佛藏

25

大明太宗皇帝御製藏經贊

朕惟如來為一大事出現。演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者或寡矣。天治心……道心也者。虛靈明……該貫萬理而無所……多聞必由於藏海……於一心。以是修證超乎圓妙。常住不動。無有所蔽。此誠末世之津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣使往西土。取藏經之文。刊梓印施。以資為薦揚之典。下界一切生靈。均沾無窮之福。如是功德有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流轉……來慈悲之願……于卷首。且以……贊……

如來演義諦　法音遍克周
世界恒河沙　一一皆具足
化導於群類　咸得成正覺
有漏諸微塵　悉超於覺海
歷阿僧祇劫　廣開方便門
迷妄執空華　一切了明徹
有一弗徹者　誓不成佛陀
我今念眾生　是故廣演說
深心奉塵剎　俱願證菩提
上報二重恩　下濟諸途苦
普登無上覺　欲漏盡消除
成就勝妙心　以拯諸末劫
廣此密因義　布施於竺乾
頻伽大梵音　……妙不思議
如十方擊鼓　……於音聲
有耳皆獲聞　聞者即成覺
堅固無動轉　永不墮輪回
世尊為證明　作如是贊嘆
功德不可說　永被於生靈

永樂八年三月初九日

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

PDG

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

第二五册目録

正法念處經續前（卷第四十六至卷第七十　是六—資十）……一
佛本行集經　六十卷　隋闍那崛多譯（父一—與十）……二〇二
佛說大安般守意經　二卷　後漢安世高譯（敬一—敬二）……五九〇
佛說罵意經　一卷　後漢安世高譯（敬三）……六〇五
禪行法想經　一卷　後漢安世高譯（敬三）……六一一
佛說處處經　一卷　後漢安世高譯（敬四）……六一二
佛說分別善惡所起經　一卷　後漢安世高譯（敬五）……六一八
佛說出家緣經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二六
佛說阿含正行經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二七
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二九
佛說法受塵經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六三一
佛說進學經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（敬六）……六三一
佛說得道梯登錫杖經　一卷　東晉失譯師名（敬六）……六三二
佛說貧窮老公經　一卷　劉宋慧簡譯（敬六）……六三四
須摩提長者經　一卷　吳支謙譯（敬七）……六三五
長者懊惱三處經　一卷　後漢安世高譯（敬七）……六三九

犍陀國王經　一卷　後漢安世高譯（敬七）……六四〇
阿難四事經　一卷　吴支謙譯（敬七）……六四一
分別經　一卷　西晉竺法護譯（敬八）……六四二
未生怨經　一卷　吴支謙譯（敬八）……六四五
四願經　一卷　吴支謙譯（敬八）……六四六
猘狗經　一卷　吴支謙譯（敬八）……六四八
八關齋經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（敬九）……六四九
孝子經　一卷　西晉失譯師名（敬九）……六五〇
黑氏梵志經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五一
阿鳩留經　一卷　後漢失譯師名（敬九）……六五二
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯師名（敬九）……六五四
佛説罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安世高譯（敬九）……六五四
佛説龍王兄弟經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五七
佛説長者音悦經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五八
佛説七女經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六〇
佛説八師經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六三
佛説越難經　一卷　西晉聶承遠譯（敬十）……六六四
佛説所欲致患經　一卷　西晉竺法護譯（敬十）……六六五

阿闍世王問五逆經　一卷　西晉法炬譯　（敬十）……六六七
本事經　七卷　唐玄奘譯　（孝一—七）……六七〇
佛說中心經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七一九
佛說見正經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二一
佛說大魚事經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二四
佛說阿難七夢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二五
佛說呵雕阿那含經　一卷　東晉曇無蘭譯　（孝八）……七二五
佛說燈指因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（孝八）……七二六
佛說婦人遇辜經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（孝九）……七三〇
佛說四天王經　一卷　劉宋智嚴共寶雲譯　（孝九）……七三一
佛說摩訶迦葉度貧母經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（孝九）……七三二
佛說禪行三十七品經　一卷　後漢安世高譯　（孝九）……七三四
比丘避女惡名欲自殺經　一卷　西晉法炬譯　（孝九）……七三五
佛說身觀經　一卷　西晉竺法護譯　（孝九）……七三五
佛說無常經　一卷　唐義浄譯　（孝九）……七三六
佛說八無暇有暇經　一卷　唐義浄譯　（孝九）……七三九
五百弟子自說本起經　一卷　西晉竺法護譯　（孝十）……七四一
佛說五苦章句經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當一）……七五三

佛說堅意經　一卷　後漢安世高譯（當一）……七五九
佛說净飯王般涅槃經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當一）……七六〇
佛說興起行經　二卷　後漢康孟詳譯（當二—三）……七六三
長爪梵志請問經　一卷　唐義净譯（當四）……七七八
佛說譬喻經　一卷　唐義净譯（當四）……七七九
佛說比丘聽施經　一卷　東晉曇無蘭譯（當四）……七七九
佛說略教誡經　一卷　唐義净譯（當四）……七八〇
佛說療痔病經　一卷　唐義净譯（當四）……七八一
佛說業報差別經　一卷　隋法智譯（當四）……七八二
佛說十二品生死經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（當五）……七八八
佛說輪轉五道罪福報應經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（當五）……七八八
佛說五無返復經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當五）……七九〇
佛說佛大僧大經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當五）……七九二
佛說大迦葉本經　一卷　西晉竺法護譯（當六）……七九五
佛說四自侵經　一卷　西晉竺法護譯（當六）……七九七
佛說羅雲忍辱經　一卷　西晉法炬譯（當六）……七九九
佛爲年少比丘說正事經　一卷　西晉法炬譯（當六）……八〇〇
佛說沙曷比丘功德經　一卷　西晉法炬譯（當六）……八〇一

佛說時非時經　一卷　西晉若羅嚴譯（當六）……八〇二
佛說自愛經　一卷　東晉曇無蘭譯（當六）……八〇四
佛說賢者五福德經　一卷　西晉白法祖譯（當七）……八〇六
天請問經　一卷　唐玄奘譯（當七）……八〇七
佛說護净經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八〇八
佛說木槵經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八〇九
佛說無上處經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八〇九
盧至長者因緣經　一卷　東晉失譯師名（當七）……八一〇
佛說普達王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一四
佛說鬼子母經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一六
佛說梵摩難國王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一七
佛說孫多耶致經　一卷　吴支謙譯（當八）……八一八
佛說父母恩難報經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八一九
佛說新歲經　一卷　東晉曇無蘭譯（當八）……八一九
佛說群牛譬經　一卷　西晉法炬譯（當八）……八二一
佛說九横經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八二二
佛說五恐怖世經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二三
佛說弟子死復生經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二四

佛説懈怠耕者經 一卷 劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二六
佛説辯意長者子所問經 一卷 元魏法場譯（當九）……八二七
無垢優婆夷問經 一卷 元魏般若流支譯（當九）……八三一

正法念處經卷第四十六　是六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十五夜摩天之十一

又彼比丘復念天中可愛境界根和合生分別風吹數數增長愛火所燒諸世間人貪彼處樂起如是心天中甚樂如是比丘繫念思惟彼天失壞比丘於彼可愛境界不生貪樂離熱惱意如是比丘第一善意見六欲天皆悉失壞彼四天處有十二種失壞之事一謂力劣二謂常與阿脩羅鬬彼阿脩羅忽然闇至入其軍中三謂鬬時爲阿脩羅打彼天身所著鎧鉀四謂鬬時撥其頭上所著兜鍪令墮海中五謂壞已則生羞慚六謂鬬時見羅睺羅則生驚怖七謂退時彼天女衆捨之而去向餘天子八謂食時以自業故見食劣者則生羞慚九謂軍衆量色形相莊嚴具等自業相似於他劣者則生羞慚十謂彼天遊戲之時於彼天中所生之鳥見彼劣者亦生輕賤十一劣天向遊戲處步行而往十二劣天所受欲觸自業相似他莊嚴具則爲勝妙見他勝故則生慚恥四天王處有如是等十二失壞如是比丘善修心者不貪天樂以無垢意觀察彼天既觀察已心生猒離毀呰天欲若其有人悕求天故而行梵行如是梵行非梵行因如是等人爲彼比丘之所輕賤何以故無自在故又彼比丘觀察三十三天失壞彼見三十三天之中八種失壞何等爲八一者鉀劣共阿脩羅鬬戰之時雨墮不淨二者鬬時見彼敵主勇阿脩羅其心退弱三者食時劣者羞慚四者劣天不爲天王帝釋所識五者劣天色力形相一切下劣六者劣天聲觸色味香等皆劣不與他齊七者劣天退天之時天女捨離八者劣天若昇遊戲殿堂之時神通則劣不能速進此是八種三十三天失壞之事夜摩天中有六失壞何等爲六一者食時劣者羞慚二者劣天所有教勑天女不受三者劣天少福業故彼天女衆雖供養之不如供養多福德者四者劣天牟脩樓陀夜摩天王說法之時心不愛樂此是彼中最大失壞五者劣天本業少故光明則變若天前世行善業多彼天則坐大青寶座坐已復起下劣業天在彼處坐座變爲銀業種種故如是失壞六者量短如是六種是夜摩天失壞之事兜率陀天有四失壞何等爲四一者劣天兜率陀中聞法之時心不喜樂不樂鵝王說法之聲是名失壞兜率陀中鵝王常在無漏樂地彼鵝王者則是菩薩以隨意生故作鵝王如意之色鵝身七寶光明遍滿不可喻色身光周遍五千由旬有種種色兜率陀天光明不如鵝王光勝令彼諸天心生希有彼鵝王菩薩令彼得生希有心已即爲彼天說法偈言

福德業既盡　命則速滅損　勤精進攝法
兜率常應爾　若捨離於法　放逸所壞天
不集福德業　後時則生悔　乃至老未來
亦未有病死　皆應作福德　莫後時生悔
若不攝福德　爲放逸壞者　以放逸壞故
在地獄受苦　既得根具足　而非法行者
何用命與財　親舊兄弟等　常數作福德
心意攝受法　或復止惡業　或時近善人

以智慧利刀 割去惡枝葉 破壞過惡聚
斷除過相續 重智戒福德 心不希望物
常近善男子 示眞實道者 若持戒生天
爲欲所迷惑 不修福業者 常在有中行
若常樂於智 持戒實莊嚴 若畏欲蛇者
則是天中天 若常行法者 彼則天應禮
若顚倒行者 則入於惡道 此岸彼岸遠
旣得法橋已 若不速度者 於有不得脫
智慧火能燒 無量煩惱薪 何義煩惱縛
著彼愛境界 厚重染欲垢 障礙於智眼
佛語如良藥 能除彼障礙 正法之大將
能破欲賊軍 口說善法語 汝應勤聽受
有四種顚倒 常能爲誑惑 世間有八法
能令一切失 大力愛河中 百疑不可度
若上智筏者 度已到寂靜 若天近於欲
欲能令心癡 常在於五處 未有解脫期
欲難得易壞 如電何用爲 欲生苦如刀
金波迦火毒 如是如是近 亦如是增長
欲者不可足 猶如火燒薪 癡天希欲樂
不知畏過燒 若離不善欲 後時得大樂

癡者染欲已 爲欲堅繫縛 欲如電不異
然後異處去 若習近於欲 欲則上上勝
彼爲欲火燒 燒已到燒處 若天近於欲
此心爲大癡 不希無體法 樂中之大樂
欲者無涅槃 無樂無解脫 是故莫近欲
近欲甚爲惡 若近欲境界 根則不知足
不知足無樂 寂靜不可得 應畏有爲處
生死之大海 以大惡欲愛 常與衆生故
如此山峯上 種種可愛樹 依之而修禪
思惟欲生滅 四種諦寂靜 智者善修行
怖畏生老死 脫到善彼岸 愚意不思惟
樂欲故有縛 欲樂既盡已 生老死不脫
若念此大苦 於有海不倦 癡故欲箭射
墮地獄惡處 癡樂欲樂故 畢竟捨安樂
於惡不知畏 死時到如火 乃至死到時
能破壞一切 此能破壞故 破壞命種子
皆利益安隱 丈夫應精勤 得樂離憂悲
恒常作善業 若除於欲藏 離熱得淸凉
如是智不癡 則不希望欲

如是鵝王調伏天故說如是偈若天放逸行放逸者雖聞不念心不思惟若天樂聞彼鵝所說調伏偈句向無漏地速疾而作欲聞正法聞正法已生敬重心如是天衆得聞正法心敬重已速速疾走復向行堂彼行堂中所有諸天以聞正法心敬重故光明增長百倍千倍餘放逸天光明則劣如是天中得現世果樂天欲者彼天少色形服莊嚴一切皆劣此如是等兜率陀天最初失壞又兜率天第二失壞衆集聽法無量百千億數衆會五百菩薩所住地處兜率天王名曰寂靜爲衆說法所謂無明因緣行等彼諸天衆聽正法時一心專意諦聽諦聞如是聞故威德莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長若天動心心則如電亦如大風吹大海水種種波動以愛因緣如是動心愛樂境界彼天威德形服莊嚴如本不異不更增長見他勝故內心慚恥此則名爲兜率陀天第二失壞又兜率天第三失壞若天聞法心生敬重如說而知如法相知如是知已心念正住彼天威德形服莊嚴皆悉勝上有百千倍轉更增長若彼諸天不

念法者彼天威德形服莊嚴則不增長此則名爲兜率陀天第三失壞又兜率天第四失壞若彼諸天聞正法時心生敬重專心憶念如法攝取專心受持如是修行久思惟已然後修行彼天如是敬法重法勝因緣故聞汝力故威德光明形服莊嚴轉更勝上有百千倍轉勝增長若天聞已不能修行彼天見他威德光明形服莊嚴勝增長已自見己身威德光明形服莊嚴則不增長彼天見他威德光明形服莊嚴轉勝增長則生慚恥此則名爲兜率陀天第四失壞又彼比丘如是觀察兜率陀天四種失壞見失壞已觀化樂天復見失壞彼見如是天勝妙樂猶故而有四種失壞何等爲四所謂一者善業盡故脚則有影普餘身分皆有光明脚上則無是故彼天脚則有影自餘諸天所有光明如山圍遶彼少光明劣天見已則避而去光明勝者見之則笑作如是言此天鄙劣善業盡故彼脚影天聞已羞慚心生愁惱如是心言我業盡故今則如是一切具足終必失壞如人世間以有日故終必有夜如是此中一切具足終必失壞若人有命終必有死如是具足終必失壞如是世間無有具足而不失壞此失壞者是化樂天最初失壞又化樂天第二失壞如閻浮提人中所有劫貝等綿甚爲柔輭足蹈則下舉則還起化樂天中地處柔輭亦復如是若天受報善業盡時地不柔輭脚蹈不下舉脚不起餘天見之知其業盡有天見之語餘天言彼天業盡退時將到此化樂天第二失壞又化樂天第三失壞彼化樂天遊戲之時若至樹下遊戲受樂樹則雨華在彼天上此華遍在遊戲處地若天善業欲盡之時樹華不墮不散地處餘天見其樹華不墮不散地處則便說言此天業盡退時將至彼天聞已羞慚愁惱如是心言我今欲退如是失壞此化樂天第三失壞又化樂天第四失壞彼化樂天必定失壞天中具足必定失壞彼化樂天何者第四具足失壞謂一一天住寶地處如是寶地清淨無垢如鏡不異一天之身無量處現見種種影種種形服種種莊嚴如人界中日輪是一於無量處蓮華水池無量百千種種處現如是天身無量百千寶地之中處處皆現如身而見若其有天善業盡者彼天之身一寶地中影現而已非處處現如是失壞如是見已餘智慧天既如是見即便說言如是天者善業盡故將欲退壞此化樂天第四失壞爾時世尊而說偈言

世間樂具足　不覺知失壞　具足必有失
如日出有夜　如是具足樂　如是必失壞
於欲不知足　是故愛少時　若心愛具足
或希望常樂　彼若捨離愛　如是常得樂
天欲樂未足　已入地獄中　一切皆由愛
是如來所說　若人入地獄　百到若千到
亦以愛網誑　故得如是惡

彼化樂天有如是等四種破壞又彼比丘復觀他化自在天中四種失壞若彼諸天善業將盡臨欲退時則有失壞彼處天中多有種種妙鬘莊嚴天華不萎處處覆地第一善香不可譬喻彼鬘莊嚴有種種色勝妙光明若寶光明於十六分不及其一彼鬘多有七寶

翅蜂常一切時出天歌聲如是他化自在天中天業若盡欲失壞時彼寶翅蜂出不美聲捨如是天種種華香到餘處去餘智慧天以知彼天臨欲退故向之說言汝於今者以放逸故退時欲到而不覺知彼業盡天如是聞已復見彼蜂捨至餘處彼天自知有如是心我福業盡如是天子心生愁苦不可譬喻以見自樂將欲盡故如是心熱與地獄火等無有異唯除地獄更無此火此是他化自在天中最初失壞又復他化自在天中第二失壞彼天之身第一滑觸周帀光明形人中日如螢火蟲彼天之身所著瓔珞及餘種種莊嚴具等所有光明寶壁山峯皆在中現如於鏡中現見不異若彼天子欲到退時彼天身上所著瓔珞莊嚴具等山峯若壁於中不現餘黠慧天如是見已語彼欲退業盡天言汝放逸行退時欲到汝身所著瓔珞莊嚴無有光明寶壁山峯於中不現彼黠慧天曾見餘天臨欲退時有如是相此是他化自在天中第二失壞又復他化自在天中第三失壞所謂彼天退時將到彼處諸天業未盡者乘種種寶妙光明殿三處能行所謂虛空陸地水中行則速疾無所障礙不搖不動若天業盡將欲退時彼殿搖動行則不速自餘諸天見其殿動而語之言汝於今者退時欲到我先曾見餘天退時有如是相彼業盡天如是聞已與天境界將欲離別愁火燒心如地獄火所燒不異此是他化自在天中第三失壞又復他化自在天中第四失壞若彼諸天善業未盡五樂音聲莊嚴具聲皆悉美妙所有歌聲美妙可愛聞已心喜若其有天善業盡者彼天五樂音聲不妙歌聲亦爾如瘂不異彼天聞已心不生喜以自業故莊嚴具中聲出說言汝於今者善業盡滅以汝放逸放逸行故汝於今者將欲到於異世間去以業縛故彼天如是以自業故聞莊嚴聲其心極愁作如是言我於今者境界之樂福德業盡彼種種寶所莊嚴幘即時隨落如是見已生大苦惱此是他化自在天中第四失壞於三界中更無有處有物是常一切無常如是六天是失壞處彼如是天善業盡故必定當退此失壞天希望此天持戒生者善業盡時必定當爾如是第五山樹具足地處諸天牟脩樓陀夜摩天王迦迦村陀世尊塔中所有經字示彼天眾如是說言汝等天眾捨離放逸勿放逸行放逸味苦地獄中受一切欲味悉皆如是彼諸天眾聞第三佛所說經已若天放逸樂放逸者放逸則滅於六經中迦迦村陀如來所說第三經竟

爾時彼處夜摩天主知彼天眾心生猒離而告之言汝等天眾已聞大仙所說正法能盡諸苦除捨放逸為天人說寂靜之法汝等天眾已聞第三如來之法汝於今者聞法律已精勤修行復聽餘佛所說之法聞已攝取則得利益退此天已不墮地獄餓鬼畜生牟脩樓陀夜摩天王如是說已一切天眾皆白天主牟脩樓陀而作是言唯願天王利益我等安樂我等爾時天主牟脩樓陀告天眾言汝等天眾一切皆看此之第四如來之塔種種珍寶而為莊嚴無量百千光明照耀有種種

寶間錯奇麗無量功德之所莊嚴光明普覆此天世間一切遍滿爾時天衆白天王言我今已見爾時天主牟脩樓陀告天衆言汝等今者一切共我詣如來塔天衆答言如是天主爾時天主牟脩樓陀并天衆等相隨而去到佛塔已其心清淨頭面敬禮如來之塔心則清涼禮已則起看毗葉婆如來之塔彼如來塔種種妙寶光明照耀如前所說彼佛塔中寶壁之上有經法字利益天人所謂說言若有人能成就七法則生天上何等爲七一者所謂有善男子聞法聞義聞法修行聞法善意隨所聞法心則攝取聞已堅固聞已受持聞已愛樂心生喜樂善男子近七功德具足知識何者七種知識功德皆悉具足所謂一者如說而行二者近他如說行者三者則能如說而行堅固攝取四者得法堅固思惟五者住意六者謂近同善業者七者他教不取他惡近如是等七種功德具足知識云何名爲如說修行如是知識善行善作若有所說知量少說能爲利益時相應說方相應說

不疾不遲多義少語美妙易解與法相應自他利益如是而說如彼所說如是而行云何近他如說行者常正修行身口意等意內外淨猶如真金彼人如是如說修行云何名爲如說而行堅固攝取若有所作普清淨作三種作業觀察彼業善清淨已生天人中乃至涅槃如是之人或自思惟或從他聞此業報樂堅固喜樂堅固攝取如是知識堅固攝取彼善男子云何得法堅固思惟所謂善淨堅固攝取二世利益如是見已堅固思惟如是堅固思惟意者或從他所得聞堅固善業果已或自思已喜樂真諦如是喜樂真諦知識云何住意此多聞已意則不亂此名住意云何爲近同善業者謂見他人同己功德如是見已則近彼人云何他教不取他惡餘人非法似善法者所不能牽如是親近七種功德具足知識善男子者或生人間或生天中此說初法何等復是自餘六法成就彼法得生天上所謂多聞攝取修行不懈怠念不熱惱他不誑等六此等七法如是已說成就如是

七種法者身壞命終生於善道天世界中如七大殿若王大臣乘如是殿五樂音聲歌舞善笑妙髮莊嚴如是而行向遊戲處如是七法若人成就行向天處何者多聞而名多聞謂聞真法聞已調伏不生憍慢如其所聞多聞增長不放逸行智不猒足常諮問他自己功德不向他說不調已名此多聞者身壞命終生於善道天世界中此第二法隨順正入修行成就云何第三攝取修行謂聞法已攝取修行若復有人得聞法已於非法律攝取修行唯聞法已荷法重擔不修不行不取法果若復有人以智慧鈎調伏持戒若智不靜則彼持戒猶如畫燈無有光明不堅不實若持戒中有智和合彼人猶如火燈光明堅而復實得果不虛若修法者得說言堅非唯口中言說爲堅彼人身業口業意業皆悉寂靜身壞命終生於善道天世界中此第三法云何第四名不懈怠言懈怠者所謂不作何名不作隨所作法發已不作不能究竟彼如是法精勤不斷則能究竟若是懈怠不精勤者

不能究竟少發起者於世間法出世間義不具足行若懈怠者一切所作皆悉羸劣爲一切人之所輕賤毀呰嫌薄自受苦惱身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人懈怠所壞如是懈怠應當捨離如火如刀如墮嶮岸如惡毒蛇若爲懈怠所破壞者則不精勤無有威德如羊不異彼則無智種種所作一切不知若智非智若法非法應行不行一切不知何以故以不讀經不聞法故以懈怠故若復有人論聞心意於智所知若法非法一切皆知應作不作應行不行一切皆知如是等法智慧所知一切皆知智及精進懈怠者無彼懈怠者如盲人不異身壞命終墮於惡道生地獄中如是之人出世間義一切皆劣受第一苦他舍而乞常依他門希望乞丐常看他面第一惡色頭髮覆眼眼目乾燥脚爪皮等一切焦枯四出巷中家家乞行辛苦活命一切輕毀此因緣故應當捨離一切懈怠與此相違勤精進者一切所作皆悉成就乃至涅槃何況其餘世間之法身壞命終生於善道天世界中以是等故若天若人一切皆應捨離懈怠勤發精進時彼世尊毗葉婆佛而說偈言

懈怠意及幻　或慢或惡口　或捨離智等
此是失壞地　親近惡知識　捨離善知識
或復邪見等　此是失因緣　不知善不善
非時而語言　或信婦女等　此不饒益地
近何人何人　何處何處食　身自不利益
此法令人輕　壞勇若失念　或爲王所憎
或心堅強等　此法未時死　不諦知業果
及以法非法　離善知識者　則墮於惡道
懈怠若多睡　或貪著諸味　瞋及故妄語
若惡口言說　多貪若憍慢　心動捨離法
若習近婬欲　或讚婬欲法　如是有三過
懈怠是根本　若勤精進者　則無諸使過
一切精進者　必定成就果　如所應精進
業必定得果　如是三種業　能得三種果
三聚三根本　決定有三行

彼佛世尊毗葉婆塔壁上書字如是說偈毀呰懈怠天衆見已作如是言我等決定捨離懈怠從此懈怠有枝條過如佛所說懈怠之者若天若人一切作業於一切時一切滅劣若天若人不懈怠者次第乃至到於涅槃此第四法人天之中多有所作多有利益又第五法多有所作多有利益所謂念也一切法中能爲妨者所謂懈怠如是一切世間之法攝涅槃者念則是根若出家者若在家者念不放逸不放逸行一切所作皆悉成就如是之人數數作業如法作業勤發精進隨所希望心念正行彼人五根護五境界心不迷惑眼見色已於彼色中不生欲染心不喜樂如色實見知其根本見如是色根本因緣何因緣生彼人如是知見色已心不濁亂如是彼色則不能牽以如實見如是色故若出家者若在家者若天人等知生色過欲生色過已滅色過如是念知其方其處心緣彼色如是境界之因緣故共眼生識由彼境界已生我畏此無垢念能除煩惱我以此念已除如是境界怖畏如是怖畏因緣而生於諸境界第一希望心正念故則能除遣無量種色境界

怖畏念緣能除於念念中稍除漸除譬如世間善巧銅師以好銅器置火中已然後治之如是數數入火復治勤不休息漸漸除垢令得滑淨如是善念數數除垢爾乃清淨又如瓶師因緣合集以久習故泥團成瓶如是之人勤心發念修集因緣如緣生瓶正念觀察如所著衣從初次第念念至盡如是如是始發善念次第乃至一切過盡得見真諦聖印印心彼過相盡過相盡故人則知之是故若有欲得善者當一切時如實正念若眼緣色念繩縛心令不動轉如調惡馬如是善念於先住持過去境界攀緣念已如是復遮現眼境界念九十八云何念住謂生欲染不正觀風不能令動如是念住如實思惟此色彼色有無量種無量形相觀四聖諦苦集滅道令彼欲染一切寂靜或令欲染一切盡滅或皆微薄此是何者善法勢力所謂繫念是其根本一切善法皆依念住如是轉行是念現在云何復念未來世法未來未有未生未見彼境界相云何而念若得境界是則可念未來世中境界未有當云何念彼所念者雖復未來見因緣相攀緣未來如是得念謂見有人終身口意善業行者見已則念如是之人決定生天若見有天惡業行者見已則念如是天者必墮地獄如是念知此第五法於人天中多有所作多有利益又第六法於天人中多有所作多有利益謂第六者不熱惱他若不惱他其心寂靜不生分別此有梵行此無梵行見他敷具病藥所須不生譏嫌不自言是亦不說言我能持戒若少持戒少讀誦經於檀越所不自稱說等心怨親常念三寶不朋破戒不惱持戒於諸檀越不數參承而取資用其心柔潤數數諮請說法師長常住空閑常一切時近梵行者如是功德相應之人不熱惱他如是於他不熱惱故多有所作多有利益又第七法於天人中多有所作多有利益所謂不誑自隱功德除去惡業心意正直衣鉢知足恒常乞食山谷巖窟樹林中住於食知足其心平等無有高下非無因緣人中遊行疑有蟲處不行於彼不壞澤中水岸河坎畏殺蟲故不呪霹靂雷電雨等令墮傷殺不說星宿日月薄蝕諸曜吉凶而求財物飲食供養以資自命不常往返一檀越家亦不戴面仰頭而行亦不動脣詐作誦習不高聲語亦不私竊不著間雜靴鞋履等不以雜繩用繫身體自身不著雜色香囊至敷具等皆悉不畜無戒功德大眾會處則不入中不令他人到於城邑聚落等處說已持戒求望利養不種種處妨亂心意不貪不求不近村住於舊知識親眷等舍不自在入攝令屬己不彰他惡不隱他德見他實過屏處不說捨棄婦女如遠惡蛇於諸婦女不共語說不與同行饒華之樹一切不往可愛園林亦不遊行畏聞可愛眾鳥聲故畏聞彼聲欲心動故是故不欲聞彼鳥聲饒聲水河不近坐禪畏聞彼聲心動亂故多熏香華不近坐禪亦不近行何以故畏鼻聞香心意動故亦不觀看種種諸鳥種種色鳥鵝鴨命命若孔雀等多欲諸鳥不看不見不近彼行畏心動故畏見畜生婦女因緣欲心發故耶子果樹波那婆

樹毋柘果樹菴婆果樹毗羅果樹迦甲他樹波留沙樹佉殊羅等種種林樹不近坐禪恐畏生心貪其味故捨離果樹在寂靜林無味可貪無多人衆在安樂行園林之中如是坐禪勤發精進共過怨鬪心恒不亂乃至不取爲寺因緣犁地之土如是斷愛朽壞鐵鉢以繩連綴用受飲食而心不念銅銀等鉢不畜三梡所有袈裟不𣯛被著於夏天時除大小便更不餘行乃至一步畏殺蟲故食奢彌果時食好棗不食爛果食小棗等不看不食若食梨果佉殊羅果梗棗豉豆若秙豆等不看不食恐畏其內有諸蟲故於自泥壁所生諸蟲終不除却畏傷損故畏其死故坐處一坐不觀他鉢畏貪食故若行道時不近他行恐爲妨故饒蟲之地不大小便畏傷蟲故畏殺蟲故乞食行時看一身地以直心故恒常親近正直心者如是比丘不集諸物於一切物皆不希望於希有物心不樂見常勤坐禪彼善比丘如是不誑彼善比丘如是持戒清淨不犯如是淨命如是內心清淨善淨如是比丘如說學句堅持不犯彼善比丘如心所念如是道生常淨命故有善意生不樂劣生願生善道時彼世尊毗葉婆佛而說偈言

清淨命之人　寂靜身口意　坐禪而離愛
去涅槃不遠　頭陀不放逸　塚間樹林中
常如是處住　去涅槃不遠　塵土物敷具
一鉢復破壞　根果食知足　彼人安樂行
於欲解脫人　常樂於知足　善意勇健者
去涅槃不遠　不諂誑之人　遠離於塵垢
其心如虛空　去涅槃不遠

彼佛世尊如是讚嘆善行比丘不諂誑者成就如是七法之人是善男子若行欲者沒生死海則是畜生形雖是人而實非人若能成就七法之者則爲善人之所讚嘆身壞命終生於善道天世界中受天樂已退生人中則得涅槃以餘業故第一善者此七種法所謂從初近善知識次第多聞攝取修行不懈怠念不熱惱他不誑等法如是七法非諂曲法以如是等七法寶藏之因緣故得生天中若天等中得七法已莫放逸行令福德盡天中退已墮於地獄餓鬼畜生故天不應行放逸行以自破壞於諸有中無有放逸行放逸行而得樂者人中成就如是七法則生天上有三因緣天中退已墮於地獄餓鬼畜生所謂三者不聞正法近惡知識不信業果若不成就此七種法墮於地獄餓鬼畜生爾時天主牟脩樓陀告天衆言此等一切汝等已聞彼佛世尊以憐愍心利益衆生已如是說時彼天衆一切皆共白天王言我等今者已聞如來此所說經彼佛世尊憐愍世間已作利益爲除放逸故如是說牟脩樓陀夜摩天王告天衆言汝聞此經勿行放逸天放逸故生於地獄餓鬼畜生何以故汝以大價貴重之物貿得此間天中生處今者不應以放逸故令其空盡如佛所說如是經法攝取正行捨離放逸於六經中毗葉婆佛所說經典第四已竟

正法念處經卷第四十六

音釋

鎧鉀 鎧苦亥切 鉀古狹切與甲同也 兜鍪 兜當侯切 鍪莫浮切 兜鍪首鎧也 呰 將几切毀也 蹹 徒合切踐也 諮 即夷切訪問也 丐 古太切乞也求也 坎 苦感切陷也 霹靂 霹普擊切 靂郎擊切 雷聲之疾者曰霹靂 靴 許戈切 怯 丘迦切 挾 切 薄蝕 薄伯各切 蝕乘力切 薄蝕侵虧也 而兗切象也 䟢 一丸切豆也 𥝩 章移切刃

正法念處經卷第四十七　　是七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十六夜摩天之十二

爾時第三夜摩天王牟脩樓陀示其天衆佛塔經文令彼天衆心純熟已復示生死衰惱之處無量百千諸過充滿恩愛別離近不愛者所謂老死憂悲啼哭衆過皆滿具足失壞生死乃是具足一切諸衰惱處爾時天王既見天衆心善調伏然後復以憐愍心故利益衆生如是告言汝等天衆今者應知一切諸天放逸行故必致衰惱後死到時心則生悔極大熱惱得大殃禍當於彼時無有方便而可得脫業繩繫縛如是將去獨而無伴若人若龍或地獄人將入地獄死羂所縛無有同侶唯除善法若不善法在於一切諸衆生海時彼天衆復白天主牟脩樓陀而作是言如是如是當於爾時無一同侶除法非法爾時天主牟脩樓陀告天衆言汝等天衆應如是知更無同伴又復告言汝等天衆若欲增長信心種子欲得安樂畢竟除苦今此天中又復更有閻浮那陀金寶妙塔眞珠網覆有七寶柱而爲莊嚴種種雜寶種種光明是迦那迦牟尼佛塔我今共汝一切天衆往詣彼塔到彼塔已禮拜供養入彼佛塔入彼塔已隨彼塔中所有諸法一切遍看見已攝取得已修行以自利益出於生死次第乃至到於涅槃爾時天衆既聞天主牟脩樓陀如是語已心生敬重離放逸心諸根寂靜俱向大仙名迦那迦牟尼佛塔塔之光明如前所說爾時天衆一切皆共牟脩樓陀夜摩天王詣彼佛塔到佛塔已夜摩天王牟脩樓陀告天衆言彼迦那迦牟尼如來說一切法皆悉無常利益世間憐愍衆生此佛塔內化在壁上汝等天衆若得見者則生猒離見無常法必生猒離彼佛世尊所說所化此佛塔中壁上化現時彼天王如是說已共彼天衆入佛塔中彼佛塔量廣十由旬彼佛塔內一切生死皆悉無常一切具足無不失壞自業行故不得自在異異不同五道差別各各化現佛塔壁中如鏡相似彼色明了亦如正見處處各各了

了分別如雜色畫彼處一廂見八地獄謂活黑繩合喚大喚熱及大熱至阿鼻等見天墮中自業風吹首下足上普身炎然一切身上火色猶如金舒迦樹上從天處下墮次第至地獄中高聲唱喚自心所誑善業盡故爲放逸怨之所誑故天中成就第一樂已入於地獄大苦惱處唯獨無伴離於知識親舊弟兄墮於地獄無能救者彼諸天衆最初如是塔中壁上了了而見四天王天墮於地獄四天王天有殺生過有偷盜過四天王天云何殺生謂彼天衆共阿脩羅戰鬬之時殺阿脩羅天得勝時阿脩羅壞取其頭冠取其鐵刀隨彼所有一切皆取此業因緣或復更有餘業因緣墮於地獄爲心所誑作如是業於彼天中隨何時退於彼退時陰盡滅時攀緣中陰生地獄中續彼樂處受中陰身甚大苦惱彼於如是中陰之中苦惱叵耐何況久入地獄之中受無量種極大苦惱此爲大業如是戲弄此諸衆生天處退已生地獄中彼諸天衆於佛塔内如是皆見世尊所化又彼天衆於

彼塔中異處復見四天王天退天處已生餓鬼中彼天如是食樂失已生曠野中復得如是飢渴苦惱如是天衣久時著已後復頭髮覆面覆身闇眼處生彼身猶如被燒樹相裸露無衣或有身著火炎衣者在曠野中飢渴燒身唱聲吽喚乃至少水如露滴許亦不可得生三十六餓鬼之地夜摩天衆彼佛塔内壁中而見烏鳥鵰狐紫啄其面若眼口等如是處見如是天處地觸軟滑遊戲行已後時復生餓鬼之地熱火堅地熱惱土塵和合爲地多饒黑蟲有金剛紫夜摩天衆彼佛塔内壁中而見彼鬼吽喚天處退來又復天中穌好香來或曼陀羅尼世耆等異異勝香百千種香一切穌來復於後時在於不淨屎尿氣臭死屍塚墓穢惡處行如是餓鬼穌無量種不淨之物穢惡臭氣於彼鼻中有炎蟻子彼炎蟻子滿其鼻中彼諸餓鬼餓鬼中生於彼塔内一處壁中如是而見又復如是前生天中無量種種酥陀之食可愛色味香觸具足復受戲弄餓鬼之身如是生已第一不淨第

一臭氣屎味難得於百年中不曾一得如是屎食彼佛塔内一處壁中如是而見如彼食屎塔内壁中如是而見又彼天身所著之衣第一柔軟第一滑觸無量諸寶間錯而成如天所應甚爲可愛已於天中著如是衣復有天風吹種種華以坌其身復於後時善業盡故生餓鬼中裸形無衣自身生毛毛甚稠穊堅鞕色黃而覆其身百千黑蟲遍體食之多饒如是種種火蟲食其身體生餓鬼中飢渴燒身恒常羸瘦以啼哭故眼面皆爛久受無量餓鬼之苦放逸所誑從天處退墮餓鬼地又夜摩中山樹具足地處天衆於彼塔中壁上異處次第復見四天王天退墮種種諸畜生道種種方處略而言之生於三處水陸空行彼水行者迭相食噉受大苦惱或受寒苦或受熱苦彼陸行者日炙燋然受大苦惱飢渴燒身迭相殺害或畏繫縛受大苦惱百千種受不可得說如是畜生業風所吹受諸苦惱彼空行者若細若麤若大身鳥常樂相殺受大苦惱彼天退已生畜生中以放逸怨之

所誑故如是餘天若不放逸不放逸行作勝善業修福德者從天退已生於人中如自善業如是受報若不善業生人中者一切如是種種爲作入於衰惱有下中上有貧有富依方時法若醜若美好惡等色彼佛塔內壁中而見若有善業樂修多作若修持戒八聖道業不穿不孔堅固不犯善調心意三業大力善業力勢決定受得可愛果報歸依三寶因緣力故或時布施衆生無畏或以法施因緣勢力或復其餘更異相似作諸善業淨法熏思寂靜心力次動口業或清淨心諫勸父母修施戒智自身先有善業力故能勸父母或施病人貧窮之人或以飲食供給病人或以藥草施與病人無醫師者病藥所須布施力故或不殺生或不偷盜或不邪婬不飲酒等或於曠野嶮遠之處善心造井若水池等施所須若此業勢力或時供養佛法僧寶此業力故禮拜合掌作善業故或於饒人破壞國土多人畏處畏曠野死或畏刀者施其無畏或施緣覺阿羅漢人牀敷臥具病藥所須如是業故或於妻子正護與樂或於儉時布施飢者飲食養之此業最善乃至涅槃三種菩提如願得果何況生天若天上退還生天中彼復更見天中轉行如是彼天在佛塔內壁中而見彼處天中種種業網無量因緣業繩縛取無量衆生於生死中施設張之衆生入中則爲所縛爾時彼處夜摩天衆彼佛塔內壁中既見四天王天無量種退得大衰惱如彼世尊名迦那迦牟尼如來所化見已復更觀察三十三天彼佛塔內壁中既見四天王天如是衰惱次復思惟三十三天爲如是不時夜摩天彼佛塔內復到異處於淨壁中見彼世尊如彼世間生死之實業鏁所繫若樂若苦如化而見如是次見三十三天亦復如是如業受樂如自業行若善業行不善業行彼天如業受樂受苦或墮地獄餓鬼畜生或人或天種種差別無量業羂所繫縛已復於三十三天之中流轉而行在生死處業風所吹於三界中無處有業不受果報何況三十三天之處彼夜摩天彼佛塔內清淨壁中復見五道自業所作自業羂縛復於後時入活黑繩合喚大喚熱及大熱七大地獄唯除阿鼻最大地獄何以故天中不作阿鼻之業此以緣故天則不生阿鼻地獄天唯生在七大地獄三十三天退已若生活地獄者以殺生故或餘業故天阿脩羅戰鬪之時殺阿脩羅則是殺生地境界住一切諸天皆有殺生四天王三十三天二皆殺生二皆偷盜自上四天則不如是彼地界住四天王天三十三天如是作業三十三天是微細業餘天不爾如是生於三十三天微細之業及生退等山樹具足地處天衆彼佛塔內壁中見之三十三天歡喜園中波梨耶多光明林中雜殿堂中種種嬉戲受境界樂善業盡故不知足羂之所繫縛入地獄中四天王天退墮地獄所受苦惱三十三天墮地獄苦十倍更多何以故諸有天中境界之樂若樂勝者離別之苦亦如是勝極爲大苦相續流轉以如是業轉轉上勝如天身中一切身分處處柔軟彼眼等中以柔軟故所受苦惱亦多而勝如是彼處

四天王天所受之樂三十三天樂則勝彼三十三天境界失壞所有憂苦亦多亦勝心苦惱大心苦惱多苦樂二種甚多甚勝不可譬喻天中甚樂地獄極苦業羂所縛如墮嶮岸受無量種勝重苦惱夜摩天眾彼佛塔內壁中而見三十三天放逸所壞彼夜摩天如是見已心極愁惱又夜摩天彼佛塔內異處壁中而復更見三十三天退彼天已墮餓鬼中在歡喜林光明林中間雜殿處遊戲之處受天快樂天酥陀食具足資身充飽受樂如是久時受勝樂已復食不淨糞屎之食諸不淨蟲遍其身體如是觀見放逸行天三十三天墮餓鬼中夜摩諸天如是見已心極愁惱又夜摩天彼佛塔內異處壁中而復更見三十三天或退天已生畜生道在大海中作彌那魚或作貝蟲摩伽羅魚舒摩羅魚在如是等惡蟲中生迭相殺害飢渴燒身受無量苦如是空行鳥等畜生迭相殺害常有怖畏心恒畏死受諸苦惱如是澤中種種獸等相殺相食受諸苦惱如是說已四天王天以善業故

生於人中如是次第三十三天如善業故若生人中同業之處受諸苦惱生死所縛若天退時受無量種天中苦惱如是苦惱不可得說何況人中在胎藏內所有苦惱人世界中欲出胎時受諸苦惱嬰孩時苦出胎在地未能行時倒地等苦匍匐時苦身體無力於作不作一切不知愚癡啼哭如是苦惱如是種種苦惱之事不可具說彼佛塔內壁上而見如鏡中見山樹具足地處天眾一切皆見彼諸餓鬼如是飢渴繫屬於他不得自在有寒有熱風吹日曝處處而行在於曠野如是等苦有無量種皆悉具受不可盡說如是天中山樹具足地處天眾彼佛塔內壁中而見如是已見種種苦惱有無量種世間生死在彼壁中如善巧畫彼諸天眾見希有已心生歡離生如是心天勝於人人第一道所謂是天天第一道所謂人中人欲死時則願生天天欲退時願生人中人樂於天天樂於人於此天人二道中生如是苦惱何況其餘惡道之中業所戲弄又復如是山樹具足地處天眾

彼佛塔內異處壁中見善法堂三十三天退彼天處如業行故生五道中彼天退者如前所說業因緣故若天中退亦生天中猶不離苦如本生退若愛別離於退生畏如是畏退無量種苦彼天既見無量苦惱次復觀察彼佛塔內異處壁中見帝釋身退彼天處妙寶天鬘天衣莊嚴種種光明彼莊嚴具火鍊金色有勝光明不可譬喻勝欲具足五欲具足一切捨離自業所牽惡道門開放逸所使墮於地獄餓鬼畜生自業所作或善業牽不善業牽故如是退彼佛塔內淨寶壁中見於往世先退帝釋彼諸帝釋有三十二初帝釋者名菴舒摩既作三十三天王已自福盡故生大海中作摩伽羅大身之魚本在人中作獵魚師常多殺魚亦常禮佛以禮佛業是故得生三十三天為帝釋王殺生因緣海中作魚以餘業故生畜生中又夜摩中山樹具足地處天眾彼佛塔內異處壁中次第復見第二帝釋名三浮提本在人中曾作善業與病者食或清淨心與比丘食彼業因緣是故得生

三十三天爲帝釋王後時福盡餘業因緣不善業故作蜥蜴蟲彼前世時邪見心故外道齋中殺蜥蜴蟲以彼因緣生地獄中出地獄已餘業因緣作蜥蜴蟲又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處壁中次第復見第三帝釋波羅迦奢是其名字受天境界五欲樂已於彼欲退本人中時供養父母病時瞻視彼業因緣是故得生三十三天爲帝釋王本業盡故彼天處退生餓鬼中彼過去時於異處生時世飢儉多儲穀等貴糴與他誑惑他已心更希望後時大儉以彼因緣是故生於黒繩地獄彼餘等故生在針咽餓鬼之中又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處壁中見無量種生死衰惱生希有心如是無量種種見已次第復見第四帝釋名曰作愛天處退已生於猪中如是見已觀彼善業何業因緣爲帝釋王彼前世時於他邪見婆羅門人病因欲死與藥令服憐愍心言當服此藥以是業緣生於善道三十三天作帝釋王善業盡故墮地獄中彼處既出以餘業故

生在猪中彼天復觀如是業果以何因緣復生猪中彼前世時恒常喜獵多殺衆生或多殺鹿或多殺猪彼業因緣命終生於活地獄中彼業既盡以餘業故生在猪中又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處壁中次第復見第五帝釋名爲善意以何業故生於彼處爲帝釋王彼前世時曾見他人師子欲殺救令得脱以憐愍心將來歸家多日供養種種飲食彼業因緣是故生於三十三天爲帝釋王名爲善意彼處退已生於焦熱大地獄中以何因緣生彼地獄本前生時於王衆中妄語言説是業因緣墮彼地獄善意帝釋彼處退已復有帝釋次第而生名憍尸迦彼夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處壁中而得見之彼何善業謂前世時是多財寶富婆羅門一居奢内置婆羅門設大齋會集尊重人飲食供養施其財物彼業因緣是故當來作帝釋王名憍尸迦又本復作無量福德當作帝釋名憍尸迦又夜摩中山樹具足地處天衆彼佛塔内異處壁中見彼天處

帝釋王處有佛世尊釋迦牟尼説法勢力令彼帝釋閉塞惡道天中退已生於人中如是七返如是道行諸夜摩天如是見已生希有心一切諸餘帝釋天王彼佛塔内異處壁中皆悉見其生處惡道唯獨不見彼憍尸迦帝釋惡道此何因緣爾時彼處一切天衆白其天主牟脩樓陀而作是言一切諸餘帝釋惡道如是皆見何故不見彼憍尸迦帝釋惡道以何因緣見其七返而無第八爾時天主牟脩樓陀聞已告言汝等今聽爲汝説彼憍尸迦道以此因緣我今欲爲汝等説故將汝等來入此佛塔入此塔已我爲汝等説於正法何以故汝等一切皆悉如是放逸而行天欲誑故心癡迷惑不聞正法是故我爲利益汝等將汝等來入佛塔中令汝等輩現離憍慢汝放逸行此身空過於後退時心則生悔如是因緣我於今者勸汝等輩聽聞正法以何因緣此中唯見彼憍尸迦二道生處不生惡道又亦更無第八返生此佛塔内如是不見彼憍尸迦先放逸行大放逸行命欲盡時善

業盡相退相出現有善知識而語之言汝憍尸迦退相已現今欲破壞汝清淨心以自利益如是說已憍尸迦言爲我示道令我聞法此處不退爾時仙人善友知識爲憍尸迦如是說言憍尸迦聽有善方便令憍尸迦此處不退此閻浮提有佛出世名甘蔗日種姓中生一切悉知一切悉見一切業果皆悉普證示導一切衆生正道無上法王爲汝說法令汝此處當不退失彼知識所如是得聞既得聞已爲聞法故速速疾疾向閻浮提到世尊所時憍尸迦於一念頃到世尊所見佛世尊爲說正法安慰爲說聞已得益示涅槃城彼所說法初中後善義善語善獨法具足清淨解白謂苦苦報苦滅苦證說四聖諦苦集滅道彼憍尸迦既得聞已復問世尊釋迦牟尼而作是言大仙瞿曇今我有妨退相已現我於此處不久當退如是問已彼佛世尊言憍尸迦如是如是如汝意念汝退相現汝天妨礙善業盡故放逸行故以汝身心愛自在故欲到異處在大生死曠野之中不可得度彼岸叵到一切世間愚癡凡夫無足力故生老病死悲啼號哭愁憂苦惱無可愛樂恩愛離別怨憎集會毒蛇師子種種可畏滿彼曠野遇日所炙愚癡黑闇無邊欲染以爲妨礙愚癡凡夫諸獸充滿無量百千分別樹林障閡擁塞無正法水離善知識所說正道多有無量邪見外道邪意異路滿彼曠野不能遠離前際後際中間寬遠五道之苦不可忍耐闇苦覆地汝憍尸迦於此生死曠野之處心生怖畏而不免離汝於先來染著欲樂是故不覺欲樂盡故今者則知汝退至時欲不能救退時臨到將墮異處彼憍尸迦聞佛說已整服一廂合頭天冠頂禮佛足却住一面白言世尊頗有方便令我不退此處以不令我不退復得於此三十三天爲王以不彼佛告言我有方便令汝不退何以故更無異人而能如是決定作業生於此中坐汝坐處而爲三十三天之王如是因緣是我所見我今見汝於此坐處久坐不離我於今者見有因緣汝則不退所謂得聞我所說法彼憍尸迦聞佛語已合掌在額心生歡喜而白佛言唯願世尊善爲我說我今諦聽彼憍尸迦如是語已彼佛世尊爲說欲味過患出離廣說如是勝脩多羅彼憍尸迦如是聞已即時獲得須陀洹果時憍尸迦既得果已次第退生閉塞惡道以此因緣夜摩天衆此佛塔內壁中不見彼憍尸迦第八生處彼帝釋王得涅槃故過第七返第八返生則不可得如是因緣我爲汝等天衆已說爾時天主牟脩樓陀而說偈言

欲則非財物　以不資益故　戒信財中勝
畢竟得涅槃　此欲非財物　令入有曠野
若令解脫欲　乃是真財物　若不救惡處
若樂不寂靜　彼唯大癡故　非財而名財
如是得言物　所示欲非物　若離非物欲
得彼真財物　若說寂靜道　彼示道第一
彼何者勝道　智慧者能到　若有不近欲
若不爲愛誑　彼行善道處　不近於欲火
欲常不可足　欲亦非寂靜　共愛而和合
如火得薪炎　天人若龍等　不知足則失

爲地獄火燒　彼失乃是失
如是天主牟脩樓陀以如是等無量種法敎
示天衆擁護救攝爾時天衆極生猒離猒離
欲已復白天王牟脩樓陀而作是言唯大天
王我已觀見他未來世生處諸道今復自觀
我未來世當生何道牟脩樓陀天王荅言如
是當觀天衆聞已彼佛塔內則於異處壁中
觀察見夜摩天退墮地獄謂活黑繩合喚大
喚熱大熱等見無量種墮彼地獄有頭在下
如是墮者有舒兩臂兩墮中者天身未滅如
是預見地獄生處亦見天處業盡退時彼地
獄中身體爛熟炎鐵地上無量烏鷲滿彼地
處彼處種種無量怖畏焰沙滿地地獄衆生
在地獄地極燒極炙彼天如是墮地獄中頭
則在下如是受苦第一急苦第一堅苦有無
量種受諸苦惱閻魔羅使種種呵責既呵責
已與種種苦彼諸天等皆見自身如是受苦
如是見已彼佛塔內異處壁中復見過去夜
摩天王在地獄中受無量種堅惡苦惱爲欲
亂心先樂境界已曾破壞作諸惡業云何而
作有何等相閻魔羅使皆悉具說而語之言
汝本一切愛境界故已作惡業今於此受如
是過去夜摩天王其名何等有名大業有名
具足衆賢有名威德有名不壞有名意樂有
名善色有名普樂此如是等夜摩天主墮七
地獄如善不善業果而受已受第一境界之
樂心未猒足爲愛所壞如是退墮彼大業者
本作何業生夜摩天爲夜摩王本人中時以
淨信心施緣覺食業因緣故身壞命終生於
善道夜摩天處爲夜摩王於彼天處受無量
種境界欲樂未知猒足退彼天處本偷盜故
而復墮於黑繩地獄彼前生處曾作藥師於
他病者不相應治取其財物以彼惡業是故
生於黑繩地獄觀彼大業夜摩天王過去業
已次復觀察具足衆賢善不善業彼何善業
生夜摩天爲夜摩王彼佛塔內異處壁中次
復觀見彼過去世以清淨心捨己財物施病
比丘以思熏心彼業因緣身壞命終生於善
道夜摩天中而作天王又復更爲境界河漂
善業盡故退墮叫喚大地獄中又復前世人
中之時作土地主放逸而行心生憍慢有道
行人甚渴流汗彼王見已與甘蔗酒彼飲酒
故失其本信即便犯戒失自利益如是與酒
不善業故身壞命終墮於叫喚大地獄中彼
天如是觀察第二夜摩天王惡業行已見於
一切有爲生死與焰不異彼此迭互相向說
言此大天王如善不善無量種業相應果報
如是示我我等今者於此天王所得利益如
於父母所得利益無有異也彼天如是相向
說已於佛塔內次復異處於寶壁中見迦那
迦牟尼世尊神力所化夜摩天王名威德者
本因何業生夜摩天而爲天王見彼前世人
中之時不破壞他而得財物於夜闇中有說
法處爲佛法僧然燈照明彼業因緣身壞命
終生夜摩天而爲天王名曰威德久時爲王
既作王已隨命長短身壞命終次復生於四
天王天於彼退已生鬱單越彼處終已次復
生於三十三天彼處退已生閻浮提得爲人
王有大威德有大神通彼處生已放逸行故
爲欲所誑心輕動故而復殺生偷盜邪婬作

如是等三不善業以作如是惡業因緣身壞命終墮於焦熱大地獄中不可譬喻有無量種無量百千異異分別地獄業故於地獄中受諸苦惱作如是已爲心怨所誑爾時天衆復見天中無量具足復見失壞或樂或苦如是見已迭互相向而說偈言

極惡復甚惡　大力不可忍　癡心造此業
如是隨地獄　一切業由心　因緣在有中
爲癡所壞故　皆流轉受苦　種種大力苦
逼惱不可耐　業縛在世間　而不生猒倦
天退人中生　人死入地獄　出彼生畜生
出畜生生鬼　如是業輪中　世間業風吹
流轉於世間　癡故不覺知

如是彼中山樹具足地處天衆迭相爲說彼迦那迦牟尼世尊如實所化無量種業在佛塔內壁中明了觀彼業已次復觀察夜摩天王善不善業無量種生彼佛塔內異處壁中復見善色夜摩天王彼因何業生夜摩天而爲天王見彼前世人世間時生婆羅門種姓之中正見不邪不熱惱他善修持戒於繫獄中極受苦者無依主者或於儉時有饑飢者多與淨潔美好飲食以清淨心或於齋日或非齋日受戒持戒彼因緣故救被縛者令得解脫或以物贖令其得脫彼因緣故身壞命終生於善道夜摩天中爲夜摩王名曰善色於長久時作彼天王有大威德有大神通作彼王已身壞命終次復生於三十三天有無量種受大快樂至終盡時於彼三十三天處退次復生於阿脩羅中其身甚大有大神通阿脩羅中報盡終已生於人中作大長者有大威德彼處終已生瞿耶尼在於人中彼處終已復於人中邊地受生心輕動故復更殺生獵殺諸獸以刀箭等多種殺害彼業因緣身壞命終生地獄中地獄大火之所燒然受無量種堅惡苦惱以作不善惡業因故山樹具足地處天衆如是觀察彼業報已復無量種無量分別諸善惡業如是見已於佛塔內復向異處於彼壁中觀迦那迦牟尼世尊之所化現既往到已於彼壁中復見其餘希有之事往世曾有夜摩天王名曰晉樂以何業故生彼天處爲夜摩王彼如是見本前生處人世界中人身之時曾有善意常禮師長心生敬重見時則起合掌供養若復餘業掃佛塔地掃已泥塗散華燒香常一切時如力如分布施沙門若婆羅門常於病者阿那舍人給施供養以淨信心如是供養以是善業因緣力故身壞命終生於善道夜摩天中而爲天王名曰晉樂身體皆樂彼身光明有種種色見者心樂安隱清涼光明遍滿五百由旬一切寶色此光明勝端嚴殊妙勝於一切不可譬喻如閻浮提人中勝者謂月光明端嚴殊妙如是一切夜摩衆中普樂天王光明最勝於長久時五欲功德成就樂已於彼處退以彼業力之餘勢故生閻浮提人中爲王所王之處五百由旬於中自在生彼處已心輕動故獵殺諸獸彼業因緣身壞命終墮活地獄彼處出已不善惡業之餘勢故生於鳥中

正法念處經卷第四十七

音釋

巨耐 巨普火切不可也 耐奴代切忍也
獱狐 獱許云切狐洪孤切獱狐 正作訓狐鵂鶹也
咏 竹角切鳥啄也
坌 蒲悶切坌集也
稠穊 稠直由切 穊居致切稠穊密也
炙 之石切燔也
燋 即消切與焦同
匍匐 匍蒲胡切 匐蒲北切匍匐以手行也
曝 蒲木切曬也
蜥蜴 蜥先的切 蜴羊益切蜥蜴蝘蜓也

正法念處經卷第四十八　是八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十七夜摩天之十三

彼諸天衆既見如是業果報已彼佛塔內復更觀察異處壁中覓希有法於彼壁中復見天王牟脩樓陀隨順法行不習近欲愛樂法行作諸衆生利益之行善知一切善惡等業既知業已不放逸行雖作天王而不放逸彼諸天衆觀見天主牟脩樓陀業果報已心作是念此大天王本因何業生此天處而為天王見其往世於人身時修行善法然燈佛所得聞佛法既聞法已攝取受持思惟修行如所聞法如是安住如是聞已乃至一念心不曾亂正信出家剃除鬚髮被服法衣既出家已乃至微少塵許等惡生大怖畏修行梵行以彼業因身壞命終生於善道天世界中謂在他化自在天處作彼天王名曰不壞彼處退已生於人中為轉輪王王四天下彼業盡已命終生於四天王天彼處退已生於人中復得為王所王之土一千由旬彼命終已生弗婆提於彼為王大勝身體彼命終已次復生於阿脩羅中第一神通有大勢力彼處命終而復更作大富長者恒常修行第一大施次有持戒智等具足隨所生處何處何處施戒智等三事具足彼處命盡修施戒智不斷絕故身壞命終生於善道天世界中夜摩天處為夜摩王名牟脩樓陀彼如是法次第相續不斷絕故彼心善故善調伏故不放逸行諸欲境界不壞其心自他利益無量善業隨順行故多有天衆欲所不攝爾時彼處夜摩天衆而說偈言

隨順善法行　彼則常得善　無量千億劫
善業不失壞　常增長持戒　於智轉習行
一切時布施　繫念常不斷　修行施等三
除斷三種過　捨離彼過故　勤修行功德
雖天欲具足　境界樂不壞　彼不放逸故
則不墮地獄　法常不斷絕　彼隨順法行
不隨法行者　則是大愚癡　近法戒之人
精勤修智行　能滅諸有苦　如日光除闇
能增長法者　為天人所禮　如是異處生

乃至到涅槃　若如是知法　諦思惟法相
彼則解脫有　當得到彼岸　智忍常愛語
慈一切衆生　或施種種物　此道至涅槃
惡者則近惡　或習近解怠　堅心增惡法
彼行地獄道　見何人皆喜　見何人皆瞋
處處皆貪著　如是故名癡　惡法所迷惑
捨離於善法　癡故入地獄　受惡法苦惱
行法推求善　常捨離於欲　牟脩樓陀處
天中住無垢

彼夜摩中山樹具足池處天衆彼此如是迭相爲說於愛境界而生怖畏一切衰惱皆現見已復共天王牟脩樓陀彼佛塔内異處壁中次第復觀夜摩天王牟脩樓陀及諸天衆此處退已當生何處在於何道時諸天衆於彼壁中皆見自身并其天主牟脩樓陀天處退已生閻浮提一切皆於彌勒世尊出世之時諸根具足一切皆生大種姓中共爲同侶共一國土迭相愛念生大種姓皆悉大富尊重姓生如是壁中皆見自身牟脩樓陀在彼國土生在刹利大種姓中大富大力爲一切人之所供養百千億寶滿其舍内生刹利家以爲長子名曰善戒爾時彼處彌勒世尊說寂靜法向涅槃城謂四聖諦功德具足初中後善義善語善諸法具足清淨鮮白所謂此色此色集此色滅此色滅道如是次第受想行識總相略說一切衆生安隱離濁向涅槃城無有障礙爲諸世間如是說法爾時善戒刹利王子王之長子傳聞彌勒世尊說法如是聞已如前所說諸同侶等亦如是聞前世所修善業因故彼此籌量一切皆共向彼善戒刹利子所有二萬人詣彼善戒刹利王子如前所說爾時善戒聞其語已本善業故心生歡喜生敬重心面色清淨一切和合同時皆起共詣彌勒佛世尊所如是衆人旋遶善戒亦如第二三十三天園遶帝釋在路遙見彌勒世尊有三十二大丈夫相廣說妙法利益一切天人世間并諸沙門婆羅門等如是爲說入涅槃法初中後善彼法清淨猶如水池能盡諸苦能除一切生死繫縛次第乃至到於涅槃說如是法爾時衆會廣大於海彌勒世尊在中說法爾時世尊遙見善戒人衆圍遶告大衆言此夜摩天主牟脩樓陀并其大衆此夜摩主牟脩樓陀修行梵行先已曾種善法種子今者根熟此夜摩主牟脩樓陀繫縛已緩多不善業一切消滅捨離於欲諸苦盡時於今將至彼人如是得聞如是口言語已心生歡喜心生敬重一切生死皆得遠離如來之色甚爲希有不可譬喻牟脩樓陀得見如是希有佛已頭頂禮足住在一面白言世尊我行世間生死流轉疲倦猒離爾時世尊如應說法有十千人常近於王常共王行先同伴者得盡諸漏彼夜摩王牟脩樓陀如迦那迦牟尼世尊壁中所化一切未來次第而見一切智人所化種種希有之事有無量種非餘境界并天世間魔等世間及諸沙門婆羅門等無能見者除近正士如來住者近善知識出生死中最爲第一時彼天衆一切共同生歡喜心於佛法僧生敬重心時彼天王并諸天衆復更禮佛出彼佛塔於六經中彼迦那迦牟尼如來世尊所化第五已竟

爾時天主牟脩樓陀夜摩天王生歡喜心見欲過患復生怖畏共諸天衆次復觀察山樹具足地處天衆歡喜而行彼處多有種種天衆多有園林蓮華水池滿彼地處有無量種遶華滿池有可愛聲種種諸鳥聞彼聲者則受快樂山樹具足地處多有無量百千諸天女衆歌舞喜笑種種遊戲多有無量功德具足有七寶樹具足華果多有山峯皆是妙寶滿彼地處而爲莊嚴自業果報有下中上天衆自業唯樂欲樂滿彼地處迭共同侶不相妨礙彼此相信多有天子多天女衆迭相愛念多有諸河河中有飲味甚可愛復有種種妙寶堂殿皆悉作行雜色可愛五欲功德皆悉具足衆寶光明迭相莊嚴彼諸寶殿諍出勝光如火鍊金珊瑚硨磲多有青寶及山峯等莊嚴地處山樹具足地處莊嚴如是可愛牟脩樓陀夜摩天王既觀察已告天衆言汝等天衆看彼天衆歡喜心行從山至山從一山峯至一山峯歡喜遊戲五樂音聲歌舞戲樂汝等皆當看彼天衆如是天衆已於佛塔種種見來答天王言我等已見爾時如是夜摩天王告天衆言如來已說如相應說天中衰惱放逸行天命將欲盡善業欲爛退時欲至戒果欲壞行業如化癡不覺知放逸行天不覺不知墮於地獄餓鬼畜生此無量種諸苦衰惱生死流轉皆由本業何以故以彼命行念念流動不可迴故以業力多不可離故如此一切有爲三相生住滅等三過患故多有無量諸衰惱事無有少味而諸天衆不知不覺自謂大樂念念近死死時欲至已入死門而不覺知如此一切有爲之法念念不停一切有命無常破壞少年速變彼天退時覺知苦惱有無量種恩愛別離時彼天衆既見天王心生歡喜速疾速疾莊嚴其身天衣垂袂寶冠瓔珞天妙髮等以嚴其身自身光明多有種種莊嚴天女百千之衆圍遶天子種種樂音歌舞戲笑受第一樂自善業故如是莊嚴具足無量百千種色往向天主牟脩樓陀爾時天王如是見已隨順瞻觀即前稍近見其遊戲受諸快樂爾時天王順其心故蹔入衆中遊戲受樂非自喜樂在他天中於須史間喜笑遊戲彼天心動於欲生樂遊戲樂已到餘山峯種種珊瑚金銀等樹無量百種妙色莊嚴有無量種衆鳥音聲有無量種光明朗曜有無量種分別異念有無量種天妙寶珠莊嚴山峯彼天往到如是山峯到山峯已心愛受樂彼夜摩主與本曾見佛塔諸天一處同行共彼天衆無量境界喜樂者行時夜摩主告天衆言我共汝等相隨而去自身利益捨境界故則得利益不捨境界則不利益我等決定隨順法行乃至畢竟到於涅槃向彼天衆如是說已共彼天衆以寂靜心一切皆向山樹具足地處而行到彼處已於中一處種種流水妙蓮華池有蓮華林多有衆鳥莊嚴彼池復有種種寶蜂莊嚴普皆如炎彼如是處可愛地處則有第六迦葉佛塔天主見已生希有心一切諸寶光明之中佛塔光勝穿空而出種種妙寶而爲莊嚴所有光明勝百千日光明寂靜在寬博處見彼佛塔爾時天衆如是見已白其天主牟脩樓陀而

作是言此是何等妙寶光明如前所見爾時天主夜摩天王聞其語已而告之言天衆皆聽如今所見此種種寶勝妙光明如前所見此是大仙第六如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊天中之天迦葉佛塔此佛塔者諸天本業所修梵行本曾修心利益饒益此佛塔內寶壁之上化現明了如餘如來所應利益此佛塔內亦復如是我共汝等諸天大衆於佛正法生敬重心作自利益夜摩天主如是說已共諸天衆往向佛塔到已則見具足種種妙寶光明如前所說爾時如是夜摩天主共其天衆入彼佛塔即見大仙迦葉佛像閻浮那陀真金之像妙寶衣服無量光明毗瑠璃寶為師子座佛像坐上如現在時說法之相等無有異彼像則有不可喻色如是色者形彼天色如螢火蟲於日不異佛威德色如是勝妙爾時天王并彼天衆見佛像已勝歡喜心敬重深信頭面敬禮去冠瓔珞鬘莊嚴具遠離色慢止於色樂離光明慢一切憍慢皆悉捨離心離欲垢以頭頂禮彼世尊足轉轉離慢重復更禮如是禮已一切天起一心不動以業因故彼佛塔中寶壁之上佛像傍廂見有文字此脩多羅是佛神力之所化現利益天人一切世間悉皆利益正字正句善義善味次第乃至示於涅槃乃是一切諸出家人之大和尚如律教學此謂比丘有十三法以為妨礙不得坐禪讀誦經律障自利益不得涅槃若諸比丘不捨如是十三法者於病老死悲啼號哭愁苦懊惱則不得脫人中凡下非實出家身口意等常不正行不勤精進如是比丘若於一日受他臥具病藥所須則不能消彼如是物於已為妨所謂妨者能令身瘦懈怠怖畏無所知曉如是之人則於大力速力勇猛甚深大河不能得渡如是之人自體羸瘦不能翹勤心不調伏而常懈怠不知坐禪讀誦經律怖畏無智自體無明之所覆蔽是故不能渡於五河依止境界故不能渡境界所漂在愛河中愛河漂已入生死海流轉常行無有休已何等十三所謂喜樂多語言說治病工畫聞邪惡事歌詠讚頌數星思惟思惟占相唯貪飲食求諸寶物親近王等希望請呼不請問他樂多知識與惡同處此十三法沙門之人坐禪讀誦則為妨礙如是妨故失自利益利益則少失利益故生於地獄餓鬼畜生虛妄出家如是之人既非出家亦非在家捨離善法為同梵行之所輕賤唯有虛名其聲相似不聞不知涅槃之行有所憶念悉不隨意護身之天捨離而去彼初妨者妨於坐禪能為大亂彼初喜樂多言語者初則可愛後則悔熱一切出家應捨此法所謂喜樂多語言說樂多語故心不調伏不能正行不能持戒心常動亂心動亂故則多疑網如是之人喜近惡人彼惡人者所謂亂心彼常樂見枝兒歌舞從方至方從處至處遊行不止若城若村諸聚落等常行不住看其戲樂常於節會遊戲之日處處觀看諸聚會處恒常往看近如是人以為伴侶自稱己心意常動亂常樂言語晝夜恒爾無有休息彼人亂意不聞不知餘同梵行常所輕賤知他賤已

於彼他人持戒行者心生瞋恚彼人以是業因緣故身壞命終墮於惡道地獄餓鬼畜生之中又彼喜樂多言語者復有大過彼惡比丘未曾多聞毀破禁戒樂多言語自高輕動雖見佛已心無慚愧無慚愧故不恭敬佛檀越見之不生恭敬以他輕賤捨戒還俗又彼喜樂多言語者復有大過有何者過所謂自樂多言語故而復教他餘出家者令退正法彼自破壞復能壞他彼人如是自他壞故有惡名聲彰出四遠僧衆知故驅遣捨棄此善持戒諸比丘等畏彼惡者令其有失一切皆言捨此比丘言此比丘是惡知識同梵行者如是惡賊又彼喜樂多言語者復有大過種種言語先已聞來心樂謂樂彼惡沙門既得聞已心生大樂彼心樂故信於非法信非法義法爲非法非法爲法亦信其餘非法行人此人喜樂多語人故則入邪見以彼邪見之因緣故妄語言說彼人以是惡業因緣身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生因此樂多言語過故復有多過爾時世尊迦葉如來而說偈言

多集綺語句　能令心意亂　破壞於梵行
妨礙涅槃道　常喜樂多語　凡鄙不持戒
其人常捨離　坐禪知諦者　不調爲根本
能失於善念　亦能失梵行　令涅槃道閉
能妨於天道　復能示惡道　令向餓鬼道
令生畜生道　謂名樂多語　此爲生死母
坐禪誦比丘　欲安隱則捨

彼佛世尊迦葉大仙如是已說樂多言語有大過失又復次說不樂多語所有功德所謂比丘善正心意唯樂正法唯知正法如是正說唯念正法思惟正法唯行正法恒常禮佛彼如是等諸比丘輩未曾見處而能見之以能捨離多語者故唯一正行怖畏生死彼語有果所謂若人說四聖諦之言語也彼身有果所謂禮拜佛法衆僧翹勤精進彼身精勤意則有果意常精勤自相同相等思惟相彼則是果三種精勤去涅槃近若其有人一切方便一切精勤捨多言語遠惡知識常不親近正心直心不動亂心如是三種則到涅槃三種道者何等爲三所謂心念阿那波那觀不淨界無常破壞此一切道正心能得非不正心樂多言語非心正念妨此三道乃是惡趣地獄餓鬼畜生之行此羂縛人將入地獄餓鬼畜生三惡道去如是衆生爲多言語之所誑惑是故喜樂多語言說如毒如刀如火如蛇如墮嶮岸黠慧比丘坐禪讀誦常應捨離彼多言語能誑多人令墮地獄畜生餓鬼彼若餘業生於人中則爲技兒常戲之人趨行擲絕力士舞戲種種歌等在他門傍處處行乞或復治生商賈求利或復目盲常在巷中多人之處市肆貿易以自濟命樂多言語惡蛇所齧樂多言語大火所燒墮在如是樂多言語危嶮之處爲多言語惡毒所螫如是癡人樂多語言所有枝條之所迷惑一切迷惑由多言語樂多言語是大闇聚畏惡道者一切皆應如是捨離捨已次第精勤脩行則得見諦是故應當作如是學空閑曠野寂靜之處無諸妨聲無唱喚聲歌聲鼓聲脩智日處山谷巖窟樹根等處福德之處無聲妨礙

獨無餘人在一處坐一心正念壞煩惱魔如是善作以調伏心令心寂靜離於一切多語言說一切親舊知識兄弟來去相見語言皆離心不希望唯樂獨處以為安樂常行禪誦離四顛倒彼十六種阿那波那皆悉念知無夜無晝勤發精進生死縛中能脫能走能如是者則得勝處若本未見常安隱處彼人則應離多言語有智慧人善心意者堅固修行沙門之人離於懈怠捨此一法所謂喜樂多語言說又斷第二妨礙之法所不應行殺生攝故何者第二所謂治病醫師比丘不能坐禪不能讀誦如是行藥醫師比丘異道異作常見病人常求治病作如是業大增長貪彼貪心故如是思惟希望眾生多有諸病無量種病彼病眾生多供養我多與我物是故我於多人處行恒常受樂從村至村從城至城從邊地處至邊地處彼惡比丘既作如是思惟念已貪則增長如是比丘貪增長已心中生垢不能坐禪不能讀誦非是善行又復治病則得垢過彼惡比丘自謂比丘若諸眾生有病患者彼惡比丘示其藥言速將油來若無油者則壓胡麻壓胡麻故多有蟲死如是名為治病之過妄作沙門唯口自言我是沙門實非沙門又見病者勅瞻病人令其與肉作如是言須新殺者不用多脂不用自死不用病死不用毒死不用蛇殺不用乾者不用瘦者如是約勅以約勅故彼則殺生以殺生故得殺生罪若教殺生若殺生者彼二種人同一殺業墮活地獄是故不應作治病業以貪心故又復更有治病之過唯可口言我是沙門實是大賊是大惡人為彼眾生多病痛故處處採拾種種藥草若樹樹枝若樹果等為財物故皆悉採取彼諸藥草一切攝蟲為蟲所依蟲在其中處處皆滿彼以貪心欲得物故地中拔取或有割取以拔取故殺地處蟲或破彼蟲所依止處若割取者則殺內蟲彼處蟲死此治病過彼心如是樂不淨命何處得有修禪讀誦彼心恒常喜樂治病又復如是治病比丘惡心思惟有大勝過如是比丘思惟惡法有如是心欲令多人皆有病患病者若多我則多得財物供養飲食臥具如是多利彼欲壞心不念善法不樂禪誦不近尊長不近善友亦不禮佛作不善行身壞命終墮於惡道生地獄中彼處得出以餘業故如彼善業生於人中則常病痛貧窮短命彼惡不善治病業故又治病過依法治病亦復有過無始以來皆有三種謂風熱冷此三調停身則安樂不墮惡道是身分故以身滅故彼三亦失而彼愚癡凡夫之人未曾聞來未有智慧實非沙門而自說言我是沙門治彼三種何義何因剃除鬚髮被服法衣而便出家何故捨此無始以來欲瞋癡等非身所攝若燒身者彼三不燒不失不滅於五道中隨逐繫縛處處共行何故於此欲瞋癡等三種大過不先療治而先治彼風熱冷等此妄出家愚癡無智凡鄙之人自心所誑如有癡人無主無伴貧窮無物彼人乃有大勢力怨日日惱亂彼愚癡者若以財物與大力怨不可遮障若以勢力亦不能防以如是怨大勢力故恒常伺求欲來殺害此愚癡人不恐彼怨

知他餘人有微小怨如是彼人於微小怨則生怖畏共愚癡人以爲同侶而愚癡者語同侶言我今相爲除却彼怨彼愚癡者大勢力怨知其愚癡知其懈怠放逸而行如是知已即往殺之何以故以彼癡人作他事故如是如是彼沙門人自謂沙門立沙門者捨離自身大勢力怨而作他事彼欲瞋癡於無量世隨逐不離示生死道有大力勢而無處所不可尋求唯智所知與癡同行爲除如是大怨因緣捨離自身親舊知識妻子兄弟剃髮出家既出家已而於如是大勢力怨不能觀察爲財物故而語他言汝之怨家風熱冷等我爲除滅如是亂心愚癡之人死王來至三種怨家隨逐不離彼力大怨謂欲瞋癡彼人乃爲欲繩所繫極放逸行將向他世樂作他事大貪亂意是故若人知此過已不用治病若人治病應殺欲等則常無病爾時世尊迦葉如來而說偈言

風等無多過　欲等過則多　風等不惡道
欲等墮地獄　心過是大過　常令行惡道
是故除則樂　除風等非樂　若捨自作業
喜樂他所作　彼人速失壞　爲智者所笑
風等失壞故　衆生則失身　欲等不曾失
生死無量倒　彼欲等滅樂　風等滅非樂
以欲等滅故　畢竟得勝樂　治心名治病
治身非治病　治心病難知　治風等易解

彼佛世尊迦葉如來以此因緣如是遮障出家之人不聽治病又出家人醫方治病有無量過謂生貪心見餘醫師心則生慢以不善語毀餘醫師妨廢作業心生嫉妬攝餓鬼業如是造作餓鬼道因彼人如是妬心動心生大貪心以生貪故見婦女時不善觀察以自妨亂彼人癡心見他婦女欲發壞心彼治他人風冷熱等而自增長身中諸病欲瞋癡病增欲等故是等因緣增長地獄餓鬼畜生種種苦惱彼爲欲等之所破壞不善醫師則有惡見大過所縛將入地獄是故一切出家之人常應精勤除欲等病勿治風等此第二法沙門之人欲求涅槃不應如是醫藥治病妨廢坐禪讀誦經律又捨第三妨礙之法所不應行何者第三所謂畫師出家業畫則非所應云何如是爲除欲故捨家出家更生餘欲既知世間心業畫已而作其餘種種彩畫若有不知心業畫者可作種種諸色彩畫彼出家人常應如是諦知彩畫五大彩色畫作五道心種雜故何等爲五謂大彩色畫作五道心之畫師以大白業勝淨彩色畫作天道以信心故樂行大施離慳嫉妬第一白法施戒山起畫作諸天心之畫師畫作天道又出家人復應觀知業之彩畫多種業彩畫作人道人則差別有下中上若是富人能持戒者彼人則是第一白業彩色所畫若人大富不能持戒彼人則是黑白之業彩色所畫若人貧窮而能持戒彼人則是赤白之業彩色所畫若人貧窮不能持戒彼人則是垢黑之業彩色所畫若人懈怠而復多欲彼人則是黑黃之業彩色所畫若人端正大種姓生彼人則是白淨之業彩色所畫若人在於中種姓生彼人則是紅赤之業彩色所畫若人在於下種姓生彼人則是垢黑之業彩色所畫心之

畫師以善業彩畫作人道生於人中若爲國王若爲大臣而復造作不善業者如是之人白業彩滅黑業彩色增長出生又復若人生卑賤家若極貧窮常行布施受戒持戒如是之人黑業彩滅白業彩色增長出生又復若人生中種姓有善妙色或作中業彼心畫師赤白之業彩色所畫如是無量雜業彩色業畫之師此人世間種種異業雜色彩畫差別不同又出家人更觀餘道所謂復觀地獄衆生心之畫師二種業彩之所畫作所謂黃黑黃者謂火黑謂妬嫉生在下中地獄中生如是二種彩色所畫彼比丘觀如是地獄彩畫色已復觀餓渴燒身餓鬼黑業彩色彼一切鬼一一各各業色所畫又復觀察何業彩色畫作畜生謂黑赤色彼業受於第一苦惱第一怖畏是黑色畫若相殺害是赤色畫如是色者是心畫師畫如是色又復略說畜生三處迭相怖畏殺畏縛被他食肉虛空行者所謂孔雀雉鵝等鳥陸地行者謂牛水牛猪馬等畜水中行者所謂魚等彼黑色畫若不畏殺彼赤色畫謂天中象如是五道五種彩色彼人不能如是思惟一切世間種種苦惱天中五相人中爲作畜生相殺餓鬼飢渴地獄之中受大苦惱如是種種雜業彩色之所畫作愚癡少智不忌不慮是故懈怠不能坐禪不能持戒不能讀誦而不能知心之畫師而作餘畫第一畫者謂世間中生老病死怨憎集會恩愛別離寒熱飢渴迭相破壞毀呰供養僮僕人主苦惱安樂地獄餓鬼畜生人天業色雜畫生死種種不能修行不能思惟心念知已不生猒離而彼比丘捨離坐禪讀誦之業餘心畫作沙門之法禪誦爲本復有異法生死處畫不能思惟而便思惟更作異畫所謂種種根緣境界若有衆生樂境界者於長久時流轉地獄餓鬼畜生此法云何謂眼見色愛樂境界而生欲心於彼色中堅固涂著彼人則攝黑業彩色地獄餓鬼畜生等處如是色畫若彼衆生眼見色已如是思惟此色無常動轉變異彼人如是不喜不樂不貪不著如是則爲攝白色業天人中生乃至涅槃如是有人眼見色已不樂不緣不怖不念無心受用不生欲心彼人則以第一白業彩色工畫於天人中而受快樂彼惡比丘如是癡心不思不念不禪不誦若眼見色於境界中喜樂涂著如是縛著則是黑業彩色工畫黠慧之人則能捨彼黑業彩色惡意業畫唯應坐禪讀誦經律又復觀察畫師沙門思惟畫時畫作何像謂耳聞聲若愛不愛彼如實觀如是聲者無常不住不堅破壞如是知已心不喜樂不生歡喜不念不樂不聽不觀如是白業彩色工畫彼白色畫天人中生天中生已如是第一種種畫勝而彼畫師惡意沙門自言沙門不曾起心思惟聲畫然作餘畫而不思惟坐禪讀誦捨離禪誦不修自業又彼聞聲癡意沙門不曾聞來愚癡無智如是思惟此聲可愛能令心喜能令我樂彼惡沙門不善觀察故觀彼聲心生希望因之生欲於彼聲中心生喜樂此黑彩色心之畫師畫作地獄餓鬼畜生彼惡沙門知業畫已而作餘畫捨離坐禪讀誦等業

正法念處經卷第四十八

音釋

桄音患切衣棋也　愌烏晧切怐也　翹渠堯切企也　趫起囂切緣木也　擿直炙切投也　盲莫耕切目無童子也　貿莫候多交易也　鼈施魚切蟲行奇也　雉大几切鳥名

正法念處經卷第四十九　是九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十八夜摩天之十四

又惡比丘離於雜色種種畫已更作餘畫何者餘畫所謂餘者因根境界生死繫縛彼根境界或有可愛或不可愛謂鼻齅香彼觀察了鼻所齅者若香若臭於香不樂不善觀察不能壞心如是思惟此香無常念念不住不堅破壞如是實香本無後有已有還無彼如是香臭不可樂心亦不轉彼白業畫善業畫故人天中生而彼畫師惡意沙門捨如是業而作餘畫離禪誦業又齅餘香於香喜樂心迷惑故希望所迷不善觀察心則破壞是黑色業常集如是黑業彩故畫於地獄餓鬼畜生受諸苦惱彼惡沙門捨離如是業彩色畫不能思惟而作餘畫妨廢坐禪讀誦經律又有雜業種種彩畫所謂舌味或有可愛或不可愛彼善比丘得可愛味不喜不瞋不念不樂於此美味常善觀察無不善觀如此味者本無後有已有還無手捉彼食內於口中以舌觸之舌得食已彼食名甜即生美味熟爛腦涕頷頰中下斷中而出舌頭得味與涎和合在牙關中咀而嚼之如是繫縛愚癡凡夫彼人如是思惟舌味正觀察者是白色畫此白色畫若於人中若於天中受第一樂彼惡沙門不能觀察如是業畫而作餘畫妨廢坐禪讀誦經律彼愚癡人食味在舌甜舌觸已乃得其味作如是念此食好味第一好味勝味美味色香具足第一淨潔食慢心故身口意等行於惡業此黑業畫在於地獄餓鬼畜生三處明了彼惡沙門自言沙門不正觀察之所破壞以自妨亂捨業畫已更作餘畫以妨禪誦復有業畫業畫世間謂唯有根境界相著有身觸識於彼實觸心善觀察此所生觸則有三種非常不住非不破壞唯有薄皮見之生愛唯有根處非是淨潔非常非樂非有我法唯假和合故名為身四大如篋如箭入體常妨常病一切過處如是真實觀察身觸觸則不妨此觸唯客能為妨礙非自己物若能如是善觀察者白色業畫天人中生彼

法於出世法不思不念出世法若謂四聖諦而於滅道十六種行阿那波那出息入息及以四禪四種梵行四沙門果不修不行捨此法已作餘鄙業心不寂靜唯為少樂少彩色畫妨廢坐禪讀誦經律更求異色不寂靜畫彼因如是不正觀察身壞命終墮於惡道生地獄中又彼畫者復有大過入於惡道地獄因緣所謂畫作端正婦女種種嚴飾善妙之色以愚癡故心生喜樂令他餘人見已愛樂欲發亂心何況作者如是之人能令自他二俱欲發身壞命終墮於惡道生地獄中爾時世尊迦葉如來而說偈言

若不思業畫　而作餘彩畫　為畫火所燒
入於地獄中　不思無漏法　而樂於漏法
彼人染心癡　臨嶮岸欲墮　若人應禪誦
若應依林住　癡故捨所應　則墮於地獄
癡故惡思惟　作大力畫羅　為畫之所誑
將向地獄去　彩色非為雜　心畫乃是雜
彩畫兩則滅　心畫不可失　若人心不畫
彼畫不如心　業畫是大畫　畫於三界處
眾生種種色　流轉五道中　二切是業畫
心畫師所作　此之心畫師　畫作業羅網
縛一切眾生　流轉於三界　雨炙塵烟等
令畫色失滅　彼之心業畫　千億劫不失
一切地失壞　海水亦乾竭　若心畫所作
畢竟不破壞　癡者不觀察　種種自業畫
以命財物故　而作餘畫業

惡沙門立沙門者不作如是思惟觀察心業畫師種種異異業畫世間彼惡比丘捨不觀察更作餘畫妨廢坐禪讀誦經律又復愚癡凡夫之人不善觀察而於此觸不正觀察生如是心我此觸者第一樂觸身體肥盛則集樂因得此樂觸我則受樂如是愚癡凡夫之人而於此觸不善觀察不善思惟此果業彩畫作地獄餓鬼畜生彼惡沙門立沙門者捨彼業畫而不思惟更作餘畫妨廢坐禪讀誦經律又惡沙門立沙門者樂世間法非出世法畫師沙門妨廢坐禪讀誦經律如是分別有無量過樂畫作者善人不愛不善者樂是故比丘不應畫作畫亂其心不得涅槃乃至不能善觀察行修一善法是故應當如是正學若諸比丘欲求涅槃畏惡業者乃至自手不執畫筆我今呵責此三種法沙門之人所不應作以知彼法如是過故又第四法沙門之人所不應作何者第四所謂邪聞惡不善法歌詠讚誦如是比丘捨離妻子親舊知識父母兄弟欲斷煩惱坐禪讀誦是故出家若不亂心常一心者能斷煩惱無能妨亂若作歌詠讚誦惡事種種憶念心意則亂彼亂心故妨礙善法不能禪誦不近師長不聞正法不樂供養佛法僧寶不攝威儀不能善持威儀之戒常作歌詠心生愛樂如是歌詠依彼所詠過去種種曾聞之法非法所攝唯聞彼法以為耳樂非善觀察所攝所集綺語相應彼如是法是惡沙門之所信樂數數聞已行彼惡道行惡道故復作俗人自壞正法樂歌詠故常作歌詠則於禪誦懈怠不勤乃至不應入眾僧中一切飲食皆不應食懈怠尚爾何況破戒入眾僧中猶尚不應何況得受牀敷臥具病藥所須或復受他禮拜恭敬懈怠之

人所不應受是故比丘歌詠者以歌詠故不樂坐禪讀誦經律樂詠者唯常勤心習作歌詠常一切時樂依歌詠種種方便間錯心意爲種種疑之所破壞讚彼歌詠有種種味彼人如是自亂心意命欲漸盡老死時到將欲往至未曾知處獨行無伴離出世法若常歌詠愚癡之人不覺死至甚爲自誑人身難得諸根難具雖得出家徒作歌詠空無所獲虛妄而死失自利益又復比丘作歌詠者疑破壞故垢心垢行作歌詠業一切疑中婦女疑大彼婦女疑比丘不應婦女疑者少而能燒如火雖少能多焚燒彼婦女疑如是能燒愚癡軍衆彼於生中百千萬處皆悉能燒彼歌詠中初讚婦女婦女在初彼婦女疑破壞比丘種種無量不正觀察愚癡壞心讚婦女身以爲供養持在心中說爲淨潔彼惡比丘一切自身失正觀察復令他人不正觀察自他失故身壞命終墮於惡道生地獄中彼於所聞惡不善法歌詠讚頌繫縛過故又聞邪法歌詠讚頌復有大過謂惡沙門聞邪惡法歌詠讚頌令意愚闇若復彼人未曾聞來未曾見來不從他人先見聞來直自貪心故作歌詠復教他人種種歌詠言我曾見言我曾聞故被繫縛以彼他人知如是人先不見來先不聞來則言如是不善之人如是妄語自心思量而作歌詠彼人如是妄語業故身壞命終墮於惡道生地獄中歌詠過故又聞邪法歌詠讚嘆復有大過所謂邪聞樂於歌詠於所從聞先舊之人則生惡心憎嫉之言我歌詠勝毀呰先舊久時論師彼實大能言其不善彼惡沙門如是捨離坐禪讀誦增長瞋恚具足增長不善垢業白淨善業於未來世能與安樂此善業滅梵行之人輕賤如是聞邪惡法而歌詠者以如是人心不正故又聞邪法歌詠讚頌復有大過如是邪聞而歌詠者若晝若夜心意不正不念佛法而樂歌詠恒常讚頌不思正法不能坐禪又不精勤除滅煩惱如是之人非實沙門無沙門意正法難得於百千劫難得正法彼惡沙門立沙門者得如是法而不正行而不攝取又聞邪法歌詠讚頌復有大過謂彼惡人貪作歌詠未曾聞來而便讚頌或時妄語彼人常近不正行者猶如狂人心慢動故於一切處皆悉往到讚詠歌頌繫縛邪語讚妄語者種種所說所有口業皆悉妄語不曾一實如是之人歌詠覆心復近其餘富貴惡人依止彼故作不善業如是之人近惡人故得酒供養以飲酒故不作一善其心動亂失自利益由飲酒故惡道門開彼人醉故能作一切不善惡業見婦女故不正觀察故失正心彼惡沙門作非梵行彼燒福德爛臭惡物如毗頭羅有華無果猶如畫燈無光明照又如畫月無涼冷觸如是如是彼惡比丘唯以袈裟覆身而已唯有沙門形色而已身壞命終墮於惡道生地獄中彼聞惡法歌詠過故讚頌過故是故沙門聞不善法不應歌詠不應讚頌若作正法讚嘆頌詠正法增長若有讚詠不損正法若稱嘆佛若讚三寶增長正法令法光明如是讚者如是福德次第乃至到於涅槃彼口業果勤修習者若人所讚身壞命終生於善

道天世界中彼人如是實讚嘆故增長正法
如是嘆詠是則應作不如是作則入地獄又
第五法妨廢坐禪誦讀經律何者第五所謂
比丘數星思惟實非沙門自謂沙門數星思
惟則不應作如是比丘毀沙門法妨廢坐禪
讀誦等故彼思惟已福德命行不覺損失何
爲出家不得彼法彼命終盡所作不辦不得
免離衰老病死悲啼號哭愁苦懊惱彼人常
在生死道中流轉而行彼於數星不得利益
數星思惟不能自救亦不救他何以故唯數
業星能救自他何以故一星生人有苦有樂
有醜有媚有大種姓有小種姓有依法行不
依法行有貧有富有王有民有貴有賤有盜
不盜有聰有懞有愚有智有男有女或有持
戒有不持戒有勤精進有不精進有爲人愛
不爲人愛一切皆愛一切不愛唯一種星而
有異種人生不同若星因緣彼一星生何故
一切不皆一種如向所說前功德過一切不
知不數業星數空中星愚癡之人功德與過
不知不數善不善業二果不數數空中星又

復彼人數星思惟而實不善亦不寂靜所謂
一星或生於人或生畜生或生餓鬼差别不
等非星勢力業勢力故異異而生此星思惟
如是不善亦不寂靜思惟業星是善寂靜次
第乃至到於涅槃又復彼人數星思惟而實
不善亦不寂靜所謂彼星力不常定更有妨
故有勝劣故此星復爲勝星所覆彼星異時
而復更爲異星所覆是故當知數星思惟義
不相應若其有人數星思惟謂星因緣有苦
有樂非是自身有苦有樂彼星更有餘星所
覆云何而能與他苦樂故知由業而得如是
善不善果非星能與若由曜者更有曜瞋如
是初曜則得苦惱如日與月羅睺食之則得
苦惱若此日月自不能救何能救他是故沙
門立沙門者數星思惟不應如是數星思惟
有三大曜謂病老死此爲最大常住世間彼
惡沙門不思惟此而更思惟餘世間曜彼人
愚癡無有聞慧思惟世間二十八宿如是思
惟則有罪過而不思惟彼出世間二十八宿
若能思惟實觀察者入涅槃城二十八者所

謂五陰及五取陰十八界等思惟此者到於
涅槃以如實觀離欲持戒故得涅槃數星思
惟則不能得又惡沙門立沙門者復有異法
數十二月如是數已不得利益亦復不能斷
除煩惱猶故在於有中而行而不能知數十
二入若能思惟數十二入知實義已於欲生
猒以寂靜故則得涅槃彼惡沙門立沙門者
以不能數不思惟故思惟他染而數他事又
惡沙門立沙門者復有異種惡思惟染思惟
六時既思惟已於病老死不得解脫爲無常
染之所擾亂不思惟身三十六種若思惟者
彼實觀察則能捨離而得涅槃又惡沙門立
沙門者念世間時思惟彼時作如是言此時
則善某念不善某時當得某時不得如是惡
念惡思惟者非是寂靜則非得樂非近涅槃
非得涅槃應念心時心相攀緣有善不善有
記無記念世時者心不思惟此三種時若能
思惟善不善心有所攀緣如是思惟我生某
心善攀緣者我未來世當生善道若我未來
當得涅槃我生某心不善攀緣不善染心彼

當非樂當非寂靜當非涅槃不得涅槃我生其心無記攀緣得無記報又惡沙門沙門相似念世間道思惟世時唯一念時無侯離多若一日時半月月時善不善果思惟人中命行盡時而不思惟我之命行念念中盡彈指頃盡無侯離多若一日時半月月時我之命行念念盡滅而不可避無有方便可避死時又惡比丘復有思惟異法數時妨廢坐禪讀誦經律所謂思惟世間染法思惟星時彼人思惟樂行多作念在心中如是記說如是其星其曜來覆能與爲妨能與其惡此世間中能好能惡思惟彼事則不能離衰老病死悲啼號哭愁苦懊惱不斷生死是故不應如是思惟如星曜覆復有異法異法所覆所謂生星死曜所覆無病之星病曜所覆少年之星老曜所覆愛和合星愛離曜覆生天之星退曜所覆人中生星爲作曜覆樂受之星苦受曜覆善心生星不善心生曜之所覆不淨之星欲曜所覆慈心之星瞋曜所覆觀智之星癡曜所覆彼惡沙門立沙門者於自思惟不

能思惟出世思惟而不思惟此是思惟出世間星如向所說如實觀察實法之星實曜所覆如向所說既思惟已如實觀察八聖道分如是曜星思惟得果寂靜快樂乃至涅槃若凡愚人思惟如是世間星曜或思惟曜或思惟星乃令無量多百千人入於惡道生在地獄餓鬼畜生此是世間生死因緣生貪瞋癡若有思惟出世間道時節星曜若思惟時思惟曜星思惟此已如實觀察而修行者則令無量多百千人於老病死悲號啼哭愁苦懊惱而得解脫到不退處不老不病不死不盡最勝涅槃不退之處若如是學比丘沙門立沙門者欲得苦盡生死苦盡修星思惟修時思惟如向所說爲鄙爲染如是知已知非畢竟知非寂靜非得涅槃唯妨比丘坐禪讀誦比丘不應數星思惟數星思惟則不相應又第六法不應思惟所謂沙門立沙門者妨廢坐禪讀誦經律何者第六不應思惟謂思惟相沙門之人不應思惟世間染法增欲瞋癡思惟彼相妨廢善法若諸沙門立沙門者知

地動相世間杂相或晝或夜如是思惟地當欲動今見有相所謂地水平等定住風吹則動雖動不濁地欲動故風吹則濁或雨欲墮蟻子運卯月當欲蝕油脂沉水鳥在空中近地下飛日當欲蝕諸方則赤若欲安隱膩潤風起諸方無垢右旋行相見如是相則知安隱若欲有惡諸方赤黃乾無膩色有乾風起赤黃青色日暈輪起在虛空中日將欲蝕諸方則赤當有善者彼方則有潤膩風吹清淨無垢無塵霧等復見善相右旋行相相應之相當有不善則見諸方有赤黃色乾無膩色或見彼方無膩風吹見赤黃色暈輪日出在虛空中彼惡沙門立沙門者如是占相如是見故妨廢坐禪讀誦經律思量記說希望財利種種供養思惟二王爲勝不勝彼以如是求勝不勝是故心中生欲瞋癡如是三種彼爲根本如是比丘得三種過既非沙門復非俗人若善沙門立沙門者不用占相以見此相增染欲故又復更有惡相思惟有占相師王欲鬪行問其時節彼決定記其日時中共

彼鬪戰一切人破若一切人欲戰鬪者於彼
何處多殺無量百千衆生皆悉散壞或捉繫
縛如是城村或國土中或多人處於彼王所
迭共鬪諍迭互相破能令失壞無量百千衆
生受苦彼惡沙門爲王看日爲王占時言其
日好某時最好王必得勝能破餘王見相已
說彼惡沙門如是思惟此王若勝我則於王
多得財物多得供養當於王所得如是事彼
惡沙門立沙門者善法則滅所謂坐禪讀誦
經律或時增長不善之法以其分別勝非勝
故彼以思惟如是法故身壞命終墮於惡道
生地獄中以此因緣若善沙門立沙門者則
不思惟世間之相以此思惟生三種過妨善
法故若不思惟此世間相思惟餘法離三種
過出世間攝正念思惟此法云何所謂如彼
地動相知或晝或夜如是思惟地將欲動如
是之人或夜或晝何不思惟心地當動如地
動時一切世間或山或河園林樹木若村城
等皆悉普動如是如是心地動故自餘一切
大地善法及餘法等皆悉普動是故沙門立

沙門者應先觀察如是心地當必欲動心地
轉動心地震動如是心地二法所動謂欲瞋
癡令心地動如地當動必先有相謂水本清
風吹則濁如是如是凡夫之人或欲或瞋或
癡將生其人面色或黃或赤如是先濁是故
沙門立沙門者應觀此相攝涅槃相觀此相
者不得苦惱此心地相出世間相又復次觀
世間法相兩欲墮故蟻子運卵如是沙門立
沙門者如是觀察出世間相如村城內多饒
人處見有檀越若諸沙門諸婆羅門諸長者
等以信佛故爲聽法故往到佛所如是實相
彼善沙門立沙門者見如是相即便記說今
於彼處有佛世尊欲說正法如此檀越及諸
沙門諸婆羅門諸長者等皆到佛所彼佛決
定欲說正法令見此相非下劣相令知此相
是法兩相又惡沙門立沙門者見月耀相決
定知月必當欲蝕置油水中下沉没故此如
是相非善非吉亦非寂靜此如是相非沙門
相非寂靜相彼沙門相則不相應出世間相
觀察相應占世間月蝕時則悉知正法月當

必欲蝕以正法油沉没邪見人心水中此相
非喜亦非清涼此第一相非是世間月蝕之
相又惡沙門立沙門者更觀世間月蝕異相
如月當蝕鳥在空中近地下飛此於沙門立
沙門者不相應相復有好相出世間相所謂
觀察正法月蝕此是沙門正法道行謂彼沙
門於下知識下檀越等下人邊行如鳥下飛
在彼白衣不正行人邪見之人門下行等近
下語說如在空行近地下飛時過失故一切
沙門立沙門者觀察此相第一勝相不應觀
察彼月蝕相則非好相又復有相若惡沙門
立沙門者以日蝕相觀世間相日將欲蝕諸
方則赤當有善者彼方則有膩風所吹清淨
無垢無塵霧等見彼善相右旋行相相應之
相彼善沙門立沙門者不相應見以妨坐禪
讀誦業故此世間相則非寂靜則非安樂如
是如是若善沙門立沙門者欲得寂靜應當
觀察出世間相觀菩薩日爲一切智菩薩當
攝或於一劫或於二劫或於三劫決定當攝
如是沙門見出世間菩薩之相所謂精進布

施聞智赤色方相慈心憐愍一切衆生菩薩身赤當安隱者謂此菩薩第一功德皆悉具足一切智相當必圓滿當必說法諸方無垢無塵覆者離惡時過當有善者如來名稱膩風所吹如彼世間相師所見此出世間如是相師見未來相聲聞緣覺阿羅漢相右旋相者謂正觀察又彼相師唯見如是世間法中生死之相當有不善則見諸方有赤黃色乾膩色或見彼方無膩風吹有赤黃青暈輪日出在虛空中彼惡沙門觀如是相妨廢禪誦若善沙門出世相師爲諸信人如是記說當有不善何者不善謂障正法見如此相如見彼方有赤黃色如是相者正法欲滅有如是相謂諸方人喜樂惡口妄語兩舌殺生偷盜當有彼人乾風吹者所謂惡名若有衆生非正法行惡名風吹聞於八方四方四維皆悉普遍以諸衆生不行正行作不善業惡名風吹如是遍聞世間相師見赤黃青暈輪日出在虛空中如是師者世間相師出世相師見赤黃青暈輪日者謂惡沙門惡婆羅門如是衆會非一切智起智慢故自言我是一切智人此邪見人非是實日非一切智立一切智非好種姓凡姓中出彼如是人邪見日出一切藥草園林樹葉悉皆乾枯如是所謂一切善人正見藥草園林盡乾如是如是此出世間正法日出增長禪誦第一義諦光明勝智如是觀察出世間相先觀察已然後記說所謂爲彼有信沙門諸婆羅門諸長者等如是記說作如是言諸有值遇正法日出皆應精勤作諸善業莫於後時一切正法皆悉滅沒邪見日出非是沙門自言沙門非婆羅門言婆羅門非一切智言一切智諸惡沙門惡婆羅門暈輪日出汝得衰惱如是記說一切智法彼則相應是眞相師有大勝意有能思惟如是相者不妨坐禪讀誦經律更異思惟世間相者則妨禪誦此世間道出世間道如是勝劣世間法者則攝生死出世間法次第乃至到於涅槃爾時世尊迦葉如來而說偈言

離坐禪讀誦　常喜樂占相　彼捨離善法
不可得涅槃　若捨離自法　而樂他法者
彼二法失壞　到於惡道處　若人捨自家
而喜樂他舍　人中輕被笑　速爾致貧窮
如是癡惡意　智慢自言勝　捨離自法已
而修行他法　出家而邪命　失法失名稱
人中輕如草　未來入惡趣　捨離寂靜法
而行於惡業　彼人不久間　因此失佛法
心希望離欲　無有餘希望　勤精進知足
如是名行禪　若心喜樂欲　常貪於飲食
是著袈裟賊　不名爲比丘　若比丘說相
常思惟星曜　近王放逸行　非比丘相應
醫師畫師業　聞惡法讚詠　與惡者同處
則失比丘法　憎嫉禪讀誦　愛樂多語說
貪供養財利　則失比丘法　推求諸實性
愛樂多知識　復貪餘財物　退失比丘法
唯貪諸飲食　我慢不問他　希望人請喚
退失比丘法　若不近一切　捨離於惡衆
水草食知足　是名眞比丘　得諸境界已
棄之如捨火　除斷我慢過　是名眞比丘
內外俱寂靜　智光明莊嚴　持戒衣覆身

是名真比丘　遠離世間法　不動如須彌
一切世間愛　是名真比丘　三宿住城内
饒人處皆爾　止住山谷中　名解脫比丘
畏惡不近他　正行心不動　智審諦寂靜
是獨行比丘　不怖常愛語　捨離惡知識
不樂多所作　名解脫比丘　彼如是比丘
得脫於有過　知世間涅槃　等心不希望
心常喜樂智　及以善寂靜　於生老病死
怖畏中得脫

如是比丘得阿羅漢若不爾者唯名比丘爲自妨礙墮於嶮岸此第六法如是妨礙若善沙門不應爲作又復沙門立沙門者於第七法不應爲作何者第七所謂唯集飲食滿藏此多貪瞋捨離一切禪誦等業唯在大牀空坐而已衆僧所攝牀臥敷具病藥所須虛妄受用本在家時懈怠懶惰畏諸作業是故出家唯貪食味常伺他會求望飲食或樂境界如是比丘是死比丘所謂比丘不能坐禪讀誦經律毀破淨戒自餘死者唯棄其身毀戒比丘一切善法皆悉破壞唯能坐牀心生憍慢自謂爲好唯有比丘形服而已其實無戒離於正戒所言戒者謂之心戒彼不能持彼不能作彼戒七種何等爲七所謂口戒比丘如是或於比丘或於俗人口不共語唯除法事或婦女人持戒比丘除乞食行口不共語或爲呪願作如是言令汝得樂得涅槃等若見母時見姊妹時唯看其足不看其面不看其服及莊嚴等爾時世尊迦葉如來而說偈言

手觸若風吹　此火久乃燒　見婦女火起
速燒不待久

是故比丘怖畏欲燒不共一切婦女語言此是一戒人第二戒所謂不近不善知識不於一處久時住止不取多利捨多供養不捨病人不見妻子隨於何處有多利養則捨而去畏生貪故離破戒者不與同住如是七種比丘不攝唯貪飲食於他財利於他供養若見若聞則生憂惱如是思惟我今當設何等方便得彼利養如是思惟心生貪著如是心濁增長貪心彼惡沙門一切善法皆悉破壞晝夜常愁心不安隱而彼比丘見餘持戒善行比丘爲他供養生嫉生貪而便往到彼檀越家諂曲形服少語徐行心不寂靜外現威儀寂靜之相身被納衣復與多人不持戒者以爲朋侶唯有貝聲而行惡法同伴相隨造彼檀越現持戒相如是如是隨心所行如是比丘彼檀越主謂其持戒如是念言此等比丘第一持戒彼惡比丘現持戒相令彼檀越心信敬已共諸朋侶數數往到彼檀越家如是比丘隨己所聞少知佛法共其同侶爲彼檀越說所知法如是方便欲令檀越迴彼比丘所得利養而施與之如是比丘形相沙門第一大賊到檀越家方便劫奪他人財利及以供養如是比丘見他財利見他供養生貪嫉者不曾少時眼開合頃暫作善法彼惡比丘破戒沙門捨離坐禪讀誦等業無一念間不攝地獄餓鬼畜生

正法念處經卷第四十九

音釋

內（奴荅切與納同）頞（烏割切鼻莖也）齗（魚斤切齒根肉也）咀（慈呂切）
嚌（在詣切）懞（母總切暗也）暈（王問切日旁氣也）

正法念處經卷第五十　是十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之二十九（夜摩天之十五）

又彼比丘共已同侶於檀越家先所相識持戒比丘以諂誑心說其過惡或以嫉心說其破戒或以嫉心說其無聞或以嫉心說其行相語檀越言汝此門師毀破禁戒或說懈怠無聞無智愚癡如鳥少聞少智彼惡比丘向他檀越如是惡說恒常習近非法境界何處得修禪誦等業彼空無物不堅不實身壞命終墮於惡道生地獄中爾時世尊迦葉如來而說偈言

妄語言說者　惱一切眾生　彼常如黑闇
有命亦同死　語刀自割舌　云何舌不墮
若妄語言說　則失實功德　若人妄語說
口中有毒蛇　刀在口中住　炎火口中然
口中毒是毒　蛇上毒非毒　口毒壞眾生
命終墮地獄　若人妄語說　自口中出膿
舌則是泥濁　舌亦如熾火　此如是羂縛
地獄之前使　破壞法橋等　皆是妄語過
彼妄語之人　則非有父母　亦不能持戒
墮於惡道中　若人妄語說　彼人速輕賤
為善人捨離　天則不攝護　自不攝言語
速疾多瞋恚　心懷多語說　常受諸苦惱
常憎嫉他人　與諸眾生惡　方便惱亂他
因是入地獄

彼佛世尊迦葉如來如是已說妨廢禪誦七種惡法彼惡比丘於持戒者作不饒益是故天捨口中生刀為少利故他實功德而說言無彼實無過而說有過如是之人是惡沙門自謂沙門妄語言說彼人如是常有惡意惡行惡法彼檀越主後時知已心則輕薄知其諂曲此第七法是故比丘應當捨此第七惡法所謂希望飲食供養皆欲在己又復第八障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離何者第八所謂採集種種寶性造作諸寶如是比丘怖畏生死剃除鬚髮被服法衣以信出家彼生死中多諸苦惱略而言之有二種苦依陰界入在三界中廣則五道又復廣者八大地獄餓鬼畜生欲界六天於欲

界中復有枝條種種諸苦於色界中復有心苦無色界中則有退苦故欲退時三昧則亂如是心者有無量種分別之苦彼善男子觀苦惱已心生猒離怖畏如是無量過惡剃除鬚髮被服法衣以信出家又彼沙門復觀餘

苦心生怖畏所謂身苦身苦二處謂欲色界隨有身處皆受苦惱彼色界中云何受苦謂於禪中疲倦故起起彼禪已身則疲倦彼欲退時身威德劣風觸其身如是風者本來不觸是故觸身則受苦惱唯除眼觸受樂無苦

則是無記如是分別受苦不同依色身有彼善男子如是聞已知生死中一切苦惱陰界入聚和合皆苦彼觀如是無量無邊生死苦已而便出家既出家已近不善人近彼人故同其作業聞寶性方畏何性故以信出家聞餘性故更生貪心或聞金性或聞銀性或聞寶性如是聞已不知猒足貪火所燒彼既燒已共惡知識行於山中從山至山從一山峯至一山峯如是遍行在隱密處貪火所燒晝夜常苦無有樂時以何因緣如是出家不念

彼性思惟異性謂捨身性而不思性如向所說彼人如是心意不正亂心意故妨廢禪誦失於善法彼非沙門亦非俗人為求涅槃是故出家性鬼所著則生貪心貪羂繫縛入於地獄爾時世尊迦葉如來而說偈言

觀察身性者　即是一切性　欲得涅槃者
調身性非餘　若捨離身性　貪著於餘性
彼人迷真性　不得脫苦惱　金性則不能
除捨諸苦惱　諦知真性者　得脫苦不疑
一切苦生苦　此苦難得脫　財於王賊火
一切皆怖畏　是故應捨物　如本來無物
捨離則受樂　攝取則受苦　諦知於身性
復諦知性相　喜樂於禪誦　能燒煩惱山
是故黠慧者　觀察身攝　眾生知自相
則得涅槃樂

有智之人如是勤心觀此身性不樂經營金銀等性此是一切在家之人怖畏根本況出家人出家人者一切捨離彼財物者一切怖畏非實財物如是得樂如是財者則非財物非財物性何者是物謂觀身性若捨身性而

樂餘性非於禪誦勤精進也如是之人身壞命終墮於地獄故出家人常應修習禪誦財物不應求於世間凡物彼因緣故能增長愛是故知足第一財物餘財物者能令衰惱此第八法妨於禪誦出家沙門應當捨離又復

第九障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離何者第九所謂近王出家之人不應近王何以故近王沙門一切世人嫌不供養彼親近王惡沙門者悕望財物或城或村或多人處常求財物不知猒足若不求者

徒近於王妨廢禪誦如是比丘發心欲行解脫之道而復返入繫縛道中是故比丘不應近王又復比丘不近何者所謂比丘不近惡人彼是何人謂惡知識或時染著五塵境界所謂色聲香味觸等不善觀察懈怠愚癡住村中等一切除捨不近一切懈怠之人不近一切諂誑之人不近一切貪食味人不近一切商賈之人不近一切屠獵師等惡命活者不近一切本性妬人不近一切邪見之人不近一切不審諦人不近一切我慢之人不近

一切辛富貴人不近一切博戲之人不近一切酤酒之人不近一切嗜酒之人不近一切酒肆之處不近樂見婦女之人不近一切婬女主人不近一切儲畜雜貨販賣之人不近一切廚宰之人不近一切獄卒等人不近一切捕鳥之人不近一切戲論之人不近一切信外道人不近一切衆所憎人比丘不應近如是人或與同住或共語言或同道行一切不應何以故多人疑故若出家人若離諸過清淨之人皆不應近彼生疑者謂彼比丘亦同如是以彼比丘或近彼人或同處住如是比丘他過所汙是故不應近如是等何況近王彼近王者最爲凡鄙爾時世尊迦葉如來而說偈言

比丘林應住　近王最凡鄙　著袈裟近他
如奴依主命　比丘非近他　尚不應近天
鵄不應近狗　以其淨潔故　無我無希望
心不求一切　怖畏生死者　近王則非善
住園林塜間　若平地若山　則是善比丘
近王則非善

如是種種無量方便捨離近王若近王者諸梵行人悉皆呵毀所應近者其唯智王如是近者畢竟寂靜近智王故必得涅槃隨所得處皆悉不退近彼智王則有方便謂於禪誦堅固精進不作餘業妨廢禪誦親近尊長修習知足其心調順常無貪求以近尊長隨時諮問受持不忘於希有物不求見聞不生奇特近智王者有此方便爾時世尊迦葉如來而說偈言

近尊長供養　隨時勤請問　修行施戒智
復親近智王　天人世間中　能示安隱者
非有中苦縛　世間之凡王　若無苦惱者
此乃名爲王　若常受苦惱　不得名爲王

比丘應近如是智王勿近凡王近世王故妨廢禪誦若不禪誦復墮地獄餓鬼畜生此是世間凡王境界是故比丘知此過已常不近王住林之人若親近王則非所宜故應捨離此第九法妨禪誦故又復第十障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離何者第十所謂比丘希望請喚貪樂食味既於境界正修行已乃更後時在人間行捨棄林野可愛之處復於人中處處遊行如是比丘近於放逸家家村村從城至城從多人處至多人處如是遊行樂多言說妄行人中樂世俗語樂見親舊親舊知識評共請喚得好美食既得種種美味食已忘於林中捨離禪誦放逸而行希望飲食以常貪著種種食故不覺身盡如是著味希望請喚心以爲樂又若比丘於境界中不如法行眼見好色心愛樂故則生染欲希望樂見轉復愛著於彼彼處心生喜樂如是比丘行於人中失自利益禪誦之業如是失已常希食味常到他舍眼見色故心生愛樂如是次第耳聞於聲心生愛樂鼻得香已心生愛樂如是樂著一切境界爲一切縛之所繫縛爲一切羂之所繫縛於一切欲隨逐而行既非在家復非出家如是之人身壞命終墮於惡道生地獄中是故不應樂他請喚樂他請喚有如是過是故比丘應觀此過不應常在人中遊行若須行者有五因緣得行人中一爲病人推求醫藥資用因

緣得行人中二為饒益尊長因緣得行人中三為佛塔寺舍破壞修治因緣得行人中四為饒益衆僧因緣得行人中五為他王破其國土欲化彼王救命因緣得行人中為如是因得行人中若無如是五種因緣行人中者是虛妄行妨廢禪誦如是行者於老病死悲啼號哭愁苦懊惱不能得脫彼惡沙門立沙門者徒爾出家是故比丘若心希望欲斷愛者心應正觀寂靜諸根依憑尊者附近三寶攝心而行攝三寶故拔斷一切煩惱使根爾時世尊迦葉如來而說偈言

捨離禪誦業　唯貪著食味　是則非比丘
其心如餓鬼　除禪更無樂　智者如是說
離於禪定樂　更無樂可得　惡人捨上樂
唯貪著諸味　如是癡惡人　則得衰惱事
若人樂境界　常依境界樂　增長不善法
命終墮惡道　若人離禪誦　捨持戒布施
剛獷不調伏　有命亦如死　若順法行已
在世間不死　離法常愚癡　有命亦如死
雖有人皮覆　愚癡同畜生　以智燈光明
不照其心故　若受持戒者　可得名為人
一切破戒者　則如狗不異　若貪不布施
惡行不調根　則不名為人　攝在餓鬼數
若人無戒智　復無布施寶　彼人雖有命
則與死不異　若行戒施禪　受持念三昧
是人亦名人　應為天所禮　有功德是人
無功德如羊　功德知功德　彼人則名天

如是功德功德者知功德人者一切處樂若無功德彼常受苦是故比丘既聞如是勝功德已不應貪味此第十法妨廢禪誦沙門之人畏生死者應當怖畏又第十一障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離第十一者謂癡比丘我慢心故不請問他內智不開外向他說言一切智有一切智故我能說我能解義我能讀誦一切法聚是我所持百千法義我教弟子更無有人與我等者自心攝受復為他人作如是說彼唯智慢而實無智彼人常為一切衆生說自功德是故世間一切聞者皆生貴重一切世人皆作是言此善比丘具一切智如是比丘更無與等一切世人皆如是說而彼比丘最無所解內實空虛無所知曉心中無物猶如空器亦如秋雲離於禪誦諸少智人之所供養唯修禪誦持戒布施勤修精進攀緣善法智慧毗尼調伏莊嚴安住佛法勤不休息大慧熏心此是沙門所應行法彼惡比丘內空無智如是意念若我今者見彼比丘則示我法如是比丘輕賤於我彼檀越家常供養我若就彼學則彼檀越不供養我輕賤於我是故我今隨自所知所解多少為他宣說隨彼聞者解與不解我終不能就彼而學如是內空畏他輕賤以慢心故既自不解不請問他畏人輕賤如是慢心妄語之人失五學句何等為五所謂妄語彼未知故是以為他妄語而說此是彼人破初學句又復次破第二學句所謂偷盜彼不應受他人供養彼檀越主為智慧故與物供養而彼愚人少於智慧而取其物如是癡人則是偷盜如是名破第二學句又復次破第三學句所謂比丘初出家時所受學句依持戒住緣於持戒起如是心我今出家而

彼比丘若不學問何有持戒為他說言我則多知如是名破第三學句又復次破第四學句所謂難問畏他輕賤是故謗法而說非法言此是法此是第一毀破學句如是名破第四學句又復次破第五學句所謂彼人不知法故於同梵行所說正法言非正法作如是言汝等一切不知深法汝所說者非佛所說彼人如是謗他衆僧作如是言唯我能知汝等衆僧一切不知如是謗僧畏他輕故語衆僧言汝說非法而僧說者其實是法彼惡比丘如是則失正法功德最大妄語身壞命終墮於惡道生地獄中不請問他惡業因故不請問他復有大過謂我慢心我慢心故不入林中畏他輕賤於示道者而不請問何者為道云何心緣何所攀緣云何妄失復攝在心如是於他不請不問慢心過故彼不能得如是道故心生疲倦結跏趺坐即爾復起作如是念此法虛妄彼諸比丘唐為此業此非是道實無有禪無三摩提亦無禪果無三昧果以我慢心畏他輕賤如是誹謗彼邪見者身壞命終墮於惡道生地獄中爾時世尊迦葉如來而說偈言

知時離我慢　請問於尊長　比丘勤精進
速得於涅槃　諸從他所聞　皆為他人說
自知離我慢　彼比丘諦知　離慢離大慢
知道知非道　如是知自他　是知足比丘
我慢心甚堅　心懜而愚鈍　希財利供養
則不得寂靜

彼以如是不請問他慢故心堅不能禪誦如是比丘常食他食以存性命彼人唯有比丘形服名字比丘身壞命終墮於惡道生地獄中或以心慢不請問他是故學者乃至有命未盡以來常請問他如是比丘心常安樂身壞命終生於善道天世界中生彼處已次第乃至到於涅槃以離慢故又第十二障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦第十二者樂多知識多知識名作不饒益如是比丘唯增長愛若有比丘多知識者則多妨亂多所作故妨亂心意心意亂故不得禪誦出家之人怨親平等猶尚不應近一知識何況復有多知識耶若懈怠者唯名比丘到他舍故即眼見時心則動亂眼見色故眼識異本心不攀緣寂靜之法不念觀察心不正直多有言說見知識已次第聞聲心則亂緣有異觀察心不寂靜不寂靜故不寂靜觀有所攀緣若見知識一念亦妨況見知識乃至久時是故沙門乃至不用有一知識況多知識若有比丘近知識者饒人處行從饒人處至饒人處如是遊行念念命盡而不覺知則失善分若失善分最是自誑乃至不能於一念間修禪讀誦是故比丘如是學者增長染愛不應親近俗人知識又若能令未來安隱示涅槃道導師知識坐禪同行則應親近何者同行所謂除滅一切煩惱至涅槃城此是第一勝善知識餘知識者則是怨家非真知識以非真故則非知識若見共語共行共業同有所作妨廢善業若未來世得其力者乃名知識若示梵行若令修行或教怖畏未來之世示令怖畏生於地獄餓鬼畜生名善知識令身口意造作惡業到惡道者一切勿近爾時世尊迦葉如來

而說偈言
若示未來世　彼是善知識　若能遮惡處
復能救災禍　常說利益法　利益未來世
彼是善知識　作知識利益
此勝知識有無量種無量分別種種說法非多飲食禮拜入舍非示愛聲觸味香色得名知識如是知識非善知識善比丘者應當捨離尚不應近此一知識況復近多如是知識生無量過若有知識於未來世作不利益雖名知識實是怨家若有比丘近彼知識則妨自業坐禪讀誦又第十三障礙惡法妨廢比丘坐禪讀誦是故沙門應當捨離第十三者所謂比丘與惡同處一切比丘與惡同處妨廢禪誦與惡同處凡有五種何等爲五所謂比丘善持淨戒第一善法有正直心而與第一破戒惡人同處止住不得自在此是第一與惡同處又復第二與惡同處所謂比丘不自在過或自在過與邪見人而共相隨若村若城若多人處同行同住此是第二與惡同處又復第三與惡同處所謂比丘常樂數見親舊知識欲往欲近與共相隨至在俗時先住之家此是第三與惡同處又復第四與惡同處所謂比丘畏他輕賤求知見故到惡處住論師之所共相習近此是第四與惡同處又復第五與惡同處所謂比丘心意動亂不能正行於先飲食或臥具等或先食來或先飲來或先臥來近婦人來或於先時所受用色聲香味觸如是種種憶念思惟念境界處境界處念之所破壞餘一切處皆悉可避此境界處則不可避以是第一最惡處故以於一切禪誦等業最爲妨故自餘惡處皆悉可避唯此一處最不可避境界之樂從自心起分別惡處最爲難避唯除坐禪三摩提樂正觀察念如是能避爾時世尊迦葉如來而說偈言
不善觀察風　所吹熾然火　彼正觀察雨
能令滅無餘　衆生先所起　久時無明闇
始起智慧燈　能令滅無餘　欲癡火能燒
地獄愚癡人　智者則不爾　是故得涅槃
如是十三法　智光明能除　是故畏過者
常應勤持戒　拔出自身中　三種過根本
以智慧大火　燒多煩惱薪
如向所說與惡同處應設方便一切遠離出家沙門寧當獨行勿多憶念亦莫懈怠本村本城本多人處過去樂事勿憶勿樂勿念本時節會之日饒人之處本曾遊行亦勿憶念希望欲見亦勿攝受諸惡弟子諸惡知識亦勿親近勿樂愛聲觸味香色勿生染心勿不正行心莫驚動亦勿希望飲食敷具病藥所須勿著種種雜色袈裟亦勿方便推擣令平若洗浴時不以脚足揩蹹身體勿作種種閒雜言語如是燒滅無始闇聚極惡生死五道是門六塵境界分別焰起地獄餓鬼畜生之中常燒常炙一切世間愚癡凡夫處處流轉燒炙失壞入苦海中生死轉行猶不猒離捨行持戒若人生天第一放逸後退彼天與共同侶勝者離別生在地獄餓鬼畜生受第一苦惱火所燒無有救者放逸所壞悔火所燒生在地獄餓鬼畜生以是等故說有怖畏未來退者一切皆應修行正法常不斷絕如是

法律一切如來應正遍知為放逸天斷除放逸若人生天一切皆是持戒力故若有善修善調伏心如是之人不得言死身壞命終生於善道天世界中汝等天衆一切未知生此天因戒之輕重我為饒益示汝彼業是故說此十三法門人天世間迭互為因人世界中則能持戒天世界中則不能持人死生天若不放逸退生人中以是因緣故說此經彼佛世尊迦葉如來利益天人饒益安樂乃至涅槃如是利益一切世間爾時彼處牟脩樓陀夜摩天王并天衆等深生猒離雖處於欲而於欲中不行放逸皆悉成就不放逸行頂禮世尊迦葉佛塔其心清淨彼一切天如本來時還如是去

迦葉世尊第六經竟

此法名為六修多羅山樹具足地處流行

爾時天衆一切皆出迦葉佛塔問於天主牟脩樓陀而作是言天主云何知此佛塔爾時天衆如是問已牟脩樓陀天主告言汝等天衆一切皆聽我有因緣先見此塔我於先時始生此天放逸而行喜樂境界五羂所縛周遍行此夜摩地處五欲功德遊戲受樂處處而行從一園林至一園林從山至山從巖至巖從崖至崖從一華池至一華池從一峯至一峯處多有無量百千天子為天女衆之所圍遶彼天女衆無量百千服飾莊嚴在天子前歌舞喜笑遊戲園遶我於爾時如是遍觀此天世間樂著境界五欲功德心生歡喜愛心所牽我三處行皆不妨礙所謂水中在鵝背上從一鵝背至一鵝背次復在於鴛鴦背上從一鴛鴦至一鴛鴦次復乘鴨在鴨背上從一鴨背至一鴨背次復在於蓮華之中從一蓮華至一蓮華在水波中從波至波處處遊戲隨意而行無有障礙一切婚戲歌舞歡笑心極受樂如是遊行我既如是種種戲已復念餘戲謂處陸地乘於殿堂百千天女圍遶相隨從山至山從一山峯至一山峯從一山谷至一山谷從一園林至一園林從一山窟至一山窟我於爾時在如是處行不障礙如是次第在虛空中復乘堂殿百千天衆而為圍遶作諸天樂出妙音聲歌舞喜笑遊戲而行遍此一切天之世間見不可說種種異處多有七寶光明照曜勝妙之處如是山峯處處遍見有百千樹七寶莊嚴如是次第復見有河百千蓮華集在其岸處處皆有微妙蓮華我共天衆皆如是見在虛空中如是下觀一切諸欲功德具足此天世間百千種殿處處皆饒我常於中行無障礙謂在三處水陸虛空如是遊戲種種受樂我復有時遂見六山有六光明穿空而出焰色分明不知何物我時見已生希有心專念思惟此所見者昔未曾有為是何物如是念已即并行殿一切天衆速疾前去詣六光明我既到彼六光明所并殿俱隨我先所有光明威德一切損減我於爾時心自思惟此是何物是何勢力令我自身并此天衆一切皆隨威德光明一切損減我於爾時既思惟已於天衆中有一舊天名無垢廣彼天先見如是六山六種光明而語我言天王今者莫有所畏王則無過此於天王無有不吉願王今聽以何因緣

天王今者幷此天衆空中而墮過去曾有無量天王曾於此處虛空中行不能得過皆如是墮天王先來未曾得聞以不知故欲如過即便下墮威德光明一切欲滅此之因緣我今爲說此處常有六佛如來應正遍知明行滿足天中之天一切世間眞實知見於此山樹具足地中作六佛塔利益天人此佛塔者是所應禮所應供養禮拜供養無不得力何以故更無勝故如是佛塔不可得過以此因緣天王今者如是下墮我時告彼無垢廣言佛在何處彼無垢廣即答我言今者悉無世間之中一切皆無彼一切知一切悉見知欲過惡知生死中諸苦惱已精勤修行六波羅蜜劫數滿足三阿僧祇得一切智入於涅槃此是略說欲得廣聞見此佛塔更爲廣說此六佛塔今者在於山樹具足地處中住我於爾時聞彼舊天無垢廣言生希有心見勢力已共彼宿舊無垢廣天幷諸天衆到六塔所到已思惟爲欲聞法度生死故入佛塔中入佛塔已聞如是法彼佛世尊之所宣說時彼天衆得聞天主牟脩樓陀如是語已各辭天王向自地去牟脩樓陀夜摩天王亦向先來自住之處說佛塔竟

正法念處經卷第五十

音釋

酤古胡切買酒也 嗜常利切好也 販方願切買賤賣貴曰販 獷古猛切惡也 推擣推丘追切擊也擣都皓切毆也 揩苦皆切摩也

正法念處經卷第五十一　競一

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十夜摩天之十六

又彼比丘知業果報觀夜摩天第七地處名廣博行衆生何業生彼地處彼見聞知或天眼見若人曾知持戒善心不殺不盜如前所說復捨邪欲所謂有人或到林中近妙聲鳥彼妙聲鳥迭互相於生欲心故出欲音聲雌鳥在前雄鳥在後相隨共行彼鳥翅羽有種種色一切見者心皆歡喜欲情內發而彼見已不生欲念心不思惟況復行欲彼人如是清淨持戒捨於邪欲持戒清淨身壞命終生於善道天世界中在廣博行地處而生彼處生已一切諸欲功德和集受諸快樂有勝園林銀毗瑠璃青寶之樹大青寶樹蓮華色寶種種寶樹莊嚴園林種種寶池水流盈滿若人本作善業來者行此林中種種受樂所謂林者名赤色林於彼林中有諸天衆諸天女衆若入其中彼樹光明增長轉勝種種妙寶莊嚴成就種種衣服若諸天衆入彼林中彼

樹光明普皆赤色而彼樹林其色皆如赤蓮華實或作迦鷄檀那寶色樹色柔輭具珠鈴網彌覆其上隨念生果隨念酒流如意念行隨天意念何處受樂彼樹枝葉即出種種勝妙樂音如是行去多有天女共諸天衆并如是樹飛虛空中隨心所向如鳥無異彼樹既飛在虛空中皆如日出一切虛空普遍嚴好又復彼樹名赤色樹水出如雨在虛空中甚可愛樂彼鈴之聲天鳥之聲天樂之聲如是種種勝妙之聲遍滿虛空時彼天衆見樹飛行在其面前天女之衆所圍繞已同一樂心多有無量百千天女共詠歌聲飛虛空中樹在於前如示導者天衆在後與樹相隨天衆如是隨心所念起如是意我於今者上彼樹上如是念時彼樹倒迴諸天即上有在枝上而遊戲者彼天如是在彼樹上處處遊戲如是枝上在枝住天隨心念時即彼枝上生蓮華池天及天女在彼池中遊戲受樂如是樹上住枝之天共天女衆在赤林中遊戲受樂皆隨所念如是受樂復有餘天葉中住者若有所念即樹葉中出生妙堂於彼念時如是堂出種種妙寶間錯莊嚴鈴網彌覆彼一切堂有蓮華池而爲莊嚴有具珠網簾其戶牖天在其中共諸天女歌舞遊戲彼此迭互不相妨礙共相愛念如是諸天善業力故迭相親友無怨無害此多親友是善業果大善業果謂多親友爾時彼天迭共同心在赤林中種種遊戲彼赤林中如是諸天一切欲樂皆悉具足大勝業故隨意所念虛空中行受無量樂又復彼天不行虛空還向本處種種流水滿蓮華池於如是處天女圍繞遊戲受樂又復次向名稠樹林彼稠樹林甚可愛樂林中有河河中乳流如是乳河莊嚴彼林其乳勢力若天飲者憶念往世於何處生捨命而來於此處退生於何處若放逸行被種種苦無量種苦皆憶念已心生愁惱生愁惱故則離放逸離放逸已隨順法行此大饒益飲彼乳味勢力所致既飲如是勢力乳味而復入彼名稠樹林林有種種流水河池而爲莊嚴有種種鳥在彼池中其鳥甚多樹枝饒華以華重故皆悉下垂而爲莊嚴有七寶蜂其色平等飲彼華汁以自適樂從蓮華池至蓮華池從一樹下至一樹下彼樹一切皆毗瑠璃蓮華實葉有金色果如是果者天中美味蘇陀中勝如是果者是隨念果若須味時則有如是美味果生食彼果已而復歌舞行向餘處心生歡喜復向飲林彼林之樹天酒流出美味香色甚可愛樂不可具說離於醉過如是勝酒從樹流出如雲雨墮彼天飲已復更轉生勝歡喜心彼天如是生歡喜已聞種種音飲天美酒受種種樂復有無量光明莊嚴自身天女迭共遊戲歌舞喜笑又復次向蓮華龍林彼林之量五百由旬天寶蓮華蓮華甚香以爲莊嚴蓮華龍林更無餘物唯除蓮華及有諸龍彼蓮華中如是龍者迭互相於欲心起發食彼蓮華衆龍一心迭共爲伴龍女圍繞在清水中水七功德離水衣過離泥濁過離長短過於彼觸中自意受樂如是如是龍自意念如是如是隨意水生彼龍在中共諸龍女戲樂之時亦如諸天共諸天女受

樂不異爾時天眾見彼蓮華龍林之中諸龍戲樂從空中下向蓮華林詠歌音聲及諸天女莊嚴音聲龍在池中出聲如雷普彼天處如一歌聲以彼天處如是歌聲令諸山谷皆有響聲餘處諸天聞其聲故一切皆共來向蓮華龍林之所種種光明莊嚴其身饒天女眾如是同向蓮華龍林爾時彼天於先在彼蓮華龍林種種遊戲復有餘天山谷等處異異處來彼一切天迭相見已歡喜之心轉勝增長如是諸天并天女眾及彼諸龍并龍女等共住水中遊戲受樂彼天天女龍龍女等如是受樂至於久時如是遊戲歌舞喜笑彼天如是放逸而行善業盡故命欲盡故彼天天女善業福德欲盡之時若上蓮華蓮華不勝如是蓮華沒於水中即便破壞如是諸天若諸天女福德盡相如是應知又復彼天若彼天女福德盡相謂彼諸天若彼天女以遊戲故上龍背上龍不能忍墮彼龍背此是彼天若彼天女福德盡相放逸行天放逸所壞如是相出爾時彼天若有本來不大放逸先知彼相知彼相故而說偈言

久時已過去　欲到命盡時　死時臨欲到
癡天不覺知　而心不知足　貪著境界樂
根不知足故　增長境界欲　五根樂境界
為欲破壞心　福德業將盡　癡天不覺知
此大運時輪　常割眾生命　轉疾臨欲至
癡天不覺知　此死大甚惡　為業風所吹
命盡時將至　癡天不覺知　生死有為中
無親無非親　死罥甚可畏　無能令免者
諸有死未來　諸有命未盡　皆應捨放逸
而作自利益　死杖不久間　必破眾生命
大力既來生　能令命失壞　境界癡所盲
遠離法燈明　是故不見知　大可畏死罥
癡者不能知　怖畏於死時　以心著境界
為愛所誑故　退退而復生　從道復至道
眾生癡所壞　故受自業果　甚惡而極速
能破諸世間　云何於死時　而不生怖畏
眾生豈無心　為當是無畏　如是癡不知
怖畏於死時　退相極顯現　如現見不異
如是知不久　於天中則退

彼天如是見退相已諦知退相心意愁惱不向其餘未退天說欲退天說以未退者五境界中受諸欲樂恐其不信後時退故何以故於境界中放逸癡故或意迷故於彼天眾命欲盡者若放逸者不應為說亦不應示爾時彼天如是知已默然不言捨蓮華池向餘處去彼天於後復樂境界受境界樂彼欲退者大羞相出大畏相出癡不覺知不懼不畏龍中遊戲在蓮華中共諸天女彼處久時受快樂已復共如是無量百千諸天之眾更向一山彼山名為常樂鬘山到已欲上有天金銀天毗琉璃天蓮華寶最勝天寶妙門之堂有百千數莊嚴彼山復有百千勝妙蓮華而為莊嚴如是山中第一勝樂一切具足百千樂音悉耳所聞多著種種無縷天衣自身光明迭相看面有妙色聲觸味香等如心所愛而受快樂自意念行不可說樂皆悉成就天河流水園林莊嚴見則生樂彼天如是次第復上常樂鬘山既上山已有在堂中坐於牀者有乘鵝者有天在於蓮華臺上跏趺坐者天

共天女在鳩婆羅葉中而住種種喜戲若歌舞等五樂音聲生受快樂其心欲在虛空中行共諸天女處處遍看於彼天處處處可愛隨心所樂稱意而去有處如𦦨金銀蓮華妙寶光明有處多有鳩婆羅葉青色膩影有處則是天毗瑠璃青寶光明有處是銀玻瓈眞珠光明可愛次復有河有眞珠沙出寶山峯有七功德清冷水流見彼峯河有水旋流其狀猶如眞珠瓔珞如是觀察見彼處已飛於虛空復見異處七寶蓮華莊嚴水池無量蜂衆莊嚴蓮華如是見已復觀異處有園林池甚爲可愛見有鳥獸獸種種色有銀色者有金色者寶角可愛蓮華寶眼眞金色背兩脅白銀玻瓈色甲背脚均平復有餘獸群隊相隨七寶妙色皆無所畏群群遊戲自受快樂業所作故形體殊妙以其業故皆食天食又園林中餘處復見孔雀命命名無縷鳥名戲論鳥名大眼鳥名動翅鳥如是等鳥群群遊行在山峯中出入園林園林中見既到如是常樂鬘山臨欲上時見如是鳥彼山一廂則是青寶彼第二廂是蓮華寶彼第三廂則是金寶彼第四廂則是銀寶青寶廂處有妙寶堂名曰雜影堂中則有毗瑠璃樹其華下垂猶如大蓋流水河池而爲莊嚴蓮華之林乃有百千百千種鳥雜色莊嚴多有天女甚爲端正在彼堂中彼第二廂蓮華寶處有名笑林彼林銀樹其葉是金有赤蜂群無量百千群鳥音聲有流水河河水有香微風徐動如是普遍莊嚴笑林彼第三廂金寶之處有妙寶林名樂實林有玻瓈樹而爲莊嚴其樹金枝枝網普覆有無量鳥百千音聲有流水河而爲莊嚴彼處多有歡喜天衆歡喜天女在中歌舞一切妙欲功德具足而爲莊嚴彼第四廂銀寶之處蓮華寶樹青色寶枝而爲莊嚴多有種種妙音聲鳥多饒無量天及天女無量百千蓮華莊嚴有無量種無量分別有無量種隨眼所見見則受樂彼林彼樹彼河彼水彼寶枝等彼蓮華池彼鳥彼獸彼蓮華等種種色香種種形相甚爲端嚴常樂鬘山處處皆有如是諸天及天女衆乘空上彼常樂鬘山普彼山處一切皆見此勝念山有雜色光彼天既見眼則樂著普欲上山共天女衆五樂音聲五欲功德而受快樂勤行善業樂修多作可愛善業持戒善寶聖所愛果如是受樂皆欲上彼常樂鬘山臨欲上時名實語鳥爲說偈言

此河水速流　善業樂亦爾　癡者不覺知
境界貪所誑　如是時來時　死亦如是來
樂迷放逸故　天癡不覺知　癡者無智故
不覺命已過　亦失於善業　而愛不可盡
衆生不離愛　有中隨順行　彼癡愛衆生
不覺善不善　善果甚可愛　若天受快樂
如是見不善　在惡道苦處　若捨善不善
復能離諸過　則至不退處　不生不死處
彼樂得解脫　欲樂非得脫　夜摩及餘天
業盡故得脫　無常則不住　常則爲第一
希望有中樂　退墮不可樂

彼實語鳥爲彼天衆欲上山者如是說已彼天聞已於大衆中若其有天不大放逸彼天則聞若放逸者以放逸過是故不聞猶著境

界彼放逸天一切不取天鳥所説如是鳥語眞實利益時彼天衆復歡喜心向第一山上彼山頂峯上有堂在堂而坐如前所説彼一山峯名普見山彼普見山一千山中最高最上是故彼山名曰普見共天女衆上彼山頂種種樂音歌舞受樂多有天衆及天女衆上彼山峯見無量色善業所化光明水池彼光明池有可愛水其水清淨中有金魚見者眼樂水波亂動有鵝鴛鴦鴨等鳥群此種種鳥可愛音聲水中甚多又彼水中多有蓮華拘婆羅耶拘物頭華尼那陀華迦吒摩羅如是等華遍覆池水有種種蜂出種種音又復多有曼陀羅華多有金珠而爲間錯其水清淨又彼如是可愛池中復有蓮華名曰沫鬘有百千葉一一葉中出無量葉有蓮華葉青寶色者有蓮華葉玻瓈色者有蓮華葉黃金色者有蓮華葉白銀色者有蓮華葉是硨磲者有蓮華葉迦鷄檀那有金剛葉第一善香彼如是等異色葉中各各有臺其色光明如初出日彼種種臺有無量色無量色葉遍彼池中所謂青黃赤白黑色臺白而赤其香可愛滿一大臺爾時天衆從虛空下向光明池下已入池池有金鳥天既入池在鳥背上有天在於蓮華臺上共多天女遊戲受樂有天在於拘婆羅耶蓮華之上復有餘天在水中者有在鵝背入於水中而遊戲者有在陸地共天女衆而遊戲者五欲功德皆悉具足迭共喜笑遊戲受樂有在堂中共諸天女異處遊戲同飲天酒離於醉過現樂功德味觸色香皆悉具足其中諸天有以珠器而飲酒者所謂青寶銀寶金寶毗瑠璃寶蓮華色寶及玻瓈等種種珠器有共天女金蓮華葉而飲酒者有以開葉不穿不破拘婆羅耶而飲天酒詠歌音聲生歡喜者有天受用蘇陀之食色觸香味皆具足者各各別別共自眷屬種種受樂有於異處共諸天女五樂音聲種種歌舞繞光明池而遊戲者有共天女在於水中而遊戲者彼水之味隨天念轉若天心念欲令此水色香味觸若冷若煖善業力故應念而有善不善業果報如是非有作者又復彼天若如是念此水爲酒令我得飲即於念時皆是天酒觸味香色皆悉具足離於醉過天既飲之增長勝樂善業力故心生歡喜然彼諸天自業力故如是受樂自業所化一切所作善業不失業胥之師人身機關於三界中種種戲弄愚癡凡夫不覺不知如是諸天五欲功德皆悉具足而受快樂於彼天中名實語鳥爲說偈言

如油盡燈滅　身命亦如是　以本業盡故
天中必定退　如壁破壞時　依壁畫亦滅
如是業盡故　天樂則無有　天於彼天處
福業盡則退　一切法無常　衆生悉破壞
皆無常不定　命速不久住　死力勢甚大
而天不覺知

彼實語鳥利益天衆以彼諸天善業力故如是已説若彼諸天未於多時放逸行者既聞鳥語於少時間正心思惟若放逸者亦如不聞以亂心故雖聞不受於彼池處如是久受境界樂已各如所乘向彼山頂共諸天女飛空而往復見餘處有無量山種種形相一切

山中常樂鬘山最爲高出復有一山名平等聚復有一山名曰普見此三山量於夜摩處一切山中最爲高大天衆如是觀察彼山其山光明遍彼天處天衆既見即得上彼常樂鬘山上已則見種種間雜諸妙寶樹金樹銀樹毗瑠璃樹莊嚴彼山彼樹根根莖莖節節枝枝葉葉皆是七寶莊嚴殊妙彼樹根莖七寶莊嚴諸節次第實別不同一節則是毗瑠璃寶一節則是蓮華色寶次節銀寶次節金寶次節則是玻瓈之寶次節則是硨磲之寶次節則是迦鷄檀那彼樹如是節節各各莊嚴不同自從根莖乃至於葉一切皆是七寶莊嚴彼樹不遠復有寶堂行而不亂皆同一色如人世間日之光明彼諸天衆爲戲樂故次向彼堂彼堂之數有十百千如心意量如意念行如意念作彼天之中有如是堂近彼堂處有蓮華池其數多少亦如彼堂如是蓮華節節次第七寶莊嚴又於彼處復有衆鳥三功德行何等爲三一是水行二是陸行三是樹行言水行者謂名鴛鴦泥盧槃大胡盧鵝鴨摩鳩羅等是水行鳥言陸行者彼山頂處出妙音聲謂名二枝名歡喜聲名一切忍有鳥名爲一切鳥聲名一切時恒常受樂如是等鳥是陸行鳥天音聲中此鳥音聲最爲美妙言樹行者謂俱翅羅名命命鳥名孔雀鳥名鸚鵡鳥名普眼鳥不眴眼鳥名普行鳥名實語鳥名知時鳥如是等鳥是樹行鳥人中有半彼天皆有於彼天中有如是等無量衆鳥種種音聲如是天中三種行鳥出妙音聲又常樂鬘大山頂上更復有鳥行虛空中身是七寶若彼諸天行放逸行放逸壞時彼鳥說偈呵責之言

放逸所壞天　爲境界所誑　愛心所迷亂
死王臨欲到　染著欲樂故　不知善不善
一切衆生癡　境界欲所誑　行於種種道
造作種種業　爲種種心使　流轉於五道

如是彼鳥見放逸天放逸行故已說此偈而呵責之猶如父母調伏諸子而彼諸天雖如是聞不受不取猶故受樂遊戲歌舞乃至一切善業皆盡則於後時退彼天處退天處已如自業行墮於地獄餓鬼畜生若餘業故生於人中同業處者則生第一富樂之處有勝上意心常歡喜在好國土迦那那洲若師子國富樂處生生長者家以餘業故（廣博行地第七已竟）

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知夜摩天中復有地處名曰成就衆生何業生彼地處彼見有人信佛世尊善心持戒不殺不盜如前所說復捨邪婬於先所行共婬婦女心不憶念彼善男子如是持戒善意熏心身壞命終生於善道夜摩天中成就處地生彼處已自業相似而得果報所謂園林蓮華池水有種種鳥美妙音聲種種莊嚴妙身天女而爲圍繞生如是等天樂之處五樂音聲種種遊戲不可譬喻勝妙聲觸味色香等而受快樂譬如水池有五水竇皆悉是木在水池畔水入池中不遮不礙如是如是五根愛著五愛之身常隨五處不知猒足譬如五處皆悉置火一切歘然風吹普熾若以乾薪如是如是著五火中彼火如是熾然增長如是如是此根愛然如火增長憶念風吹

不正觀餤境界乾薪五根火餤如是如是此五根火得境界薪如是如是根火熾然如世間火飛蛾入中則被燒然如是如是若有入於愛境界火則為所燒一切愛著皆如飛蟲不覺不知一切諸天如彼飛蟲為火所燒墮五境界共天女衆園林中行從蓮華池至蓮華池從蘇陀處至蘇陀處從飲酒處至飲酒處從美音處至美音處從香華林齅華香已次復往到勝香華林從一林處至一林處見林眼樂復向其餘眼見樂林如是遍入諸境界火彼山如活彼天見之如見命物彼諸天衆如是見山如是如是處處普見如火得酥其餤熾然如是彼處始生天子見如是處七寶莊嚴光無量種心則生樂見彼山處無量百千諸天女衆如是天女甚多甚饒彼一切處多有天女種種莊嚴遍滿彼處天衆亦爾遍滿彼處歌舞遊戲迭共受樂五樂音聲遊戲受樂若下劣天如是種種莊嚴天女可有一萬如是次第三萬二千如是次第有四萬者有五萬者如是次第乃至百千諸天女者

爾時如是諸天女衆於彼天子迭共相愛不生厭心一切天女一一各各作如是知天子愛我彼天如是愛於欲樂不知厭足如火得酥餤起熾然彼放逸行諸天子等園林樹木蓮華池中於河水中可愛天女共受快樂如是次第復於後時共彼天女入鵝林中如是林者於彼天中猶尚希有況於餘處謂彼林中有鵝莊嚴如是鵝者在彼林住彼鵝銀翅有金翅者蓮華寶足復有餘鵝蓮華寶鬘金寶間腹有金身鵝背則是銀迦鷄檀那勝寶之足其鬘亦是迦鷄檀那復有餘鵝玻瓈為背脅是硨磲腹是青寶足則是金復有餘鵝七寶雜身有鵝純色謂如銀色有玻瓈色有純金色有硨磲色有青寶色復有餘鵝大青寶色復有餘鵝迦鷄檀那勝寶之色如業心畫如是受樂如是鵝者復共勝妙端正雌鵝處處遊戲或在池中如是遊戲如是次在蓮華林中山河等中或於陸地蓮華林中柔輭地處有種種華共彼雌鵝如是受樂爾時諸天入彼鵝林多饒種種莊嚴天女共彼天女

遊戲受樂彼天既見如是鵝已生希有心轉勝歡喜迴眼普看如是勝林彼諸天女隨順天心既知天子心歡喜已語天子言天今當知此名鵝林如是鵝林甚可愛樂種種寶樹光明殊妙有種種寶莊嚴此林希有功德皆悉具足種種蓮華而為莊嚴無量百千山峯莊嚴有種種華莊嚴彼林如是種種名尚叵說有蓮華池莊嚴彼林於彼林中有鵝王住名曰善時鵝如天主牟脩樓陀住此天中彼善時鵝乃是一切鵝中之王住此林中在於廣池遊戲受樂牟脩樓陀夜摩天王恒常來至此鵝王所共此鵝王種種遊戲勝共一切天衆戲時所受之樂共餘一切諸天遊戲皆悉不如共鵝遊戲彼天子言以何因緣夜摩天王恒常共彼善時鵝王而遊戲耶天女荅言如是因緣一切天衆皆悉不知天子今者如是心念我今共去向彼善時鵝王之所入彼林中乃至到池盡見林已見彼天王牟脩樓陀及見鵝王彼始生天於天女衆如是聞已作如是言我今共去到彼鵝王牟脩樓陀

天王之所爾時如是諸天女衆共始生天向彼林間水池之中鵝王之所未至鵝王已見種種天妙樹林多饒種種種鳥獸群衆有種種色種種鳥獸鳥共雌鳥獸共牝獸如所應食種種不同食天根果皆七寶身莊嚴勝妙中間平地於樹林中窟穴之中若平地處或於河岸蓮華池岸或在池中或山谷中群群遊戲或出音聲彼始生天見已心喜又生希有未曾有心眼則眴動諸天女衆而圍繞之詠歌音聲如是遊戲入彼鵝林復於一處見孔雀群在園林中彼諸孔雀有胭起者有以胭項相揩摩者如是露處種種遊戲復有孔雀七寶之身在闇林中屏處遊戲有共樹心而遊戲者種種孔雀如天所應始生天子共諸天女如是見已欲入鵝林見多無量百千億數諸天女衆在鵝林中復見餘林甚可愛樂所謂有河第一清水普河兩岸多有諸天及天女衆七功德水盈滿彼河所謂河者名欲水河寂靜水河歡喜流河名酒流河有河名爲蒲萄酒流有名隨稱一切念水名鳥音聲可愛樂河彼大林中如是河流彼岸行鳥飲冷水已而說偈言

故業勿令盡　數數造新業　以本業盡故
則於天中退　若人造新業　三種三時生
故未盡造新　則不隨惡道　若畏未來世
不貪著現在　不樂過去者　不久間得脫
若心不動轉　苦樂不經心　彼智者捨身
餘處則得樂　若受故業樂　而不造新業
故業受盡已　癡者死時知　若彼癡心天
受行境界樂　若勤佛功德　不爲欲所使
若有得如是　大過患之身　能不著現樂
則是智慧者　若不爲欲使　畏過不貪著
復畏於惡道　則是勇健者　若心貪著樂
而不畏惡道　此癡愛樂行　由愛故退失
貪著於諸欲　得已心歡喜　修欲不得力
後時隨惡道　如電如陽炎　如乾闥婆城
如是說欲惡　能誑惑一切

彼岸行鳥見始生天放逸行故如是說偈彼始生天新著欲故雖聞不受爾時彼天聞彼鳥語既不受已復入鵝林更受無量境界之樂始著欲故鵝林勝故雖聞不取如是鵝林枝網覆故實與不實一切不知彼鵝林中見寶珠林遠處逕見第一光明復有百千光明羅網其處諸天尚不能看況下地天三十三天四天王天而能看耶彼天珠林如是光明若天欲發如是實珠爲作堂舍行虛空中珠內有孔天坐其中飛行虛空遊戲受樂以善業故珠爲堂舍行於虛空如是珠中有天國林蓮華水池種種樹林分分地處多有山峯饒鳥音聲如是彼天在虛空中音聲娛樂六欲功德一切成就遊戲受樂

正法念處經卷第五十一

音釋

鬘 莫班切　縷 朧主切　眴 輸閏切與瞬同　齅 許救切以鼻收氣也　觜 即委切喙也　牝 婢忍切母畜也　胭 於田切胭嗌也

正法念處經卷第五十二　　　競二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十一夜摩天之十七

又復彼天若心有念欲下虛空即心念時共諸天衆從空而下下已還至自住處住如是寶珠還復如本有大光明彼諸天女爲始生天如是說已爾時如是始生天子爲欲貪縛復樂境界向寶珠林見不遠處有黃赤白無量百千種種光明滿珠林中彼寶珠林不遠之處則有鵝林爾時如是始生天子於天女邊如是聞已向寶珠林共彼天女如是往到既前到已見珠光明乃有無量當爾之時始生天子如是憶念如彼異天入寶珠林虛空中行徧見天處我亦如是入寶珠林如是而行即於爾時隨心所念珠爲堂舍在虛空中彼始生天空中見已共天女衆入寶珠堂如自善業見彼堂中種種可愛彼寶珠中有流水河蓮華水池園林山峯滿珠堂內眼見心樂復於諸處見有諸鳥鳥聲可愛彼如是處有種種色形相香華復見異處種種鳥獸有河平岸有河岐岸皆悉可愛在彼河邊復見異處多有天子及諸天女歌舞喜笑遊戲受樂彼如是處諸園林等一切皆如向來所說天子始見共天女衆遊戲受樂放逸而行愛不知足又行異處次復行到蘇陀食處爲食食故如自善業相似得食食彼食已爲境界火之所燒然復向酒河共諸天女愛波所漂去向彼河飲酒地處到彼處已乃以珠器盛酒而飲彼既飲酒歡喜之心轉更增長愛境界火之所燒然爲五境界之所迷惑復共天女歌舞遊戲彼處如是受天樂已復向水池蓮華之林爲欲在彼池中遊戲共天女衆受諸欲樂是故向彼蓮華池林到已復更受境界樂共諸天女水中遊戲第一勝樂不可譬喻受如是樂又復欲發希望欲樂欲聞音聲貪著境界五樂音聲心念希望聞天女衆歌詠之聲五樂音聲聞已心樂不可稱說更無異法可以爲喻彼受如是五欲功德種種勝樂不知猒足以有愛故愛不知足如火得新無有足時如是欲者欲不可足常無量種無量分別而受諸樂於長久時既受樂已而復更於鵝林之中珠堂上坐共諸天女下彼珠堂在鵝林中而復更見未曾有處如是如是見彼處已如是如是心生喜樂如是如是種種見已而於境界猶不知足如是流水蓮華河池園林等處若天天女見無量種五樂音聲如是遊戲又復鵝王住寬廣處天共天女向彼鵝處如是彼處見種種天無量百千歌舞遊戲而受天樂更無餘物可爲譬喻形世間日如螢火蟲唯除光明更無譬喻彼處如是不可譬喻境界受樂彼受樂天譬喻叵得人世界中第一美味所謂蜜味合藥之酒甘蔗肉等閻浮提中此味第一一切和合於赤酥陀如極苦味蘗味不異人中勝味於彼天味如是劣減如是味勝少分譬喻天中之味不可譬喻彼天之香亦不可喻如人世間第一善香謂栴檀香若沉水香末香塗香瞻蔔迦華尼居私帝蘇摩那華如是乾陀婆離師迦優鉢羅華拘物頭華尼朱羅等此一切華皆悉和合猶亦不如天中之華於彼天中任

婆色華十六分中不及其一如是天中香亦如是不可譬喻又彼天中觸亦如是不可譬喻人世界中一切國土平等勝觸謂憍奢耶絹及烏拏若劫貝等如是種種彼人中觸一切和合於彼天中極微劣觸謂金最堅猶勝人中所有勝觸於天下觸十六分中不及其一如是天中所有諸觸不可譬喻又彼天中聲亦如是不可譬喻人世界中第一聲者所謂琵琶箏笛箜篌齊鼓歌等如是諸聲一切和合猶亦不如彼天之中莊嚴具聲於彼天中莊嚴具聲十六分中不及其一如是天中所有音聲不可譬喻如是譬喻唯可得與四天王天以爲譬喻若於第二三十三天則非譬喻於夜摩天亦非譬喻人中欲樂唯可得況四天王天所受欲樂四天王天所受欲樂唯可得況三十三天所受欲樂三十三天所受欲樂唯可得況夜摩天中所受欲樂如是次第業力勝故六欲天中次第轉勝諸天境界悉亦如是天樂轉勝意地之樂有無量種一切和合如是天子彼鵝林中遊戲受樂次第漸前遠近鵝王見彼鵝王在廣池中種種遊戲共彼雌鳥住蓮華林天衆圍繞彼大鵝王有一蓮華一由旬量七寶蓮華金剛爲鬚其觸極軟及香色等不可譬喻無量光明從華而出有百千葉彼大鵝王在彼如是蓮華中住於節會時節會之時夜摩天王牟脩樓陀并天衆等鵝爲說法彼鵝王者以願力故生夜摩中如是利益生夜摩天爲夜摩天如是說法令離放逸爾時如是始生天子次第漸前往到廣池善時鵝王既見如是始生天子爲說偈言

以有愛渴故　於欲不知足　由心動諸根
不覺時已過　所愛著欲樂　無常法所攝
以樂見婦女　不覺時已過　爲愛所迷故
繫屬於生死　如是愚癡者　不覺時已過
爲欲牽心故　沒在癡闇中　瞋所繫縛者
不覺時已過　繫縛在地獄　不生猒離心
放逸毒所迷　不覺時已過　不調不知羞
恃姓生憍慢　心貪不知足　不覺時已過
五繩冐所縛　六法之所迷　三時中常癡
不覺時已過　不知惡趣道　惡冐所破壞
若有如是心　不覺時已過　初得欲則樂
後則不利益　以心著欲故　不覺時已過
不知前世苦　而樂著天樂　未知愛別離
不覺時已過　爲業網所縛　如魚在網中
是故失善道　不覺時已過　愚癡者無心
不知有過患　沒在於癡闇　不覺時已過
衆生業冐縛　獨而無伴侶　見天女故迷
不覺時已過　乘騎諸根馬　迷失於善道
貪著三界味　不覺時已過　不知戒非戒
或復多瞋恚　失意亦失道　不覺時已過
不知利益不　迷於作不作　如小兒戲弄
不覺時已過　如河水速流　在園林地處
常受欲樂故　不覺時已過　在山頂堂中
若在蓮華林　常受欲樂故　不覺時已過
於業業報中　未曾有知解　唯貪著食味
不覺時已過　業風之所吹　常在此三界
流轉猶如輪　癡故不覺知　常在於惡處
上高梁繩上　如是愚癡者　不勤捨離過
若能捨離欲　是第一精進　離一切希望

則無諸煩惱　彼初中後時　若得佛法已
寂靜修行故　是無煩惱者　若得於欲樂
彼樂必破壞　因欲得苦報　知欲非勝法
是故有智者　心不樂於欲　彼則能斷除
生死苦因緣

彼大鵝王爲始生天如是說偈毀呰欲法如是說故彼始生天漸漸前進近於鵝王彼始生天雖聞勝法而心不受境界迷故漸近鵝王而不攝法猶著境界受諸欲樂現見鵝王在水中戲入蓮華林割取蓮華共天女衆擲而弄之善時鵝王而語之言此安隱語而不肯受汝於後時爲何所得爾時鵝處始生天子復聞遠處有勝妙聲勝於天聲聞彼聲已心生愛樂其聲普徧琵琶箜篌齊鼓笛等如是種種可愛音聲爾時彼天在廣池邊種種遊戲既聞聲已一切迴面向彼聲聽爾時遠見有百千堂周帀圍繞天歌音聲甚爲可愛聞者欲發端嚴殊妙如星繞月如是如是堂行圍繞或身光明周帀輪行一切天衆見之心樂百千天女詠歌音聲夜摩天主在百千葉七寶蓮華臺上而坐無量天女之所圍繞爲聽法故向彼善時菩薩鵝王所住之處爾時鵝王善時菩薩見已速近共餘雌鵝并餘雄鵝無量百千勝妙七寶間錯其身一切同時皆在虛空飛向天主牟脩樓陀復有餘鵝詠歌音聲如是二王一是鵝王二是天王迭相敬重出美妙語迭相問訊鵝王善時以本願故爲夜摩天除放逸故生夜摩天善時王言天王久時不來在此廣池之所我於餘天聞如是言牟脩樓陀夜摩天王不放逸行共諸天衆在彼山樹具足地處看六佛塔禮拜供養化力書經在彼佛塔讀說彼經示諸天衆此因緣故我今來迎汝於彼處說法之時我亦在此廣池之側爲遊戲天如應說法謂第一義寂靜安隱能除放逸畢竟利益以此因緣我今如是來迎天王我以愛法離於慢心敬重故來彼時如是牟脩樓陀夜摩天王聞是語已作如是言鵝王普爲饒益一切夜摩諸天利益一切夜摩諸天故在此處今共迴還到廣池所說是語已牟脩樓陀夜摩天王無量天衆諸天女衆之所圍繞善時鵝王無量百千鵝衆圍繞如是二王各并其衆彼此和合於虛空中種種音聲心皆無垢猶如實珠於放逸地不放逸行有大威德共向廣池至廣池已彼廣池所一切天衆既見天王暫止放逸不作音聲不相娛樂不於水中種種遊戲生敬重心夜摩天王知彼天衆心調順故語鵝王言善時鵝王此時最善今可說法天衆見我心皆離慢并天女衆一切無慢可爲說法爾時鵝王自念本生曾於往世有佛名爲迦迦村陀於彼佛所聞諸法門所聞法中唯以一法爲天衆說語天王言天王善聽我今爲說有五種法若天若人放逸行者是根本過何等爲五謂放逸者其心則亂意念異法口宣異言若有所說不實無義前後相違動轉不定他則不受何以故以其放逸心動亂故自不能知爲何所說爲誰而說彼則輕毀彼則不愛以如是故則於一切便爲自輕是放逸過放逸過故隨於惡道於三惡趣墮相應生此是初過又彼放逸有第二過

何者第二所謂不知應作不作放逸意故不知何者是所應作不知何者所不應作不知何業不知何果以不知業故不知果彼愚癡者迷業果故身壞命終墮於惡道生地獄中以放逸故得如是過此第二過又彼放逸有第三過何者第三若人若天以放逸故近惡知識不敬三寶不求於智不敬尊長於過功德不覺不知於生死苦不生厭離不知雜業謂種種業不能翹勤常喜睡眠不能持戒身壞命終墮於惡道生地獄中以放逸故得如是過此第三過又彼放逸有第四過何者第四謂於天中若於人中即初生時命行不住即生即滅善業亦爾生已即盡死王欲至共誰放逸彼必別離此有四法必定離別何等為四一者少年二者安隱三者壽命四者具足如是四種必定離別智者常觀如是四種若放逸者則不能知若天若人放逸行者一切不知以不知故隨於惡道以放逸故得如是過此第四過又彼放逸有第五過何者第五謂於第一不可信處而便信之不可信中

最叵信者所謂婦女而愚癡者信於婦女彼愚癡者雖信婦女然彼婦女於其不信乃至命盡心不離誑一切婦女皆多諂誑皆多幻偽多垢破壞其心多慢破戒心濁如是等過一切婦女心皆不離如火之熱一切婦女不離此法若愚癡者信彼婦女唯有語言然無一實以愛貪故為欲所牽是故近之如是略說放逸之行五種過患如是五過不離放逸是故天人應捨放逸此放逸行障涅槃門放逸行者身壞命終墮於惡道生在地獄餓鬼畜生以放逸故得如是過此第五過是故智者應離放逸若捨放逸有五功德何等為五所謂正行心意正信作所應作不應作者則便不作恒常用意於一切時皆作利益捨離放逸如毒不異善知三世此不放逸最初功德不放逸故得此功德又不放逸第二功德何者第二謂知輕重近善知識常行善業遠惡知識不作惡業以彼惡業善人嫌毀若見惡人則皆捨離見功德人則便親近如是修行善意行故不入惡道此不放逸第二功德

不放逸故得此功德又不放逸第三功德何者第三所謂謹慎乃至捨命不屬婦女不信其言常一切時形相可見一切婦女有二種縛繫縛世間唯見其色不信其語彼有智者如是如實觀察婦女如是如實正觀察已雖見歌舞喜笑遊戲莊嚴具等心不貪著一切放逸皆因婦女一切婦女是半放逸若有能離婦女放逸則能渡於生死大海人世界中人皆說言不放逸者得名好人此不放逸第三功德不放逸故得此功德又不放逸第四功德何者第四所謂謹慎不放逸者謂於富樂欲等不信觀知無常作如是知此欲無常轉動不定則不可信不久破壞不久失滅如是不信安隱之事故不放逸一切安隱為病所壞如是於少亦不生信一切少年為老所壞是故於少不生慢心如是於命亦不生信不生慢心不作惡業何以故必為死王所劫奪故是故不信一切有為生死之法以不信故不放逸行此不放逸第四功德不放逸故得此功德又不放逸第五功德何者第五所

謂恒常親近聖人愛樂智故歸依三寶聞法思義彼臨死時不生怖畏以知死相知退相故不生怖畏聞義天子則知退相人欲死時則知死相如是知故知生惡道知生善道作如是知我生善道我生惡道若臨死時惡道相出則能方便令心清淨心清淨故惡道相滅善道相現此不放逸第一勝果甚爲難得諸親善中此亦最勝此不放逸第五功德不放逸故得此功德爾時彼處善時鵝王頌彼如來迦迦村陀所說偈言

已離欲如來　讃歎不放逸　毀呰放逸行
所至生死處　不放逸解脫　放逸故受苦
此放逸繫縛　愚者不能斷　不放逸善人
則生於天中　於天中放逸　故退時心悔
一切放逸者　生死不得脫　放逸第一胷
能縛令流轉　作所不應作　不作所應作
一切放逸者　所作皆顛倒　尚不作世法
何況出世法　是故諸智者　不讚放逸行
以是故不應　行放逸之行　如是放逸行
是惡道初使　若有能捨離　苦惱之藏處
如是勇健者　能渡有大海

善時鵝王爲彼天主牟脩樓陀并諸天衆如是已說過去舊法利益天人又彼鵝王現爲天主牟脩樓陀復更說法作如是言有五種法對治沙門放逸之行何等爲五所謂一切放逸行者皆受苦惱如是之人隨何放逸能致苦惱捨彼放逸知彼過已修行功德捨離彼故無不饒益不受苦惱不善惡業則不增長修行正行此是沙門初對治法放逸對治又復沙門第二對治對治放逸何者第二謂見實義實見之人一切心意皆悉決定如實而見如實見故不行放逸以如實見放逸過故此是第二放逸對治又復沙門第三對治對治放逸何者第三所謂親近不放逸者受戒持戒如彼所行如是而行如彼所作亦如是作於持戒者常與同處於破戒者捨而不近是故放逸一切皆無此是第三放逸對治又復沙門第四對治對治放逸何者第四謂求智故常近智者常樂智者捨離放逸近不放逸如是謹慎不放逸者樂近苦遠彼善男子恒常如是不放逸行此是第四放逸對治又復沙門第五對治對治放逸何者第五所謂有王若王大臣執放逸者與其罪罰或斷其命或時盡奪一切財物或時與杖或截其手如是種種與放逸者異異刑罰彼既見已心生怖畏以怖畏故捨離放逸不放逸行如是對治捨離放逸以見他人受如是罰生怖畏故隨順法行畏行放逸墮於地獄是故不作一切惡行此是第五放逸對治如是放逸於天於人則非安隱彼多天衆聞是經已捨離放逸牟脩樓陀夜摩天王既聞鵝王所說經已起隨喜心復共天衆飛昇虛空如其本來還如是去自餘諸天有在廣池更受樂者有向林中而受樂者餘入園林種種受樂如是乃至受善業盡善業盡故於彼處退彼處退已如自業行或墮地獄或墮餓鬼或墮畜生若以餘業生於人中則生第一富樂之處聰慧利根多所知見有智慧命以有智慧是故大富爲王所愛以餘業故（成就第八地竟）

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼

見聞知復有地處名光明園眾生何業生於彼處彼見聞知或天眼見若善男子曾聞法義受戒持戒正見不邪不惱亂他心意正直不殺不盜如前所說復捨邪婬畏邪行故乃至不觀畫婦女像常行善業善修淨命如是之人身壞命終生於善道天世界中光明園處生彼處已善業力故天妙境界五欲功德種種受樂六根所使樂見園林如是如是見種種法如是如是六根增上以增上故則能驅使地處平正第一柔軟七寶間雜甚可愛樂彼地之中若有樹生觸極軟滑金果金葉勝觸香味皆悉具足如是天果如意出香如意生味彼處諸天若有是心欲令彼果如意出酒即有觸香色味具足天之美酒從果流出在於樹下時彼諸天共天女眾執珍寶器承而飲之如是天酒有下中上香味觸等業無量故如彼業因如是得酒有下中上又復餘天有無量種受五欲樂為放逸燒樂見園林歌舞喜笑處處遊戲相隨而行向彼園林如是如是隨所行道見異異種微妙之色彼

所得味有無量種無量分別種種勝味彼所觸香有無量種無量分別種種妙香與心相應彼憶念觸有無量種無量分別受樂相應天妙之觸彼天所聞天妙音聲有無量種無量分別心樂相應聞已歡喜第一持戒勝善業故五欲功德皆悉具足而受樂行彼天如是受樂行故乃經久時如是受樂不知猒足復更遠見名心樂林無量百千寶樹莊嚴彼心樂林如是可愛枝葉根莖各各別別一廂銀林其白如雪名銀樹林其猶猶如閻浮提中月之光明彼一一樹端嚴殊妙天若見者心則受樂又復一廂赤色猶如迦維檀那甚赤無比有赤光明其葉赤赤如是葉等和合成林如是赤林極為可愛彼林赤故徧照虛空一切皆赤又復一廂名常樂林其林一廂有青園林其林普青青影光明彼林一廂如是光明端嚴殊妙如閻浮提虛空不異是毗瑠璃寶之光明如是彼處名常樂林復次一廂是玻瓈林光明清淨根莖枝葉多有無量流水河池皆悉具足又彼大林次復一廂青

寶樹林根莖枝葉青色光明於樹枝中有種種鳥鳥種種聲多有種種妙蓮華池而為莊嚴彼天園林如是光明端嚴勝妙爾時彼處光明園地一切諸天自身光明為欲遊戲受諸樂故向心樂林於彼林中遊戲受樂愛林所繫五欲功德受天快樂不知猒足又復遊戲種種受樂入心樂林彼林之內有種種色有種種味有種種香華果具足多有妙蜂莊嚴其林處處普徧又復多有可愛鳥眾種種可愛妙蓮華池種種可愛樹人屋舍散善徧地地觸柔軟甚可愛樂多有無量百千天眾是故彼處如是端嚴樹枝屋舍多有蓮華流水河池種種山谷多有諸樹歌舞喜笑種種遊戲莊嚴具聲猶如歌音微風動林枝華垂仰是故彼林如是嚴好爾時彼天入彼林中轉勝歡喜復更歌舞遊戲喜笑迭共受樂於一切時心樂境界其心恒常念行放逸彼諸天眾如是受樂乃至久時復入七寶曼陀羅林彼林可愛林中最勝猶如山王所有光明勝百千日繞蓮華池以為莊嚴曼陀羅林有

孔雀王名曰雜色種種七寶間錯班雜所出音聲普徧彼林實是菩薩以願力故生彼天中爲放逸天除放逸故見彼諸天五境界火之所燒故住樹枝中勇猛無畏生憐愍心告彼天言此諸天等多放逸行不慮後退此樂欲盡無常不住一切天樂速疾已過如山中河其流峻速而不覺知心常著樂以惡愛故爾時雜色孔雀鳥王而說偈言

所作如夢見　住處如見炎　城如乾闥婆
天如是著欲　天爲愛所生　終竟必破壞
謂樂不可盡　天如是著欲　樂不久則失
如河流速過　爲欲城所誑　天如是著欲
如風吹動水　彼水中見月　猶如旋火輪
天如是著欲　如電之流動　如鹿愛之炎
如水沫不堅　天如是著欲　如芭蕉葉動
又亦如象耳　不善人所愛　天如是著欲
如金波迦果　如有食鐵鉤　如幻之無常
天如是著欲　皆虛誑無物　暫時不停住
初時味則甜　天如是著欲　唯放逸一味
是有縛之因　速使入惡道　天如是著欲
愛惡物謂好　常可畏常妨　如毒如刀等
天如是著欲

彼心樂林如是孔雀名雜色王爲調伏天如是說偈善意願故於天中生彼孔雀王用人中物以爲譬喻爲天衆說何以故令天聞已憶本生故以憶本生知業果故修行無常修無常故不放逸行是故雜色孔雀鳥王以人中喻爲天說法說何等法謂無常法爲說欲過說欲無常爾時有天聞所說法憶本前生以憶本生知業報故於少時中不放逸行生於善意彼天少時生於善意不放逸行少時利益少時安隱種未來世無量百千安隱生處善業種子是故菩薩雜色鳥王說如是法爾時天衆猶故著樂入彼林中以蓮華鬘莊嚴身首自身光明莊嚴其身五樂音聲種種受樂於彼林中無量河池水流盈滿具足莊嚴天衆見已放逸而行於生老死不生怖畏歌舞遊戲不知猒足更入餘林彼林名鬘髮林之樹無量百千其樹枝華種種異色間雜不同有無量種形相色香種種妙華枝枝具足如是妙華大小均等希概得所於彼林中有七寶蜂其音可愛在彼華中共天遊戲彼諸天等取彼華鬘共天女衆相擲喜戲天及天女本自端正以著如是妙華鬘故十倍勝本迭互一心於彼林中遊戲受樂折取華枝其華香氣徧五由旬有十由旬二十由旬三十由旬如是彼林天香具足無量種華和集而有爾時彼天如是遊戲受諸樂已復向酒河河名歡喜其河甚大彼酒音聲觸味香色皆悉具足在河而流彼天見已坐河岸上取而飲之彼復有鳥名爲常樂見彼諸天在歡喜河而飲酒故爲說偈言

沒入放逸海　貪著諸境界　此酒能迷心
何用復飲酒　爲境界火燒　不知作不作
園林生貪心　何用復飲酒

彼常樂鳥見樂酒天在河飲酒爲調伏故如是說偈彼天聞已猶故飲酒不休不止心生歡喜自身光明周圍如鬘復以華鬘莊嚴身體飲酒遊戲不知猒足五欲功德五樂音聲歌舞遊戲次第復向華枝舍林希望欲樂故

到彼林共天女衆歌舞喜笑爾時彼天見彼樹林衆華具足心生歡喜以先聞故見則歡喜如是勝妙可愛園林有七寶蜂而爲莊嚴天衆見已生希有心迴眼普看不生猒足彼天女衆皆亦如是見百千種百千分別華舍具足彼諸天女見則入中歌舞遊戲而受快樂彼樹枝葉甚可愛樂密覆如屋彼衆樹枝是種種寶所謂枝者毗瑠璃枝金葉所覆若金枝屋毗瑠璃葉之所覆蔽迦鷄檀那妙好色果具足而有迦鷄檀那青寶樹枝銀色葉覆若玻瓈樹金果具足若彼有樹迦鷄檀那以爲枝者青寶葉覆金果具足若玻瓈樹玻瓈枝屋金葉密覆大青寶果具足而有隨念莊嚴皆悉可愛蜂衆圍繞音聲美妙繞華枝屋彼枝舍內如是嚴好天欲受樂則入其中以善業故又枝舍外種種具足有蓮華池蓮華金葉皆毗瑠璃青寶爲鬚白銀爲臺周徧林外無量蜂衆而爲莊嚴鵝鴨鴛鴦迦曇婆羅出妙音聲聞者心樂是故彼林甚爲微妙彼蓮華林其外華池如是不異寶華枝舍周圍彼林處處普徧蓮華林外復有樹林如是林者有鳥獸住心皆歡喜有在樹下依樹坐者有遊行者有在林中食天美果華根等者果華根等有第一色香味觸等和合具足如是鳥獸雄雌牝牡皆各相隨又彼鳥獸聞天歌已開眼張耳羽毛皆竪歡喜心樂又彼鳥獸雄雌牝牡各各相隨在於樹下柔軟觸地迭相看面而受快樂或共遊戲諸獸嚼哃牝牡同處迭相看面共受快樂其身皆是七寶間雜在於林中如是受樂

正法念處經卷第五十二

音釋

偽 危睡切 詐也
呰 將此切 毀也
黠 戶八切 慧也
哃 書之切 食已復出嚼也
牡 莫厚切

正法念處經卷第五十三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十二夜摩天之十八

又復彼鳥種種形相見者愛樂種種憶念種種受樂所謂樂者有銜蓮華耳聽歌音周迴而行雄雌相隨而遊戲者有鳥群住縱身低縮聽彼樹枝屋舍中聲一心聽者有以紫嘴勝光明寶在於處處徧遊行者有七寶身從於山中聞歌音故揚翅飛來爲聽歌音向華枝舍普徧虛空皆悉嚴好心歡喜者復有餘鳥在餘林中種種妙寶莊嚴兩翅以紫折取種種數華嘴來向彼華枝屋者復於餘鳥聞歌音已共嘴寶鬘有種種色勝妙光明如是來向華枝屋舍普徧虛空皆悉嚴好如是來者如是彼林內外鳥獸有種種色種種形相種種具足皆可愛樂彼林殊妙嚴好如是彼諸天衆在彼林中種種受樂爾時彼天五樂音聲在彼林中久時遊戲愛火所燒猶不猒足復向餘林彼林名爲鳥音聲樂無量天女以自圍繞如是歌舞喜笑遊戲在虛空中手

彈箜篌如是飛行有在鵝背如是去者復有餘天乘孔雀者有在空中坐蓮華臺如是去者復有餘天乘七寶鳥在虛空中如是去者一切皆向鳥聲樂林彼如是行在路未至種種勝樂皆悉具足欲至彼林名實語鳥爲說偈言

乘中業乘勝　餘乘則不然　人以業乘故
能徧行三界　何誰於何處　何業云何作
彼則於彼處　如作受苦樂　業種種雜雜
心因緣所作　無物叵得者　久時必皆得
種種異異樂　由業因緣起　以業因盡故
種種樂亦無　諸有不亡失　先所作善業
若欲常得樂　皆應作餘業　若心常懈怠
放逸毒所悶　放逸天不覺　未來苦惱處
一切樂離別　到大苦惱處　以能破陰界
是故名爲死　彼速疾欲來　能令命盡滅
天境界所迷　是故不覺知

彼實語鳥以善心故憐愍天衆如是偈說眞實之法利益彼天而天不取愛覆心故轉復歡喜而更前入鳥聲樂林一切天衆心皆樂見鳥音聲林如是林者名既如是復有如是鳥音聲樂彼林中樹一切是寶所謂金銀毗瑠璃樹有白銀樹有玻瓈樹有青寶樹是平澤中蓮華之林彼諸蓮華猶如燈樹一切種種甚可愛樂有種種鳥有無量色無量形相實閒雜翅不可具說何以故以心善業無量種故鳥之形相如是種雜以心雜故雜作善業善業雜故得如是果不可具說以心微細速流轉故以是因緣不可具說一切天法皆不可說天業果報今說少分有好妙欲境界放逸園林流水蓮華河池種種山峯蓮華之林鳥及寶等天女可愛以業果故天世界中如是化現彼此因緣說天可愛如彼善業所作果報不失不滅若不作者果不可得復以此因如是說樂又復彼天如是種種鬘莊嚴身以香塗身自身光明而受快樂勝歡喜心如是觀察鳥聲樂林如是觀見七寶諸樹光明如燄有種種鳥圍繞彼林彼鳥詠歌若天聞之昔未曾聞如是音聲既得聞已心喜受樂彼一切天聞已皆樂彼如是鳥有住樹中而詠歌者有鳥在於蓮華林中而詠歌者有在華中而詠歌者有鳥在於蓮華池中而詠歌者彼天聞已心生喜樂若天天女迭共和合種種歌音一切皆止聽鳥歌聲心生愛樂如是彼鳥詠歌音聲普徧山峯諸山峯中一切諸獸自體本性喜樂歌音聞彼歌已或百或千皆悉前近既前近已耳眼不動聽其歌音有在樹底住聽歌者有對天果無心欲食聽歌音者於彼林中鳥歌音聲如是可愛鳥聲樂林可愛如是又彼林中香甚可愛種種華香有種種色隨念皆有香色聲等隨念皆得箜篌齊鼓箏笛歌等種種美音是天音聲彼鳥之音勝彼天聲一根境界如是勝故彼林可愛又彼林中復有一根境界可愛所謂天味隨意所念得勝果味或天酒味天藥草味如是彼林隨念得味如是林中諸味具足又彼林中復有勝法所謂有山遊戲彼山枝網普覆種種重樓皆是枝有山而不亂有無量種七寶雜壁有無量種網行皆徧多有種種莊嚴天女在重樓上彼林如是種種莊嚴

又彼園林復有莊嚴彼林功德具足已說今復說山莊嚴可愛具足之相謂毗瑠璃莊嚴其山山有七種功德具足何等爲七所謂色聲觸味香等隨念皆得有隨念樹七種具足彼處諸天見彼功德癡惑迷亂不見不聞彼鳥說法彼說法鳥猶如父母所說之法皆悉決定天著境界不聞不覺境界迷故不受鳥語行愛曠野復向大林爲三種火之所燒然五慾所使喜愛所誑迷於實道唯有苦樂苦相似樂以著如是虛妄樂故不覺不知利益說法不受不取而聽其餘三處行鳥詠歌之聲謂水行鳥天可愛色可愛形相七寶之身種種間雜鵝鴨鴛鴦如是等鳥種種音聲并水音聲彼天樂聞美妙聲歌一切時樂放逸而行一切諸天愛彼音聲如是彼天更聞餘鳥種種音聲不聞法音所謂林行種種諸鳥孔雀白鴿莊嚴樹鳥山谷巖窟所住之鳥出美妙聲一切鳥聲皆與相似妙聲之鳥七寶身鳥以莊嚴山兩兩並飛在虛空中同共出聲觀彼諸鳥如見莊嚴彼鳥光明見者常樂生愛著心如是勝勝衆鳥音聲彼天樂聞有語聲者有歌聲者如是無量種種分別跋求之聲種種異聞天有欲心爲天女衆之所圍繞聽彼音聲於長久時聞聲受樂更有勝愛覆蔽其心復飲天酒第一味香皆悉具足如天所應從巖窟中如是流出多有妙蜂皆集酒上彼諸天等迭共一心同飲天酒不相妨礙復有餘天向蓮華林蓮華葉中多有天酒第一天味香觸具足隨念美味諸天天女恣意共飲歌舞戲笑迭互一心共同欲意彼諸天等於勝林中遊戲受樂於境界中心不猒足而復更向毗瑠璃寶莊嚴之山彼山多有鵝鴨鴛鴦普皆青影覆蔓由旬皆是青影其山舉高三百由旬多有園林饒蓮華池流水盈滿有第一鳥見者皆愛於彼山中有好平地有好山谷有好巖穴河泉源窟多有行林蓮華水池具足諸華有三種鵝在岸出聲所謂有鵝玻瓈寶色七寶間錯或白體白如是鵝者山中甚饒莊嚴彼山毗瑠璃山普有流水水色清淨猶如寶珠彼山多有種種香華多有無量百千諸鳥種種雜鳥以此諸鳥嚴蓮華池彼種種物勝勝希有上上希有可愛妙色莊嚴彼山聲觸香等無量種物以莊嚴山六根受樂普山莊嚴彼諸天衆爲欲受樂往到彼山普徧處處歌舞遊戲以蓮華鬘瓔珞其身一切時樂心常歡喜心常愛樂五境界慾如五火燒愛縛其咽向彼山頂爲受樂故希望欲見種種憶念種種分別漸漸欲到漸近彼山見有山窟是毗瑠璃彼山窟者青色光明可有一萬以爲莊嚴普第一樂勝妙光明若住山天入彼窟中種種遊戲若彼諸天入窟中者彼如是窟如是如是轉轉寬博如彼天心如是如是種種憶念如是如是皆於窟中具足而得彼窟名爲如念得窟住彼窟天共天女衆恒常受樂不知猒足彼諸天女種種莊嚴以善業故見彼天女心極愛樂形服莊嚴姿媚殊絕歌舞喜笑受天之樂夜摩天王牟脩樓陀利益天故佛所說偈書在彼山寶窟門上偈如是言

死王吞衆生　衰老飲少年　病至滅强健

世間無知者　有無量種生　有無量種退
如生老亦然　世間無知者　無有一念間
無一時一日　死無時處住　世間無知者
已數數受生　亦曾數數退　癡天迷境界
世間無知者　此有輪如龍　貪著於愛欲
愛繩縛將去　世間無知者　愛過旋波中
多有分別鳥　此愛河寬廣　世間無知者

彼寶窟門爲利益天書佛偈頌其法如是有天見之則便尋讀讀彼偈已憶自本生於少時間不放逸行以善業故於須臾間正心思惟增長未來無量百千多生之樂增長淨分滅損染分彼天如是少時正念能滅無量百千生數若有見彼寶窟門上所書偈者則生厭離不放逸行若天入窟不讀偈者則爲唐入若見不見一切入者皆放逸行在內一處見寶珠聚謂金剛聚青寶珠聚摩伽羅多寶珠之聚大青寶聚而彼寶窟體性自明以寶珠故光明更勝第三復以天入中故天身光明令彼寶窟光明轉勝如是彼窟甚爲可愛彼寶窟中天天女眾五欲功德受諸欲樂安隱離惱離於熱惱遠離憂悲自善業故受無量種天勝妙樂彼天既見彼寶地已生歡喜心歌舞遊戲五樂音聲而受快樂又彼寶窟入其中者則見有河第一香觸具足天酒盈滿其中酒河兩岸饒飲酒鳥以爲莊嚴如是鳥者謂名歡喜有名常樂有名常戲名無異味名見可愛名審諦心有鳥名爲異處不樂名飲香樂此等諸鳥復有餘鳥在彼酒河遊戲飲酒天善業故鳥說偈言

初飲美味酒　飲已多作惡　未來得惡果
在於地獄中　飲已能令癡　癡故造惡業
癡作惡業故　入於地獄中　初時生歡喜
後乃得惡報　初時能除渴　後時甚大熱
初時口意適　後時則失樂　是故有智者
則不應飲酒　若常飲酒者　則如鳥無異
飲酒能令癡　說酒爲大毒　若見酒如毒
彼見不退處　若飲不味酒　則爲飲鐵汁
一切惡一分　說酒爲一分　是心過所作
一切戒根心　飲酒心不止　不能思惟法
比丘飲酒故　非阿蘭若行　飲酒令心亂
不調不知羞　失法空無福　失現在未來
不知修威儀　不知時及處　障礙於正法
唯言說無義　自既不能知　不知何所說
自口語如屎　亦自不能知　令世間輕賤
令法不增長　見貪者飲酒　如火之燄然
過事皆忘失　於現事皆迷　況思惟未來
飲酒三時失　能失壞名色　或失眾生身
能生無量過　飲酒障礙法

如是彼處住山窟鳥心常歡喜以業因緣爲天說偈彼天聞已若有善業隨順法行而生彼者憶本前生憶本生故則知酒過知酒過故則不飲酒不放逸行自餘天眾不受鳥偈猶故飲酒生歡喜心五樂音聲歌舞受樂乃至久時彼山窟中種種受樂既受樂已於入時道還如是出如是出已猶於境界不知厭足放逸而行樂見園林共天女眾復於一切園林之中河岸山谷種種遊戲如是諸天以善業故如是受樂彼處如是不可譬喻天樂具足彼諸天等於境界中受諸欲樂不知厭足廣多愛故所言廣者自體廣故彼不曾揊

恒常開舒是故名廣又於境界不知猒足以諸境界廣無量故以根常渴不曾斷故如是彼天五欲功德轉轉增長不斷不絕常受欲樂心生希有可愛功德不可譬喻是故彼天不知猒足如海呑流無有足時天不知足亦復如是常一切時於彼天處如是受樂行於種種園林之中欲水所漂共諸天女遊戲受樂彼天如是乃至作集善愛業盡至於後時退彼天處如自業行業繩繫縛如是樂處業盡退已墮於地獄餓鬼畜生若有餘天餘善業故生於人中在閻浮提大富樂處第一種姓歌舞喜笑種種遊戲常受快樂身色殊妙形服端嚴種種具足勝國土中或爲國王或爲大臣或迦奢國憍薩羅國在安隱州彼餘業故夜摩天揀勝光明園處第九地竟 九

又彼比丘知業果報觀夜摩天所有地處彼見聞知或天眼見復有地處名曰正行衆生何業生於彼處彼見有人隨法正行第一清淨報亦清淨業清淨故受樂果報聖人所愛勝善布施少於智慧以布施故生於天中受天愛果所謂天處何人得彼天中果報所謂有人善心清淨生敬重心柔軟之心不殺不盜如前所說復捨邪婬所謂耳聞先時有人曾共婦女而行婬欲如是聞已心不喜樂於先欲事心不思念不生覺觀復能遮他不聽思念如是成就清淨業行身壞命終生於善道夜摩天中正行地處受本所修善業果報生彼處已愛樂種種香味觸等無量境界行園林中天蓮華池百千天女之所供養在於園林蓮華之池流水處行無時暫住先所未見不可譬喻不可具說種種天樂具足受彼無量種樂於境界中心不知足又於彼處有無量種天妙園林如是彼處始生天子少天女衆而圍繞之於餘園林有天女衆在中遊戲見始生天心則欲發行則異本以天衣鬘種種莊嚴見始生天即便前近始生天子見 十
彼天女五倍欲發即前往近彼諸天女始生天子迭相雜合彼此共受無量種樂同心一意不相違返如是天女一切共歌歡喜舞笑彼諸天女生如是心此始生天是我夫主始生天子有如是心此諸天女是我之婦如是天子共諸天女彼此相信不相疑慮喜笑歌舞迭相愛樂在園林中從一園林至一園林從一山峯至一山峯從蓮華池至蓮華池從一枝舍至一枝舍從一叢樹至一叢樹從一池去復至一池如是池者青寶之色彼池多有鵝鴨鴛鴦種種音聲有如是等無量諸鳥種種音聲耳聞心樂如心意念如是水生色香味具在彼池中有無量種歌舞遊戲受諸快樂既受樂已復見餘處有異天衆歡喜遊行始生天子見之即往共天女衆五樂音聲歌舞遊戲如是而去爾時彼天既見如是始生天子而說偈言

山園林等中　或在蓮華池　一切重樓處
共天女受樂　或於金山中　或毗瑠璃峯
或林園叢樹　共天女受樂　隨念可愛樹 十一
或在流水河　或在寬廣處　共天女受樂
七寶間雜處　或在山河中　或平地好處
共天女受樂　曼陀羅樹林　青優鉢羅林
種種鳥音聲　共天女受樂　種種地分處

或於寶林中　或在可愛堂　共天女受樂
或五樂音聲　令心樂清淨　常歌舞遊戲
共天女受樂

彼諸天等為始生天如是說偈始生天子聞說偈已彼處復有名實語鳥如法利益令正行故為說偈言

山園林等中　或在蓮華林　癡為愛所迷
共天女俱墮　或在金山中　或毗瑠璃峯
食善業盡已　共天女俱墮　隨念可愛樹
或在流水河　遊戲善業盡　共天女俱墮
七寶間雜處　或在山河中　為境界所迷
共天女俱墮　曼陀羅樹林　青優鉢羅林
著欲癡所盲　共天女俱墮　種種地分處
或於寶林中　不修行善法　共天女俱墮
或五樂音聲　令心樂清淨　貪著故時過
共天女俱墮

彼實語鳥為利益天隨順饒益令天安隱令正行故如是說偈彼天放逸雖聞不受彼諸舊天猶尚不取況始生天彼新舊天為放逸毒之所傷故普皆歌舞心生歡喜在園林中處處遊戲受境界樂自身光明不假餘照彼一切天共天女眾復向一山名山鬘山彼山鬘山多有無量種種寶性有種種寶而為莊嚴普山光明百千蓮華如日初出以為莊嚴有百千億流水泉池彼山四廂有四叢林所謂一名百池流水二名大光三名[十二]嚴山四名普香此名四林在彼山廂彼山一廂百池流水叢林之中有隨念樹有百千池金銀青寶迦鷄檀那諸寶色魚普徧池中其池之水清淨涼冷如意念水盈滿彼池多有園林圍繞彼池鵝鴨鴛鴦音聲可愛聞者心樂有一切時常歡喜鳥見彼天眾而說偈言

一切命無常　少年不停住　此天處亦爾
而天不覺知　諸法念不住　次第皆失壞
業繩所繫縛　世間不覺知　千億諸天眾
在園林遊行　退時將欲到　世間不覺知
六欲諸天等　放逸受愛樂　一切皆失滅
世間不覺知　樂如水沫聚　如夢所得物
速滅不久停　世間不覺知

彼處諸天欲上山時彼一切時常歡喜鳥以利益心天善業故如是說偈彼諸天等樂境界故不聽不取不覺不知不能見諦不看彼鳥如生盲者有道不見爾時彼天次向第二大光叢林彼林光明勝於一百日之光明彼林諸樹有勝光明或樹光明或寶光明勝妙功德皆悉具足光明炎然彼大光林[十三]三種光明普徧彼林彼如是林普皆可愛流水河池而為莊嚴有隨念樹莊嚴林處如是林處各各差別彼諸天眾各在異處五樂音聲歌舞遊戲種種受樂善業漸盡於彼山中復在異處受境界樂如大醉象如是林中久時受樂入彼天眾於彼山中自心動故次第復向嚴山之林於中復受五境界樂為放逸怨之所迷惑不知畏退無有方便而可得脫唯初時樂後則衰惱聲味色香受諸欲樂愛亂心故處處遊行復見餘林普彼林外有蓮華林周帀圍繞有隨念樹莊嚴彼林百千種華而為莊嚴有餘大樹有殊妙香而莊嚴之又復多有流水河池而為莊嚴又復多有種種鳥獸七寶枝舍而為莊嚴又復多有種種香美飲

食之河彼諸天衆到如是山或百千到歌舞遊戲迭共爲伴同一欲心俱到彼林共天女衆久時受樂彼此迭互希望境界又復彼天未知猒足於彼山處次復更見大可愛林名曰普香彼林甚香樹枝華香金枝華蓋覆彼林上有居尸奢第一妙香又彼林中曼陀羅華第一妙香香氣流布普百由旬天聞彼香生希有心彼諸天衆歘如是等無量妙香入彼林中彼諸天衆迭相愛樂同一心欲受境界樂不知猒足處處遊行無量種行彼天如是處處遊行遊戲而行如是漸向山髮山頂遂爾前到百百千千彼山頂上見有大城城甚可愛其城縱廣五百由旬普彼城中有行重樓金寶殿舍銀寶殿舍毗瑠璃舍硨磲之舍如是種種妙寶殿舍而爲莊嚴街巷相當十四門狀可愛皆是妙寶普彼城中饒蓮華池彼諸天衆入如是城心生歡喜種種功德具足受樂在寶舍中寶園林中或復在於蓮華池中枝華舍中或華林中或復在於蓮華池中或復在於饒華地處或復在於山窟之中或復在於山谷之中或復在於山脇之處彼天如是或在城中或在餘處山頂之上共諸天女處處受樂無量種種多種受樂五樂音聲功德具足如是遊戲種種受樂彼受樂時鳥見之故爲說偈言

諸天本善業　一切必當盡　後受苦惱時
乃知放逸過　心樂著欲者　唯受微少樂
彼樂未久間　後時必當壞　樂境界樂者
常有希望心　見婦女放逸　後時必當壞
天著境界樂　不慮退時苦　至後破壞時
乃知退苦惱　天若近婦女　而共放逸行
終至後退時　彼一切捨離　一切欲退天
無與共行者　唯有一切業　隨彼與同行
常應修善業　常捨不善業　常離於放逸
常行不放逸　放逸是有根　不放逸寂靜
放逸不放逸　如所說其相　十五勇者常思惟
修行善業樂　常修行法者　則不受諸苦

彼鳥如是利益天故已說此偈彼諸天等放逸行故不聽不受而復更爲境界所盲行園林中種種遊戲或在園林或在可愛寶城等中受種種樂彼天在於山髮山中既受樂已而復更向千峯之山希望欲見彼寶山故樂天境界是故次往天善業因而受快樂見彼寶山生勝愛心一切欲樂皆悉具足於一切時多有華果流水河池蓮華之林具足而有彼一切天於彼樂處見則受樂行亦受樂食亦受樂見彼勝山生希有心謂山髮山彼大勝山復有衆山周帀圍繞皆是寶山是故彼山名曰山髮彼山多有園林華池有流水河多有寶峯無量衆鳥種種音聲如是諸鳥皆是寶身種種形相皆悉可愛莊嚴山峯普彼山峯光明悉徧彼諸光明有百千種如是寶山在諸山中見彼寶山頂掃虛空有大光明微妙殊勝彼諸天等上如是山共天女衆五樂音聲遊戲受樂心生歡喜上彼山上如意念行有在空中而遊行者有共天女同一欲心於五境界受諸欲樂愛河所漂不暫停者若寂靜樂則是常樂捨未來世如是寂靜利益安樂而樂天樂如是天樂如雜毒蜜而諸天衆心生樂著初時似賢後則不善實非是

樂與樂相似彼天不知故生樂著共天女衆五樂音聲隨心遊戲上彼山頂如是如是上彼山上如是如是見彼山處隨見何處轉勝可愛如是寶山普皆可愛樹林河池種種諸鳥在園林中滿彼山處無量百千種種園林莊嚴彼山七寶光明周帀圍繞普彼天衆共諸天女歌舞遊戲徐上彼山並行並看天及天女種種形服髮莊嚴身更無異心心常樂樂放逸而行彼諸天衆自身光明共自光明無量形服莊嚴天女圍繞同行安安詳詳如心意行上彼山上善業力故自作善業自得樂報決定自受遊戲歌舞在河池中有無量種受諸快樂徐上彼山五樂音聲離病無倦心生歡喜如是遊戲彼如是行見無量種山谷溪澗各各差別隨自意行隨何處行皆無所畏如是次第漸漸上山彼山髮山復有異處有大鵝王住在其中彼鵝王者寶莊嚴身名曰善時見彼諸天行放逸行彼諸天等勝善業故得彼樂命應怖畏時而便喜笑爾時菩薩善時鵝王爲利益彼一切天故住山窟中隨順修行寂靜善業饒益天故爲除放逸畢竟利益彼諸天故第一勇勝種種微妙一切天愛美音聲語覆一切天所有音聲而說偈言

愛欲染心癡　常樂著境界　彼天則不知
利益未來世　此餘少福德　臨欲至退時
退已到異處　受自業果報　百千生中間
爲業鎖所縛　此業縛衆生　須集道資粮
若天恒受樂　常作不善業　彼因不相似
癡著住心中　爲欲所迷惑　唯食而待死
若不能諦知　不能利衆生　爲欲所迷惑
唯食而待死　若爲身樂故　壞法是愚癡
一切時一心　常勤修善業　捨離不善者
此是智慧相　放逸不持戒　食本前業盡
以放逸行者　不久退天處　彼常如是意
爲時所催驅　後爲悔火燒　無有能救者
惡不可得避　衆生決定受　後到於死時
知已寂靜行

善時鵝王第一勇勝自體如是美妙音聲爲彼天衆如是說偈如是鵝王菩薩音聲爲一切天作無量種無量音聲章句示現皆悉相應菩薩之聲美妙勢力勇而復勝蔽天音聲彼處如是一切天衆復聞遠處有大音聲無量天女之所圍繞種種莊嚴勝妙寶殿一切時華一切時果皆悉具足無量蓮華徧覆其處多天女衆歌聲可愛妙寶瓔珞光明照耀七寶間錯園林水池而爲莊嚴幢旛拘欄種種莊嚴百千天女妙音聲歌五樂音聲聞者心樂毗瑠璃寶大青寶柱眞金柱等之所莊嚴大師子座之所莊嚴如是寶殿行虛空中夜摩天王在彼殿上多有無量百千天女供養天王百千合掌讚歎天王在虛空中分明如晝勝歡喜心向山髮山爲欲往見善時鵝王如是鵝王以大願力爲利益天生在夜摩憶本前生是故天王生敬重心而來向之爲聽法故爲於自身幷爲天衆利益安樂饒益自他不墮惡道離放逸故爾時彼天山髮山中遊戲受樂在種種處山園林中或有在於平處住者或有在於山谷中者或有在於蓮華林者或有在於池水中者或有在於殿堂

上者或有在於寶舍中者或有在於山峯中者或有在於河岸處者或有在於山頂上者或有在於華林中者或有在於果林中者或有在於隨念樹者或有在於毗瑠璃金隨念樹者或有在於無量倒數見則可愛樹林中者一切皆悉共天女衆或共多衆或共少衆一切天衆速生喜心歌舞嬉笑看彼天王見大天王坐勝殿上成就無比天之快樂見已疾走一切天衆盡力而走既見天王牟修樓陀並看並走心眼俱樂眼觀不捨轉轉前近彼諸天衆如是思惟夜摩天主牟脩樓陀爲欲聽法是故來詣善時鵝王我今往見供養天王一彼諸天衆如是思惟既思惟已一切皆近夜摩天王五欲功德境界之樂一切具足天衣天鬘以爲莊嚴彼一切天皆十九悉前向牟脩樓陀夜摩天王行虛空中若天在於一千山峯遊戲樂者如是見已天衣莊嚴一切皆前到天王所禮拜供養既供養已轉勝歡喜歌舞戲笑近王面前一切皆與夜摩天王和合一處共向鵝王菩薩之所彼鵝菩薩第一聰明有大智慧以本願力爲彼諸天除放逸故生在夜摩彼一切天皆到鵝王菩薩之所夜摩天王既見菩薩生敬重心敬重法故共天女衆從殿而下鵝王菩薩常説大法常作法吼既見天王牟脩樓陀則止法吼彼大鵝王法勢力故於一切天最爲勝妙光明殊絶法威力故

正法念處經卷第五十三

音釋

縮 所六切 斂也　啣 乎監切 口中含物也　脇 迄業切 腋下也

正法念處經卷第五十四　　兢四

元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

觀天品第六之三十三 夜摩天之十九

爾時鵝王見彼天王牟脩樓陀作如是言今者善來種校四種語言問訊供養既供養已讚言善哉夜摩天王乃能如是不放逸行甚爲希有在此第一放逸之處而能如是不行放逸不放逸行此爲希有復有希有一切天王皆於天中百倍受樂不行放逸此甚希有離樂因緣則不可得如是菩薩善時鵝王憶自本生尸棄佛所曾聞經法念彼經已而爲天王牟修樓陀如是説言汝大天王獲得善利不放逸行爲聞我聲是故來此甚爲希有汝今善聽我爲汝説如彼世尊尸棄如來所説而説當於爾時我作人王聞如來説如本所聞今爲汝説汝今諦聽善思念之有一法門名王法行如是法門則能利益灌頂受位剎利大王王得此法於現在世常得安樂常有利益正護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩天王灌頂受位

剎利大王成就何業於現在世常得安樂常有利益正護世間大富大力能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王有大神通大富大力所謂此王具足成就三十七法於現在世常得安樂常有利益正護世間護世間故大富大力一切餘王不能破壞能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王何等名爲三十七法一者軍衆一切淨潔二者依法賦稅受取三者恒常懷忍不怒四者平直斷事不偏五者恒常供養尊長六者順舊依前而與七者布施心不慳悋八者不攝非法行者九者不近不善知識十者眞謹不屬婦女第十一者聞諸語言不一切信第十二者愛善名稱不貪財物第十三者捨離邪見第十四者恒常惠施第十五者愛語美說第十六者如實語說第十七者於諸臣衆若無因緣不舉不下第十八者知人好惡第十九者常定一時數見衆人第二十者不多睡臥二十一者常不懈怠二十二者善友堅固二十三者不近一切無益之友二十四者瞋喜不動二十五者不貪飲食二十六者心善思惟二十七者不待後時安詳而作二十八者法利世間二十九者恒常修行十善業道第三十者信於因緣三十一者常供養天三十二者正護國土三十三者正護妻子三十四者常修習智三十五者不樂境界三十六者不令惡人住其國內三十七者於一切民若祿若位依前法與是等名爲三十七法若成就此三十七法得名受位剎利大王於現在世常得安樂常有利益大富大樂有多財寶能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以如是等三十七法善業因故何者名爲剎利大王軍衆淨潔所謂善心利益他人於對諍者依法斷事不違法律依法正護不違本要忠心諫主主行利益順成讚善依法護國所設言教依量利益但起直心不惱於他依法事主不唯畏罰心無貪慢於一切法皆順不違爲未來世隨法而行怖畏生死信業果報捨三惡業不樂多欲不喜行罰正意不亂如是自他二皆能度能利益王若如是者是王軍衆如是軍衆與王相應是故令王於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以諸軍衆一切淨潔是故令王不生惡心善業因故又復受位剎利大王次第二法應勤修習成就相應於現在世常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王何者第二所謂依法賦稅受取以供衣食云何依法或國或城或村或邑或人集處於一切時常依舊則依道理取彼王如是若國壞時若天儉時則不賦稅取時以理不逼不罰依先舊來常所用秤斗尺均平如是受取依法不違不逼不罰不侵不奪如是國王則是憐愍一切衆生王若如是依法受取功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以常依法賦稅受取善業因故又復受位剎利大王有第三法應勤修習

成就相應不逼國土現在未來二世利益何者第三所謂恒常懷忍不怒心如是念隨何因緣令我瞋忿如是因緣一切皆捨身雖自在見他瑕疵不譏不調於諸臣僚眷屬僕使有罪過者不重刑罰於他怨人若他親善不說其過不說其惡若於軍衆起瞋心時則念忍辱念忍辱故瞋心則滅口說美語更說異言令彼軍衆不憂不怖恒常如是一切法中一切時忍自體實忍非因緣故如是不瞋如是不忿王若如是心懷忍辱功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以能於人恒常懷忍善業因緣又復受位剎利大王有第四法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第四所謂平直斷事不偏王善心意於一切民猶如父母不以物故不以用故不以親故不以恩故不以友故不以貴勢有囑及故不朋如是一切因緣依法斷事不偏不黨於諍對者怨親平等利益語說實語而說王若如是平直斷事

功德因緣於現在世常得安樂常有利益不失國土不失名稱一切軍衆皆無罪罰能護國土不畏他論他王不能久時為王王領國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以心平直斷事不偏善業因故又復受位剎利大王有第五法應勤修習成就相應現在未來二世利益如是乃至到於涅槃何者第五所謂恒常供養尊長何者尊長謂尊長者如實而見持戒智行利益衆生常作善業身口意等恒常寂靜自心無垢令他攝福如是尊長王應親近既親近已聽法聞法常往供養受其所說受其言教如其所說王應受持如所說行以一切時供養尊長功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以一切時供養尊長善業因緣又復受位剎利大王有第六法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第六所謂順舊依前而與若父先與若祖先與或復先祖於先舊與若地若金

若銀等物彼受位王以不濁心以清淨心隨順歡喜愛樂彼法如是依舊隨順讚善教他令與王若如是依前而與功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中為夜摩王以常順舊依前而與善業因故又復受位剎利大王有第七法應勤修習成就相應現在未來二世利益何者第七所謂布施心不慳悋何者布施布施者若少壯老時恒常布施布施一切一切種施一切時施利益一切饒益一切安樂一切常念地獄餓鬼畜生一切道中受饑渴等種種苦惱布施之時願如是等三處衆生早得解脫生人天中王若如是得現世報何者現報所謂名稱若遭難時奴僕軍衆則不捨離他國土人常來供養餘人見已不能破壞一切怨敵乃至不能得其少便於他常勝如是布施得現世報非福田處如是布施尚得如是現世果報況於福田物思具足勝善布施常閑惡道常受樂報彼無量種布施而與何者無量謂法布施

貧生布施無畏布施王如是等種種布施若施沙門施婆羅門如是布施功德因縁於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讃身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以彼布施善業因故又復受位剎利大王有第八法應勤捨離成就相應現在未來二世利益何者第八所謂不攝非法行者不令在國以剎利王自隨法行是故不攝非法行者不令住國何者名爲非法行者所謂有人種種方便劫奪他物或捉他胭令其悶絶而取其物或與惡藥令無覺知而取其物或設方便盜偷他物或復私竊盜取他物或在道路或在市中作諸方便而取他物買眞賣僞種種欺誑而取他物或復有人姧欺無道押善舉惡進非退是誣枉賢良黨助不肖或有邪見或有斷見或復有人屠殺衆生望得解脫若外道齋於大會中屠殺羊等望有福德或復有人犍割衆生令使不男或復有人婬於男子或復有人不能供養父母師長如是等人不令住國何以故若共同國令

諸善人心意壞故相倣習故同處住故善人壞故令王無力失增上力非時降雨時則不雨五穀熟時五穀不熟所有國土一切破壞惡人過故以此因縁不令惡人住在國內此因縁故不攝一切非法行者不令住國依法行者攝令在國攝法人故隨時降雨日觸順時是故五穀至時善熟不壞國土離於怖畏不生憂愁一切國土利益之事是攝法人因縁力故能斷一切生死苦惱令有福人在己國住以近如是福德人故行法人故第一梵行所謂安住有福德人近福德人順法行人是故一切有智慧王近行法人令住國內王若如是不攝一切非法行者功德因縁於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讃身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以彼不攝非法行者善業因故又復受位剎利大王有第九法應勤捨離成就相應現在未來二世利益何者第九所謂不近不善知識不善知識是惡知識彼惡知識略有八種一切王者皆應捨離何等爲八一

者斷見所謂有人如是心言無業無施無有此世無有他世此是最初惡知識也又復第二惡知識者所謂有人如是心言一切婦女依時共行不破梵行又復第三惡知識者所謂有人如是心言若以火燒得大福德若與衆生則無福德又復第四惡知識者所謂有人如是心言乃至未死有命以來得名爲人若身死已善不善業一切皆失如風吹雲更無可集衆生如是無有罪福又復第五惡知識者所謂有人常教他人破壞父母亦復不聽供養尊長又復第六惡知識者所謂有人言殺生善若殺老人若殺盲人惡病之人長病人等奪其命故得生樂處又復第七惡知識者所謂有人如是心言於山崖上自投身下若火燒身若自餓死或五處火以炙其身如是取死有無量福後得天上無量眷屬無量天女之所供養又復第八惡知識者所謂有人如是心言一切由天非業果報如是八種惡知識者一切不聽住在國內眼亦不看唯攝一切實語說人從如是人聽聞正法聞

已攝取受持修行王若如是不近一切不善知識功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以彼不近不善知識善業因故又復受位刹利大王有第十法應勤捨離成就相應現在九未來二世利益何者第十所謂有法應當捨離捨何者法所謂婦女有智之人不屬婦女一切世間屬婦女者於世間中最爲凡鄙若餘凡人屬婦女者猶尚凡鄙豈況國王人中第一一切婦女能破壞人一切國土一切人民一切王者皆由婦女而致破壞以貪心故能令王等皆失利益能奪其物令行非法不聽布施以貪心故能令王等一切懈怠以樂欲故常近不離能令丈夫失自利益婦女如雹能害善苗一切婦女樂破壞語慢妬之藏屬婦女人行同婦女屬婦女人國土亦失是故不應繫屬婦女若屬婦女則爲凡鄙以婦女法是鄙惡故屬婦女人亦爲鄙惡屬婦女者失一切法屬婦女者常入苦處若屬婦女善人捨離以欲過故如是之人婦女所誑一切婦女皆悉欺凌輭弱之人體性爾故不知恩養能與衰惱多貪妬嫉婦女如是皆不可信若屬婦女彼人則於城邑聚落一切人中最爲凡鄙何況王者其損更深是故不應繫屬婦女王若如是畏婦女過功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以離婦女善業因故又刹利王復有一法是第十一應勤修習成就相應現在未來二世利益第十一者謂聞言語不一切信一切世間人心不同迭相破壞性喜破壞作時能壞成時能壞本性自體垢故破壞常樂諍鬪故相破壞以近親故共相破壞自體破壞以國土過是故破壞自輕因緣故相破壞彼十此迭互鬪地相說各爲自朋故相破壞欲令自勝令他不如故相破壞如是等語王皆不信違道理故前後相違以從惡心次第來故以愛自朋如是說故先被教來於先囑來先有恩來先有怨來迭相破壞來向王說此如是等前說因緣迭相瞋故作如是說王不普信是以國土則不破壞如是王者心性本好不違不亂依道理瞋心不橫瞋於破壞語心不生信彼王自有如是功德不信於他自心所樂少於瞋恚一切衆生於王愛樂心善思量隨順法行心意正直多攝州土王若如是不一切信功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以不普信善業因故又刹利王復有一法是第十二應勤修習成就相應現在未來二世利益第十二者謂愛善名不貪財物以王之心不貪財物不急拳手不動眉面不怒眼目不惡語說其心終不無因緣瞋又心亦不無因緣喜心意堅固王若如是得善名稱亦得財物如是得已於財物中不大歡喜得名稱故十二勝歡喜心王法不妨一切人愛怨不得便財物多故又復更有十種因緣得美名稱何等爲十一者美語二者能捨三者審諦四者他國遠人來看五者近之則得安樂六者以時給施左右七

者敬尊奉施所須供給善人拯濟孤獨八者淨行九若好心不惱亂他十者正見不生邪見得此十法行如是法行如是法復教他人行如是法以如是行得此法故得善名稱王若如是愛善名稱不貪財物功德因緣於現在世常得安樂常有利益隨順法行他不能勝異人近之則得安樂彼人久時作人中王能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以愛善名不貪財物善業因故又刹利王復有一法是第十三應勤捨離成就相應現在未來二世利益第十三者謂捨邪見邪見者名一切衆生不安隱本此顚倒見一切因緣皆不生信彼不信處一切憎惡一切毀呰王則應捨若王不捨則邪見行一切人憎一切不信一切諸人皆不順行不順行故一切人捨得衰惱時依法行天一切捨離天捨去已無所能爲是故王者應捨邪見王若如是正見不邪功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚於一切時作正利益爲一切人之

所供養一切人愛依法行天常不捨離一切國人如王意行一切分別一切心念皆悉具得彼王心意本性不亂能於久時王領國土安隱無患身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以捨邪見善業因故又刹利王復有一法是第十四成就相應現在未來二世利益第十四者謂世間法出世間法王根本法所謂惠施王若大臣能行惠施一切國人敬愛不捨心生敬重不捨其國向餘國土若餘國人以王能施共自妻子弃其軍衆一切皆來歸屬於王多人來故令王國人增長更多自餘諸國不能破壞以人多故無能破壞如是施者世間布施於世間中第一安隱又復更有出世間施第一好施若人布施爲天所攝有大力能有大威德布施沙門若婆羅門貧窮等人莊嚴未來現在好色何以故心清淨故食則清淨食清淨故面色清淨面色淨故端正可喜此等皆是布施之力又復有法現得果報何者見報所謂布施心無憍慢離貪離嫉信於因緣信因信報信未來世供養

尊長其心柔輭正意思惟捨種種物攝大富因攝離慳嫉信於福田福田功德種福種子王若如是善語熏心第一淨心功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚久時爲王王領國土久時受樂國土不亂恒常安隱不怖不憂身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以能惠施善業因故又刹利王復有一法是第十五應勤修習成就相應現在未來二世利益第十五者謂勤愛語愛語王者一切皆愛一切皆近若與財物不能如是攝取衆生如此愛語更無能令歡喜清淨如愛語者一切衆生如是因緣故愛語說先愛心生然後發語此因緣故口說愛語如是王者能取他城他國土等自國自城他不能得一切人愛王若實語親有愛語設有怨家亦爲親友何況中人本來親者王若如是愛語言說功德因緣於現在世常得安樂常有利益怨成親友不作中人一切人愛一切供養能護國土能護自身善人所讚一切人中久時爲王身壞命終生於

善道天世界中爲夜摩王以彼愛語善業因
故又剎利王復有一法是第十六應勤修習
成就相應現在未來二世利益第十六者謂
修實語實語者名一切生死解脫之因不須
物買不可窮盡乃是大藏無能劫奪心海中
生第一正見一切善人之所讚歎一切世間
次第流出此法乃是涅槃城門於一切時用
不可盡增長功德能滅諸過一切人信能除
貧窮若能實語雖復醜陋於餘一切端正人
所則爲最勝以實光明而自莊嚴一切下姓
若能實語則勝一切大姓之人如是實語莊
嚴種姓一切人信一切人近一切人見如見
兄弟隨何處行於彼彼處爲人供養如父如
母如王不異雖行曠野險惡之處猶故受樂
隨行何國爲王供養如供養主若村若城多
人住處一切諸人及大長者皆悉供養自餘
國土所不行處流名遍滿彼處諸人作如是
言彼處若王若王大臣實語善行如高幢旛
名聞六天彼善男子天常供養隨後而行不
見惡夢第一勝天供養如天若更貧窮以實
語故後還大富一切憶念皆具足得念念漸
老諸根不衰得妙神通大力身體作長命業
成就相應一切諍對以其爲量以其爲證若
犯王法被收縛者以物寄之唯此一人最爲
可信如是富者以物寄之以實語故心意不
動怨親之人不能令動唯以實相而自娛樂
生歡喜心以實語食而自充飽實語之愛數
數思惟或瞋或喜不動其心此王則是第一
大仙常作世間及出世間二種利益不起所
作實畫之文常以實水澡浴清淨常著鮮白
無縷實衣實名之香十方遍熏一切世間未
相見者皆成知友何況見者善名流布過須
彌峯雖是年少老人見之供養如父以實老
故亦復能作長命之業乃至造作無上菩提
大智之業何況能造夜摩天王世間之業王
若如是修如實語功德因緣於現在世常得
安樂常有利益能護國土能護自身善人所
讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王
以修實語善業因故又剎利王復有一法是
第十七應勤修習成就相應現在未來二世
利益第十七者謂於臣衆若無因緣不舉不
下是王重意彼王不知他戒形相及不知意
則不生信爲王之法細意思惟然後乃作王
於臣衆若不於先深細思惟或下或舉彼則
非王若爲王者則不久時唯可單有王名而
已不思惟作心意少動意輕不住若說舊法
衆則不信言王妄語是故於王不生愛心或
以餘人換其王位是故王者知此過已不作
妄語如是妄語現在未來不能利益是故現
在無量種過知此過已不妄語說餘人若爾
亦不相應況復王者如是如是失於王法如
是如是亦失世間若王有福勝世間人一切
皆勝王常實語則護世間護彼樂故王法不
妨一切善法實爲根本若不實說則於臣衆
無有因緣或舉或下若常實語則於仕人若
無因緣不舉不下王若如是則於王位不動
不失一切臣衆知王如是則不捨離向他國
土深生敬重如父如母一切時樂生歡喜心
彼王則有堅意住意有不動意有一廂意與
臣衆樂王若如是不無因緣或舉或下功德

因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以無因緣不舉不下善業因故又剎利王復有一法是第十八應勤修習成就相應現在未來二世利益第十八者謂能識知人之善惡此大智慧數數修故若能知者則爲第一最勝大王王知彼人是智非智若如是知則是世間一切地器任爲王者一切他王不能破壞若勤所作如所應處安置使令彼如是業皆得成就不失財物於所作法次第增長王見人中若非法行王則不攝貪食之人不知恩人王則不攝多人怨人邪見之人無慚愧人妄語之人他王怨人惡律儀人不知時人難調伏人常惡業人著境界人曲因說人其體本性不知足人恒常不作利益行人常於他所先作惡人慢心之人常樂怨人勇躍之人語動之人意動之人如是等人王則不攝攝何等人所謂隨法修行之人不諂曲人不我慢人實語之人聰明智人柔軟心人不惱他人不誑他人於三

寶所能供養人得信之人知足之人調伏之人不懈怠人常作業人少食之人一切愛人有慈心人有悲心人精進之人正見之人智慧之人依法律人生來清淨身口意人信因緣人知業報人不飲酒人不多睡人近善友人樂惠施人有戒之人有智之人如是等人王則應攝如是等人王於其中知輕知重堪爲何業則令營作彼王如是更無餘王能爲破壞無量財寶富樂具足隨順法行隨法行故則能布施能爲福德供養三寶王若如是知人好惡功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以識別人善業因故又剎利王復有一法是第十九應勤修習成就相應現在未來二世利益第十九者謂定一時數見衆人若剎利王常定一時數見衆人如是王者久時爲王一切國人皆不嫌恨能知一切人之善惡能令國人一切行法强不凌弱一切國人隨時見王財物具足以此方便增長熾盛財法富故不屬

他王以安隱故隨順法行供養沙門婆羅門等從其聞法既聞法已法行轉勝以定一時數見人故修法之行轉勝增上如是如是隨法行故如是如是富樂增長大富樂故能大布施廣作福業精勤持戒王若難見彼王則無如是功德是故王者應定一時常數見人王者若能常定一時數見人者則能行法是行法人有大福德王若如是常定一時數見衆人功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以定一時數見衆人善業因故又剎利王復有一法是第二十應勤修習成就相應現在未來二世利益第二十者謂少睡眠少睡眠故心善思惟意不錯謬不愚不鈍怨不得便恒常一意所作決定決定作故善思惟作王若如是善思惟作隨何等法皆速成就不經久時彼王晨朝則不放逸不放逸故壽命則長善思惟故一切國人心則慕樂不生猒惡國內人民一切軍衆一切僮僕左右百官諸大臣等皆悉

熾盛財物豐饒多臣民故則多財物多財物
故有大威德有威德故則能布施修行福業
能善持戒王若如是少於睡眠功德力故於
現在世常得安樂常有利益能護國土能護
自身善人所讚身壞命終生於善道天世界
中爲夜摩王以少睡眠善業因故又剎利王
復有一法是二十一應勤修習成就相應現
在未來二世利益二十一者謂一切時常不
懈怠不懈怠王堅固精進如法修業隨何所
作一切皆能究竟成就隨心制御皆悉屬已
他不能壞他不能奪一切國人愛王心意皆
生敬重其王國土一切皆善一切具足若城
若村多人住處遍滿國內間不空曠不懈怠
王堅固精進有大勢力如是如是隨何所作
彼彼所作一切成就何以故不懈怠故法時 麩四 十九
處等方便具足不懈怠王於世間業出世間
業皆能成就乃至能成涅槃之業何況餘業
若勤精進而不懈怠時處方便所作具足彼
王則勝一切餘人種種具足彼王如是世間
所作皆悉成就如是共智而復能作出世間
業皆悉成就出世間者謂施戒智王若如是
常不懈怠功德因緣於現在世常得安樂常
有利益能護國土能護自身善人所讚施戒
智等唯如香氣身壞命終生於善道天世界
中爲夜摩王以不懈怠善業因故

正法念處經卷第五十四

音釋

秤 昌孕切　疵 疾移切黑類也　倣 妃兩切倣也　澡 子皓切洗滌也

正法念處經卷第五十五　魏五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十四 夜摩天之二十

又剎利王復有一法是二十二應勤修習成
就相應現在未來二世利益二十二者善友
堅固友堅固王善思惟作久時爲王遠離諸 魏五
過他不能壞如樹多根長而深入堅牢善住
不可傾轉風不能壞如彼牢樹風不能壞王
亦如是知友堅固好心善意一切人愛所共
敬重世間法中堅固不壞功德善友有十三
種功德具足何等十三一者善知王若有惡
能令清淨二者堪能最難作者能爲王作三
者有智若彼善友復有善友則令爲友四者
心盡所有財物善友皆知五者盡意知於善
友有利益事懃心作之六者心舒忽爾相見
不捨威儀七者究竟若得衰惱乃至失命則
不捨離八者稱意隨心所須如心爲作九者
不匿隨家所有一切不隱隨其所須索者不
悋十者共心若見善友多有具足則生歡喜
第十一者若得苦惱則共同苦設使大瞋心

亦不變隨意何食一切同食同共遊戲第十
二者於所有物不劣根求若自有物不苦求
與第十三者若知家中消息好惡乃至諍鬬
如是等事一切盡說不忌不難自家中事乃
至諍鬬亦皆盡說如是十三功德善友如是
功德具足善友則是世間如是世間功德具
足十三善友王成就一則有大力況復有多
是故智王應當勤攝如是善友王若勤攝如
是善友一切所作可愛之事皆悉成就又因
善友復能成就出世間道略而言之有十功
德具足善友何等爲十一者能遮非法之行
二者能教修行布施三者能教受戒持戒四
者示智能教修智五者好心遮近惡友六者
正信示業果報七者若見迷惡道時教住善
道八者若見毀犯戒時能爲除滅九者教令
供養父母十者恒常數數教識如是十種出
世善友一切惡道皆能擁護猶如父母堅固
善友常於善友若善友朋不生慢心如是善
友非現在世是未來世是故王者應堅善友
王若如是善友堅固則修善業功德因緣於

現在世常得安樂常有利益能護國土能護
自身善人所讚身壞命終生於善道天世界
中爲夜摩王以堅善友善業因故又剎利王
復有一法是二十三應勤捨離成就相應現
在未來二世利益二十三者所謂不近無益
之友言無益者所謂一切誑惑之人不近一
切博戲之人導惡行人若惡思惟思惟已作
近如是人大不饒益所失甚大中大者所
謂誑惑誑惑有二一者私密二者公彰彼公
彰者謂博戲等種種誑惑彼私密者詐設形
服猶如惡人不識別者心謂之好如是等人
外道所攝并實外道外道棘刺誑惑自親亦
誑他人不畏後世現善形相實是大賊如是
等人尚不應見不應共語何況親近以爲知
識善人應捨彼尚不能利益自身況能利他
王者應當捨如是等不善知識無益之友不
近一切誑惑之人不近一切博戲之人如是
等人不與相識正念所作正思惟作王若親
近善知識行善知識熏功德因緣於現在世
常得安樂常有利益能護國土能護自身善

人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜
摩王以不親近無益之友善業因故又剎利
王復有一法是二十四應勤修習成就相應
現在未來二世利益二十四者所謂瞋喜所
不能動若剎利王能持瞋喜彼王國土牢固
不壞一切國人皆悉豫樂不生猒惡無能破
壞無能得便王若不瞋思惟而作非不思惟
非無因緣退人職位非無因緣進其官爵與
財利等以不瞋故密語不彰非無因緣而舉
下他於歡喜處心不高舉如是王者身有實
意不作諸惡不攝惡人平等重意彼王如是
世間法中瞋喜不動而得安隱云何復於出
世間道瞋喜不動而得安隱王若不瞋則爲
能持生死一垢王若不喜能持力垢彼王如
是能持力垢持生死垢若人能持如是二垢
彼人則能持癡力垢王若如是能持三垢智
忍堅意有決定意功德因緣於現在世常得
安樂常有利益能護國土能護自身善人所
讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王
瞋喜不動善業因故又剎利王復有一法是

二十五應勤修習成就相應現在未來二世利益二十五者所謂不著飲食二法不多貪著何以故貪多飲食於王則妨常念飲食在腹因故彼諸國人左右軍衆心生猒賤有如是念彼王心意同如畜生唯除飲食更無餘心無餘業心恒常如是貪樂飲食心常愛樂飲食味故則不思惟法與非法於國土事不能籌量思惟計校不思惟人不能調伏一切左右內外軍衆於大臣等一切國人不能次第如彼相應與其官爵於所作事不知輕重彼王財物唯有損減財物減故則少財物財物少故飲食則盡無飲食故一切輕毀以貪飲食故致貧窮貪多飲食不自節量如是妨礙世間饒益云何復爲出世間妨謂心貪著樂多飲食常受諸味不正思惟不能念身不能念受不能念心不能念法不能思念苦集滅道自餘一切皆不思念如是貪著飲食境界同如畜生無有差別是故應當依順道理相應飲食如相應行相應語說清淨諸根如應轉動思惟正道身受心法苦集滅道如是法中心善調伏能思能念心正念故根轉清淨相應飲食身則調停身調停故心亦調順心調順故能念善法是故不應愛著諸味若以飲食內於身中調適相應則爲安隱恒常依法而修習之如是彼王能調伏心心則正念心正念故能作善業王若如是不貪飲食功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終所修善業唯如香氣生於善道天世界中爲夜摩王以不貪著飲食二味善業因故又剎利王復有一法是二十六應勤修習成就相應現在未來二世利益二十六者謂善思惟善思惟王則於世間及出世間安隱之事一切皆得何以故心功德故善思惟者於現在世若未來世常得勝樂隨何等事善思惟作則無諸過意如是念貪欲等垢常行惡道應令盡滅以不淨法除貪欲垢以慈悲法除瞋恚垢以觀智決除愚癡垢如是皆以心善思惟故能除滅非不善意而能除也若惡思惟不能成就世間之法要善思惟則能成就是故當知一切諸法善思惟作則得成就王若如是心善思惟功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以善思惟善業因故又剎利王復有一法是二十七應勤修習成就相應現在未來二世利益二十七者謂不待時安詳而作若作世間作出世間利益之法久時乃作則不可作既不可作而作之者則不成就譬如有病不時速治久乃治者則不可治不可治故則能殺人如是復有無量作法不時速作久乃作者難作叵作不可得作如是能障出世間道微少煩惱亦如彼病不速治故煩惱不斷以不斷故則入惡道是久乃作之大過患如是障礙出世間道微少煩惱不時斷故漸次增長猶如毒芽久則增長燒一切身能令衆生若墮地獄餓鬼畜生是故不應安詳待後久時乃作如是王者若諸餘人若諸比丘若諸俗人若大富人若貧窮人一切不應安詳待後久時乃作若人待後久時乃作彼人生過速得衰

惱乃經久時不能除滅不能破壞不能斷絶以不斷故自得衰惱若人不觀久時乃作則速失壞弃根普拔如是之人無彼過故畢竟得樂住世間道出世間道如是之人若過始生即能除滅如毒芽生見即除者彼毒芽者喻如煩惱久則增長過生則多是故若有斷始生過則爲眞知而得安隱彼人常樂王若如是不待後時安詳而作功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚彼人常樂身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以不待時安詳而作善業因故又剎利王復有一法是二十八應勤修行成就相應現在未來二世利益二十八者所謂以法利益國土非是非法彼多法王能自利益能利益他自利益者若王持戒能護國土非不持戒是自利益利益他者謂見有人不隨法行令住法中王者如是正護國土護國土故法財名三皆和合得既能如是令他依法何況自身不隨法行如是王者則得財物云何得物所謂決定於國土中一切財

物六分取一是以國土則爲大富以正護故若國大富王有急事一切人民以愛王故知王有急須用財物皆悉多與此是王者第二功德具足成就如是王者正護國土左右軍衆敬愛於王一切方處稱王善名王若如是法財名等和合具足於現在世常得安樂常有利益能護國上能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以自他利善業因故又剎利王復有一法是二十九應勤修習成就相應現在未來二世利益二十九者謂常修行十善業道彼十善道第一樂報以要言之則有三種謂身口意身則有三殺盜邪行口則有四妄語兩舌惡口綺語意地有三貪瞋邪見如是十種不善業道顚倒則名十善業道名爲慧道名爲正道不善業道則無有慧善道有慧故名慧道攝人天生次第乃至到於涅槃彼王如是自身能住復令他人軍衆等住如是王者於諸衆生猶如父母能到涅槃隨自所願何道皆得彼王如是一切所念皆悉成就常爲天護無有刀

劒怨敵等畏一切國土常不壞亂一切五穀隨時善熟如天時節日月調和普照一切國土所用一切具足多饒人衆彼王如是正護國土後時無常身壞命終生於善道天世界中受何業報受何等樂略而言之夜摩天中不殺業故天命則長有下中上如是天命於六欲天不偷盜故天中大富七寶具足園林山峯種種可愛在如是處遊戲受樂不邪婬故諸天女衆於餘天子悉皆不往乃至未退有命以來不往不近彼諸天女一切端正一切好色光明勝妙眼見心樂若人邪行彼生天中所有天女共餘天行如是異異業報成就此如是等身善業行善護不犯樂修多作生於天中受天樂報次復第二口四善業樂修多作生於天中口何者業生於天處受何樂報謂修四種口正行戒不妄語故滿語美語種種實語常一切時第一妙語隨口所說彼語則樂隨語皆得不妄語故不兩舌故所有軍衆常不破壞於一切時隨順供養不惡口故常聞美妙歌舞遊戲喜笑等聲第一悅

耳美妙之聲不綺語故常出義語一切諸天愛樂其語皆信其語彼於天中如是成就口業果報何者意業如是天處受何樂果以不貪故一切憶念一切所須隨念皆得得已不失自餘諸天不能侵奪唯自受用此果報者不貪業故以不瞋故一切天愛第一端正可喜妙色不邪見故所求皆得如所求得不變不異如所念得未曾不得常具足得如是略說十善業道所得果報若布施者則得勝報以布施故富樂轉勝以智勝故勝一切天一切樂受願是根本若癡樂者則非是樂心自在故福田力故時自在故物自在故信解力故以自在故有一善業亦生天中乃有衆生入於涅槃何況生天如是業報第一微細何人不知則迷業報迷業報故入於地獄此如所說十善業道若王修行或國土人或王軍衆以王因緣皆行十善王若如是修十善業功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以行十善善業因故又剎利王復有一法是第三十應勤修習成就相應現在未來二世利益第三十者謂信因緣信因緣王若大臣等不迷業報意常正念於境界中不放逸行彼因名爲果種子因緣於時處具足和合彼名信因若信因者亦信於果彼以如是諦見因果不作惡業猶如種子與芽爲因如是諦見信因緣故不迷業報彼如是業有善不善生死相續不斷不絕種種苦樂能令衆生處處受生有中流轉如是有中相續輪轉在於地獄餓鬼畜生天人之中有三種行一福業行二罪業行三不動行謂四禪行彼福業行是天人因彼罪業行地獄等因彼不動行是色界因彼三種界王若於中唯諦知因彼王不迷生死曠野如是一切此有爲中所謂因果王信因果過不能壞以能畏過故不造作不善之業常作善業王若如是信於因緣功德力故於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以信因緣善業因故一切衆生第一勝法謂信因緣是故王者應當精勤修習此法受持此法謂信因緣又剎利王復有一法是三十一應勤修習成就相應現在未來二世利益三十一者謂供養天以何因緣供養彼天善業行故得生天中有天神通若我造作不善業道能遮止我若夜若晝恒常供養一切所作皆能調伏能於夢中示善不善一切國土不饒益時能爲作護令入善法彼天如是能遮不善若夜若晝常能擁護猶如父母無量方便種種擁護應供養天彼能作善是故王者供養彼天以愛法故離於惡業不爲侵他非邪見故無如是意離天無業此天造作一切世間無如是心一切苦樂皆天所作無如是心供養於天如是供養爲利益我不失饒益非謗因果非邪見心彼王如是供養天故得他供養王若如是常供養天功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以供養天善業因故又剎利王復有一法是三十二王者應作成就相

應現在未來二世利益三十二者謂一切時正護國土正護國王隨順法行猶如父母一切畏處施與無畏施無畏故晝夜常恒善法增長一切軍衆皆悉敬愛心不捨離國內人民或獻財物或復讚歎稱王善名或時晝夜心常思惟欲令其人得安隱樂彼王如是利益一切諸衆生故是以令王自在增長多自在故五穀成熟國土增長一切軍衆皆悉增長國內耆宿碩王熾盛彼如是王正護國土法財名三日日增長和合相應王若如是正護國土於一切時利益國土離瞋離貪功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以護國土善業因故又剎利王復有一法是三十三王者應作成就相應現在未來二世利益三十三者謂一切時正護妻子護妻子故妻子得樂王若大臣無量福德多種福德和集增長若有財物有何者物何處何時有物不惜給與妻子若與財物若與飲食若與牀敷若與衣服若或抱

持愛語信任令心歡喜施與無畏如力分與施與妻子舍內得福作無量種舍內福德此護妻子有大福德若復有人無憐愍心或爲貪覆不憐妻子彼人之心甚於惡獸殺生食肉食屎獸等若人不能出家住法彼人應當如力如分正護妻子令得安樂若自有力無憐愍心不護妻子如是之人不名在家不名出家是故應以資生布施及餘物施若教持戒王若大臣能令妻子受戒持戒教令布施教令習智更餘次第正護其樂次第如力王若大臣如是作者久時受樂久時壽命王若如是正護妻子功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以護妻子善業因故又剎利王復有一法是三十四應勤修習成就相應現在未來二世利益三十四者謂常習智習智智者名一切苦滅出離一切生死之因若能決定習智智者好彼智者名於入大闇墮在闇中得無量種衰惱之者照明如燈生死曠野嶮道資糧盲者眼

目無力者力無伴者伴無救者救病者良藥迷者導師生死曠野嶮道遠行饑渴之者之清冷水之飲食也繫縛生死牢獄之者出要之因無親友者則能與作利益親友與無目者作光明眼能於死時而作強伴閻摩羅人來近至時於死滅時作大力伴一切惡處能爲閉塞於欲墮墜大嶮岸者如手接取若作同侶得一切樂於裸露者是好衣服無能劫奪若有怖畏破戒罪火熱惱逼者能作無量多枝葉華清冷蔭影具足之樹一切衆生眼所觸者皆生愛樂是故智勝於無始來流轉世界諸衆生等能與現在未來世樂更無餘法能作樂因如一智也常應識知種種修習心行正道心善思惟心中安住共餘法動無量種意初中不善智則能除能示實道此則安隱一切饒益皆能成就示涅槃城常應修習以修習故善識知故生人天中爲王爲勝智火能燒一切煩惱乃至後時得寂滅樂更無異法能令出離一切生死如此智者是故希望一切地者應當思惟修習此智爲他人

說王若如是常修習智爲他而說樂修多作功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚後正流轉身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以能修習多智因故終得涅槃又剎利王復有一法是三十五應勤捨離成就相應現在未來二世利益三十五者所謂不樂一切境界若剎利王樂於境界如是王者不得安隱若王樂聲觸味香色一切方便不得安隱亦復不能正護國土亦復不能正護自身常樂境界常著心故失法物名三皆退濵樂境界王餘王能破他破壞故自軍衆等皆生猒惡不復愛樂以猒離故則失王位而得衰惱得衰惱故或失壽命是故王者不用縱心樂著境界若不縱心大樂境界彼王則能正護自法或時心淨正攝色聲香味觸等不能動心久時爲王王領國土一切軍衆不猒不捨是故他王不能破壞令住久時不得熱惱久時受樂令既受樂後生樂處王若如是不樂境界功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王不樂境界善業因故又剎利王復有一法是三十六王不應作成就相應現在未來二世利益三十六者所謂不令惡人住國不調伏者不令住國若諸惡人惡業破戒令住國者彼王則不久時爲王則於彼人必得殃禍彼大過故國人破壞自在劣滅五穀不登人不作業王則不能正護國土一切國人於王不樂住國土天不生憐愍以其國內惡人住故以其國有不調人故彼調伏人亦不調伏第一修業福德之人近惡人故彼則有失是故王者不調伏人不令住國若王不令不調伏人住其國者惡法行人則不住國以不住國則無上過天復常能正護國土一切國人皆悉知王不令惡人住在國內則不作惡一切國人皆修行法不作非法彼能如是隨法行王一切意念皆悉成就一切國人皆如法律依法律行除不饒益不生不起彼王如是以法爲救以法爲伴王若如是以法爲本不令惡人住其國內功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中爲夜摩王以離惡人善業因故又剎利王復有一法是三十七王應勤修多獲福德一切國人皆不猒惡成就相應現在未來二世利益三十七者所謂依前過去舊法不斷先得依法而與使人軍衆一切人民先來得者不斷不奪若地若物依本常與若有何人種姓次第先來得者隨相應與一切人民則於其王不生猒惡左右軍衆一切不能遮相妨礙王不憂悔不生熱惱王位不動國土不亂恒常正住一切職人不偏斷事強不淩弱不違法律一切國人如自業作心生歡喜天心喜故以時降雨寒暑隨時常豐不儉無刀兵刼龍心不瞋一切善天不捨其國行於餘國彼王國土以行法故餘天不壞以人因緣是故有天以人力故天則有力彼王既知如是過已依先舊與不斷不奪若王善行第一法行於國內人依次第來隨相應與依祖父來隨所應與若王國土令法久住依法正

護如彼次第依分而與如是次第依法王者一切天衆不求其便護其國土彼王大富國土具足以大富故布施作福持戒修智王若如是依隨法行功德因緣於現在世常得安樂常有利益能護國土能護自身善人所讚身壞命終生於善道天世界中十六爲夜摩王以不違法善業因故若王成就此如是等三十七法攝取彼法安住彼法一切功德皆悉具足彼從樂處復得樂處爾時彼名善時鵝王爲說過去尸棄如來所說偈言

若王軍衆淨　法行制諸根　彼則有法慧
生天世界中　若王時賦稅　依法而受取
彼則捨離貪　爲夜摩天王　若王忍愛語
瞋喜不能動　彼護國土故　生天中最勝
若王不朋諍　不看友非友　彼則心平等
得天衆中勝　若王勤敬宿　供養諸尊長
彼意堅不貪　得爲天中王　若王依先世
隨祖父法與　彼不奪衆生　得爲天中王
若有修施戒　說法制諸根　彼護國土人
天世界中貴　若王捨非法　攝取行法者
彼正法持戒　生天中最勝　若王離婦女
唯親近善人　彼則無垢意　生天中爲王
若王不晉信　唯攝取善人　彼命終眞見
夜摩天中勝　若王愛善名　不貪著財物
彼離貪垢故　爲夜摩天王　若王不邪見
心愛樂正見　頌五彼淨見不動　十七爲夜摩天王
若王勤施戒　亦常修行智　彼得諸國土
後生爲天王　若王常愛語　生他人耳樂
彼國土清淨　生天中最勝　若王實語說
不動如須彌　彼登寶階梯　天衆中如幢
若王無因緣　不舉下軍衆　彼王民不猒
命終爲天王　若王知好惡　亦知有力無
彼王有慧力　生夜摩爲王　三界等一勝
所謂名三寶　王若能供養　彼王則生天
若王時見人　能利益國土　彼離慢心儉
生天中最勝　若王離睡垢　則離於癡過
彼智境相應　決定爲天王　若王離懈怠
常堅固精進　彼能竭過海　求世爲天王
若王友堅固　常隨法行者　彼善友圍繞
生天爲天王　若王離惡友　常捨離不近
彼則離諂毒　生天爲天王　若王持瞋喜
不樂作惡業　彼離惡垢故　常爲天中王
若王不貪味　唯愛樂善法　彼能示善道
黠慧生勝處　若王善思惟　隨順善法行
彼如法見道　到夜摩天處　若王時速作
依如是法行　彼速離諸苦　爲夜摩天王
若王法利國　或以王法護　彼爲人所讚
生天天亦讚　若王行十善　是如來所說
彼是修行法　生天爲天王　若王信因緣
如是道非道　彼則離見垢　黠慧生天勝
若王供養天　如所應而作　彼得天供養
生天中最勝　若王護妻子　心意不濁亂
彼自妻知足　生天中最勝　若王遠境界
愚癡所愛者　彼則是持戒　常生天爲王
若王捨惡人　頌五近依法行者　十八彼是善法王
應爲夜摩王　若王依法行　是護國土主
應一切地主　亦堪夜摩王

如是彼名善時鵝王以願力故生彼天中而作鵝王既見天主牟脩樓陀念本生時從尸棄佛所聞經法爲令天主牟脩樓陀心歡喜

故如是說已語天王言天王當知業如是故得此天處以大法勝故得此處若得此處不放逸行於後退時心不生悔命盡死時醜面可畏地獄之使不來現前汝夜摩王慎勿放逸勿放逸行汝於彼處聞我音聲故來至此汝既捨離一切境界爲聽法故而來至此若苦惱者隨順法行則非奇特若受天樂不放逸行此則爲難汝夜摩主牟脩樓陀若不著欲則爲大樂若更餘天近汝愛汝隨汝而行爲軍衆者善得生處以得近汝善知識故恒常得樂近惡知識樂不可得汝夜摩主牟脩樓陀於此天衆多作利益此諸天衆以近汝故得二種樂謂今世樂後涅槃樂汝等諸天一切軍衆各各還向自地處去我今復欲更向其餘放逸天處爲除放逸善時鵝王如是說已彼諸天衆於山頂上飛昇虛空牟脩樓陀夜摩天王聞說法已隨喜讚歎上天宮殿天衆圍繞上昇虛空共諸天衆諸天女衆之所圍繞復有餘天住山髮山千峯之中遊戲受樂如是放逸放逸而行境界所迷愛樂境界爲愛所壞於園林中蓮華水池意念樹林如是如是迭共同伴遊戲受樂五樂音聲天樂之音不可譬喻在飲食河遊戲受樂一切時華一切時果衆鳥音聲皆悉具足饒蓮華池具足之處自業華果受第一樂如是乃至受善業盡作集業盡善業盡故如自業行或墮地獄或墮餓鬼或墮畜生若以餘業得生人中同業之處第一富樂或近海畔或在其餘饒流水處作大富人廣多商賈或作國王常在海畔船舶具足多多有財物多有人衆一切人愛

正法念處經卷第五十五

音釋

嶮 虛撿切與險同危也 裸 郎果切赤體也 舶 薄陌切大舩也

正法念處經卷第五十六　號六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十五夜摩天之二十一

復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧或以天眼見夜摩天復有地處名曰常樂衆生何業而生彼地彼見若人不殺不盜如前所說常離邪婬乃至見畫女像不念欲想於彼畫女不生勝相見畫女時不生念想似其女人心亦不生可愛之想不如是觀不以欲心觀畫女像心不迷惑心依正法以正念故捨離欲心遠避女人自毀其身既自思念不邪婬已心生歡喜未生欲心常作方便令使不生勸邪婬者令住正道爲說欲過不可愛樂若能如是捨離邪婬則是第一清淨身業正見不貪身壞命終生於善道天世界中在夜摩天常樂之地彼在中陰乃至天處皆因善業五根受樂色聲香味觸皆悉具足次第生天於彼天中三處化生一者生於蓮華臺中二者生於拘婆羅耶鬚中三者生於曼陀羅華若於拘婆羅耶鬚中生者光明

及色亦如其華或赤或青或種種色七寶莊嚴亦如拘婆羅耶之鬚云何七寶雜色莊嚴青毗瑠璃以爲其鬚目睫眼瞼皆亦如是銀色爪甲赤白紅色齒如眞珠其身猶如閻浮檀金臍下毛色如因陀寶自餘身分處處雜色心之畫師如畫所作若在蓮華臺中生者色亦如是如閻浮檀眞金之色髮青寶色脣色猶如赤蓮華寶或硨磲色其甲猶如蓮華寶色臍下毛色如紺硨磲唯說少分若於憂陀羅華中生者其身衣服有種種色在中生故還似其色謂相似者如現見法隨何色草其中生物所生之物即同其色在中生故相類亦然隨其生處即同其色亦復如是以在華故一切相似天子生已常具衆樂不斷不絶常受天樂不可譬喻於彼樂中但說少分譬如海中一滴之水此所說樂亦復如是若於人中作善業者聞此天樂心則精勤何以故知業果故望此樂報勤修善業如爲解脫勤精進者爲破有中無量苦故破壞愛毒彼見有中無有少樂以是因緣說善業果此說

天樂不爲有果爾時天子既生此天常樂地處常於其中五欲功德遊戲受樂百千天女歌詠讚歎而供養之於園林中蓮華河池在如是處種種歌舞共相娛樂不相妨礙自業受樂在園林處平地山峯蓮華林中常受天樂時諸天子爲天女衆之所圍繞於一一處一一園林一一可愛遊戲之處一一七寶山峯之中受天欲愛不知猒足見諸可愛妙蓮華池聞妙音聲食天上味服於細軟上妙天衣所愛之香久受五欲共相愛樂爾時有鳥名曰覺時爲於放逸諸天衆故以偈頌曰

於三有聚中　一切皆當死　愚者於生死
不能生猒離　一切必有死　皆當勤方便
死怨既來至　無有能救者　能斷一切樂
能加衆苦惱　離別一切愛　是故名爲死
能與衆生畏　能與大苦惱　能令意迷惑
是故名爲死　能斷保命心　能破壞諸根
衆生不能救　是故名爲死　衆生不能壞
諸業不能勝　令衆生失壞　是故名爲死
衆生皆悉有　決定能殺害　能令愛別離
是故名爲死　天夜叉樂神　鬼龍羅刹等
時輪皆能殺　是故名爲死　惱亂難調伏
於一切如火　堅强不可避　是故名爲死
能壞於陰入　命氣及心意　時法大勢力
是故名爲死　其行甚迅速　破壞諸衆生
當勤修福業　勿得行放逸

此覺時鳥爲放逸天說於死法決定無疑時諸天衆以放逸故雖聞此法不生猒離諸根自體性輕動故受樂多者諸根輕動則亦難伏以樂勝故諸根輕動不可調伏以此因緣此諸天衆雖聞眞實堅固利益然於此義不覺不知設有覺知愛毒所害雖覺不受以此因緣雖聞實語利益眞語而不攝受不受法故初著美境受諸欲樂五樂音聲嬉笑歌舞種種遊戲於園林中蓮華地處共諸天女以善業故在於無量七寶莊嚴可愛山峯常受快樂不斷不絕一切天欲功德具足共相娛樂種種珍寶莊嚴之地常受快樂如是遊戲種種受樂次第遊行到於廣池其池縱廣一百由旬有一蓮華其華柔輭七寶間錯毗瑠

璃莖金剛爲鬚其華開敷徧覆大池此諸天衆本未曾見既見此華生希有心令此天中甚爲可愛所見之處皆可愛樂諸天見之百倍歡喜迭互相示皆共瞻仰圍繞一面共行遊戲心生歡喜觀此蓮華一切皆生希有之心共相謂言汝觀汝觀可愛蓮華昔所未見有大光明多有無量七寶衆蜂莊嚴如是大寶蓮華此大蓮華徧覆大池周帀繞華少分見水於廣池岸具珠間錯青因陀寶赤蓮華寶白銀色寶間錯莊嚴大蓮華臺高五由旬廣十由旬隨天所念善業力故於天遊戲受樂之時隨天心念若大若小如天心念於大池內蓮華之中皆悉具足是故此池名隨念池其華名爲隨念蓮華如是二事同名隨念爾時天衆初始見時心生歡喜足一百倍以善業故在彼池岸歌舞戲笑五樂音聲一切共受如是天樂時諸天衆既遊戲已復飲諸天上味之酒離於醉過既飲上味受樂功德如念即得如意念香如意念色如意念味如其憶念種種寶器於彼池中即有寶器上味充滿從池而出美妙天酒從池流出此諸天衆飲斯上味飲上味已復向異處遊戲而行見蘇陀聚色香味觸皆悉具足意欲食之歡喜往趣既至食所皆共食之或以手食或用寶器如業相似食須陀已隨其來處還向廣池彼此迭共生歡喜心天衆圍繞五樂音聲歌舞喜笑遊戲而行到廣池中見大蓮華光明殊勝過百千日彼一切天妙寶光明於華光明十六分中不及其一爾時天衆見大蓮華心極歡喜天衆圍繞五樂音聲歌舞遊戲圍繞大池皆共徧行如是如是隨其繞池周徧循行復見池中希有之事於華池上多有種種可愛妙色七寶衆蜂雄雌娛樂而受快樂共飲華汁華汁美味不可譬喻並飲華汁以偈頌曰

若作種種業　則生種種果　種種受生者
以業種種故　心雜故種種　造種種依處
種種業盡故　不久則失壞　此所受天樂
不可具足說　無常力自在　不久須臾至
樂如水泡沫　如陽燄非水　諸樂亦如是
一切必破壞　極惡不可遮　衆生皆怖畏
死王將欲至　其力不可壞　破壞一切樂
及斷於命根　業鎖所繫縛　將至於餘世
若樂已過去　是樂不可念　若樂在未來
亦不名爲樂　若樂住現在　與愛境界雜
無常所遷動　一切皆破壞　若樂屬三界
智者所不讚　云何諸天衆　愛樂如是樂
此身不久停　死火必來至　能燒滅一切
如火焚乾薪　諸樂速遷滅　莫行於放逸
勿於臨終時　而生於悔心　無量百千生
業樂皆已過　如夢至何所　如風念不住
愚者樂無猒　如火得乾薪　是故所著樂
則非爲常樂　解脫渴愛者　能離於欲過
修禪不放逸　得無垢淨樂　得如是樂者
乃可名爲樂　諸有雖名樂　猶如雜毒蜜
如是著樂者　心恒求欲樂　欲樂非常樂
是故非寂靜

如是衆蜂以善業故爲諸天衆說如此偈時諸天衆雖聞此法而不攝受復觀此池心生愛樂共諸天女遊戲歌舞處處徧觀久於此

處遊戲受樂復欲觀彼池中蓮華輕便四大自在力故業勢力故蓮華池中自在遊行或有天衆入華葉中遊戲受樂或有入於種種妙寶間錯華臺共諸天女而受快樂於華臺中隨心所念昇華葉上時蓮華葉如是如是轉更增長以善業故蓮華增長二百由旬三百由旬乃至千由旬以天善業意念力故臺亦如是漸更增長二百由旬其大蓮華光明亦爾漸更增長爾時天衆各各在於餘華葉中共天女衆遊戲受樂此諸天衆既上華葉葉即增長爾時天衆遊戲受樂作如是念我今於此遊戲止住應生酒河及蘇陀食即於念時蓮華葉中即生酒河及蘇陀食皆悉具足復作是念我今飲酒食蘇陀味即共天女飲於天酒食蘇陀味爾時天衆久受樂已復作是念我於此處止住遊戲此華葉中應生園林以善業故隨其所念即生園林七寶雜樹有種種鳥種種音聲寶樹陰覆猶如宮室華果具足所念華果隨時皆得有種種河泉池流水勝妙可愛種種妙聲寶鈿地處多有

妙華色香相貌皆悉可愛華有三種所謂青色優鉢羅華拘物陀華菴摩羅那華、蘇支羅華香葉華離泥華具足欲華羅婆羅華君荼羅華有如是等水生之華於華光中多有衆蜂如是等華隨念雜色有青寶色周徧皆生如是天華莊嚴其林復於陸地生種種華其華種種色貌相類甚可愛樂生此林中彼諸天衆住在如是蓮華葉中所謂樂光明華天子天女喚之即來復有一華名曰見樂復有一華名種種色歡喜開敷柔輭葉華一切光明勝莊嚴華朱多藍華無厭足華憶念樂華有如是等陸生之華隨天念時一切現前於樹林中復有諸華所謂曼陀羅華與喜樂華香觸愛華香味可愛華叉多羅華五葉之華龍林舌華遮株羅華林髻之華須摩那華光明之華聞香飽華一切愛華山鬘之華山峯鬘華如是等華有生樹下有生椿林此諸天等蓮華中住遊戲之時善業力故生此諸華爾時天衆共諸天女住蓮華林遊戲華葉受種種樂彼大蓮華隨念廣池勢力如是時諸

天衆蓮華葉中作是思惟今於此處應有衆山種種寶峯從此出生光明具足種種鳥衆種種妙聲在山峯中巖窟河池平處嶮岸寶鈿之地如是等處我應遊戲復作是念我今住此大蓮華葉此處若有巖窟河池平地流泉我當於中遊戲受樂善業力故即於念時多有園林華池山峯巖窟平頂皆可愛樂七寶光明而為莊嚴種種樹枝甚可愛樂見之心樂過一百山天華果樹枝條蔭覆猶如宮室甚可愛樂百千寶窟生在山中以為莊嚴時諸天衆離蓮華葉與千天女而自圍繞上妙天華色香觸等皆悉具足無有萎變莊嚴天女美妙歌聲音曲齊等聞者心樂如天所應五欲具足安詳徐步而昇大山顧目徧觀時諸天衆遊戲受樂飯於食河飲於流水既食無量諸飲食已即於河邊取曼陀羅華俱施耶舍華莊嚴其身復與天女歌舞遊戲於五欲中久受樂已於可愛境界受諸欲樂不知厭足愛河所漂復向廣池大蓮華中此諸天衆或可或千諸天女衆而為圍繞種種莊

嚴到於大池各至所住蓮華葉中各各遊戲受於可愛勝妙之樂如印所印各如自業受相似樂爾時天衆復作是念此處應有種種山谷種種衆鳥種種色貌行食相類見之心樂七寶之身出妙音聲一切處行皆無障礙或在水中或在陸地或行空中而無疲惓若有此鳥來至此處我當乘之行虛空中與諸天女遊戲空中下觀常樂地處諸天歡娛受樂徧觀察已共諸天女復受勝樂時諸天衆作是念時有種種山種種山峯種種山谷種種山窟種種樹林種種鳥衆善業力故隨念即來種種相貌種種莊嚴種種勝妙跂求之聲種種七寶雜色衆鳥天女見之一切皆生希有之心其音美妙徧滿虛空皆來向此蓮華葉中天遊戲處徧覆虛空爾時天衆及諸天女既見彼鳥心轉歡喜以歡喜故共天女衆欲昇虛空爾時諸鳥知天所念來近天衆時諸天子共諸天女昇於鳥上鳥即飛行徧於虛空手執箜篌歌衆妙音笙笛鼓吹甚可愛樂聞之心樂復觀自地天衆受諸欲樂喜愛著心不念退沒以善業故唯受天樂爾時有鳥名曰實語爲調放逸諸天衆故以偈頌曰

暴風鳥隼飛　其行甚速疾　一切衆生命
速疾過於此　風行或迴旋　鳥去時有返
命根既壞已　則無有還期　以業速盡故
速到於死時　必定離天處　愚者不覺知
大力不可遮　極惡憎衆生　死王甚勇健
必定須臾至　天多行放逸　爲樂之所誑
不覺必當得　無量大苦惱　一切法無常
畢定當破壞　諸有法如是　是最可怖畏
老能壞壯色　死能喪身命　敗壞破貲具
相對治如是　於如是大惡　衰惱大怖畏
汝猶行放逸　是名無心人　若畏未來世
則名有智眼　若與此相違　是爲大愚癡
一切心所誑　令意皆迷亂　業盡則失壞
如油盡燈滅　無量境界樂　此樂皆無常
本作業盡故　必當歸磨滅

是實語鳥以善業力爲令諸天心調伏故說如是偈時諸天衆以放逸故愚癡不覺心不信解亦不攝受復觀如是常樂地處可愛山谷河泉流水華池園林一一華林山峯溪谷天衆充滿遊戲空中聞諸歌音徧滿虛空時諸天衆復見異處衆多天子及天女衆在華池岸飲天上味於如意樹五樂音聲而受快樂復行異處見有宮殿在於虛空天子天女天鬘莊嚴天之五欲皆悉具足遊戲受樂見二天衆合爲一會在虛空中遊戲受樂乘於七寶莊嚴之鳥那羅林天住於宮殿此二天衆一切和合在虛空中共相娛樂於虛空中久遊戲已復昇山峯久於山峯遊戲受樂復向廣池念華而去或有乘鳥滿虛空中騰躍而行歌天妙音是諸天衆念勝樂故復向廣池既到池已從鳥而下入於廣池蓮華葉中如前所說種種遊戲而受快樂爾時天衆在於廣池大蓮華中久受樂已復作是念令我此處應生枝葉蔭覆宮室俱翅羅聲種種妙寶華林莊嚴種種寶色枝葉蔭覆以爲宮室我當於中遊戲受樂以善業故即於念時種種妙寶光明莊嚴第一妙華色香具足以覆

其上所謂白銀毗瑠璃寶大青寶王赤蓮華
寶玻瓈色寶如是乃至金色寶等微妙第一
見之悅樂如是種種衆寶枝葉陰覆宮室善
業力故隨念而生爾時天衆見此枝葉陰覆
宮室心生歡喜入此宮室歡娛受樂一切天
女而爲圍繞天衣天鬘莊嚴其身一切天欲
皆悉具足其心和順不相妨礙離於妬嫉鬪
諍瞋恚而受樂行以善業故受此天樂五樂
音聲一切齊等於枝葉陰覆宮室之中共諸
天女而受欲樂心無猒足愛毒所燒受五欲
樂不知猒足不可譬喻枝葉陰覆宮室之中
受天勝樂深樂成就如是枝葉陰覆宮室衆
寶所成毗瑠璃樹眞金爲葉赤蓮華寶以爲
其果青因陀寶以爲其枝或白銀葉玻瓈爲
果或青寶葉蓮華爲果或雜寶葉雜寶爲果
或眞金葉白銀爲果金葉金果亦復如是種
種枝葉陰覆宮室以善業故隨天所念皆悉
具足爾時天子共諸天女心生歡喜入於枝
葉陰覆宮室晏然而住共衆天女遊戲受於
種種之樂如魚處水不知猒足於此枝葉陰

覆宮室生希有心在宮室中嬉戲歌詠娛樂
受樂旣受樂已復作是念我今此處枝葉陰
覆宮室之內應生第一色香味觸天之上味
從葉流出共天女衆飲之快樂以善業故即
於念時天上味飲色香味觸最爲第一從葉
流出共諸天女飲之受樂心不知足以愛欲
心久時歌舞遊戲受樂以放逸地不知猒足
以所作業臨欲退時遊戲受樂渴愛境界不
知猒足復作是念令我此處華葉之中應生
第一須陀之味具香味觸以善業故即心念
時第一須陀具香味觸從葉中出出已食之
時諸天衆久受樂已復作是念令我此處寶
樹枝中應生寶珠瓔珞莊嚴勝妙天冠光明
具足臂莊嚴等諸天種種嚴飾之具光明莊
嚴從樹枝光作是念時善業力故出生種種
天莊嚴具光明嚴飾爾時天衆著莊嚴具久
受天樂不知猒足共諸天女受五欲樂不知
猒足雖久受樂於境界中轉增渴愛以心不
定復生異念令於此處應有香風來吹樹葉
互相振觸出妙音聲勝於歌音作是念時以

善業故種種香風吹動樹葉互相振觸出妙
音聲天女歌音十六分中不及其一時彼天
衆共諸天女歌舞遊戲久時受樂猶不知足
爾時天衆復作是念我今於此所住之處應
生種種七寶雜色莊嚴宮殿一切天欲皆悉
具足隨念出生如是生已於此廣池周帀普
徧在虛空中共諸天女歌舞遊戲喜笑受樂
作是念時即有種種七寶宮殿雜色莊嚴眞
珠瓔珞以爲莊嚴其殿四面種種衆寶勝妙
欄楯襯之可愛其欄楯上或有鵝鳥或有孔
雀或命命鳥種種衆鳥住在其上處處皆有
衆鳥止住如心所愛種種衆鳥而現其前天
衆見已共諸天女昇此宮殿遊戲歌舞一切
皆往向廣大池在宮殿中下觀大池見諸蓮
華生希有心此大蓮華種種寶葉種種光明
種種妙色以爲莊嚴所謂金剛青因陀寶赤
蓮華寶毗瑠璃寶大青寶玉金光明葉見之
愛樂時諸天衆在於虛空宮殿之中復有餘
天往於廣大蓮華葉中共諸天女歌舞遊戲
互相娛樂或有在於虛空宮殿或有在於大

蓮華葉是諸天衆作無量種不可譬喻遊戲受樂如是種種遊戲歌音其聲徧滿五百由旬五欲功德皆悉具足五樂音聲受無量樂自作勝業所集業盡猶不覺知善業將盡退時欲至行於畏處當生何道受何等苦受何等樂善不善業令當將我至何等處示我何道爲在地獄爲在餓鬼爲在畜生爲在人中爲生畏處爲不畏處以没放逸黒闇中故於如是等不覺不知若至覺時善業已盡無常大風吹令墜墮如是天衆多行放逸如怨詐親非實利益詐爲利益善業既盡將受異果爾時乃覺作如是念我作不善多行放逸如是終時爾乃覺知以多習行此放逸怨不生畏難復於華池遊戲歌舞善業力故極生愛樂而復樂觀蓮華葉中遊戲諸天及住虛空宮殿天衆彼此和合而共受樂爾時有鳥名水波輪以善業力爲於放逸諸天衆故以偈頌曰

衆生命不住　猶如水濤波　無堅如水沫
而天不覺知　若無風吹鼓　水沫或久住
無常天福盡　速滅不久停　譬如燈油盡
光明亦皆無　業盡亦如是　天樂則隨滅
無有所作業　而不失壞者　如是諸衆生
愚癡不覺知　凡諸有生類　有生必歸滅
一切有爲法　皆亦復如是　衆生自業故
流轉於生死　云何此世間　放逸所破壞
放逸失善法　放逸爲堅縛　以其放逸故
退墮於地獄　第有一因緣　謂從放逸生
是故求樂者　應離放逸行　若離放逸者
則得不死處　以不放逸行　則近於涅槃
以不放逸故　得至涅槃處　是故智者身
放逸爲苦因　一切放逸者　猶如狂病人
現爲他所輕　死則入惡道　一切放逸者
於業果報中　及以生死處　無不顛倒行
放逸火熾然　燒地獄衆生　若欲脱地獄
當離放逸行　若欲離放逸　當樂修智慧
則脱煩惱縛　常得安樂處　五根生三垢
心流轉三界　已離放逸者　說放逸如是
放逸藏甚苦　不放逸藏樂　是故求樂者
應離放逸行

如是水波輪鳥爲彼天衆捨離放逸善調伏故說如是偈時諸天衆以放逸故於如是等眞語實語雖聞此法不能聽受復於虛空廣池之内蓮華葉中共相娛樂遊戲受樂作天妓樂天妙音聲及餘境界堅著色聲香味觸等不知猒足如飲鹹水雖復數飲不能斷渴此諸天衆亦復如是雖受無量種種天樂而不知足爾時天衆於虛空中久受樂已復於廣池與彼天子及諸天女於大蓮華葉中遊戲受樂五樂音聲彼此和合一處同心同欲共相娛樂其心堅著六欲境界久於此處歌舞喜笑以無量種無量差別而受天樂如是等樂隨心所念具足成就以善業故隨其所念一切諸樂隨念差別皆得成就是諸天衆爲無量念覺觀波輪大河所漂生歡喜心一切天衆久在大池大蓮華中成就天樂受天無量放逸之樂時夜摩天王牟修樓陀知諸天衆著放逸樂生憐愍心欲除諸天放逸行故爲之現化斷除色慢去廣池不遠化作大山名曰清淨猶如善淨眞毗瑠璃無量金銀

種種雜寶而爲莊嚴徧於彼山有遊戲林周帀圍繞多有無量百千流泉水皆清涼其山寶峯光明普照一切林樹以爲莊嚴多有華池無量種華以爲嚴飾無量千數枝葉蔭覆猶如天宮如是勝山周徧莊嚴夜摩天中常樂地處所住天衆皆悉見之夜摩天王牟脩樓陀復更思惟化作天衆如天怨家顏色端正其行速疾歌舞戲笑勝樂常地過踰十倍或復化作勝妙天女勝常樂地一切天女亦過十倍此地天女一切不如何等一切所謂相貌端正顏色殊妙嬉笑歌舞種種遊戲皆悉殊勝其清涼山一切皆是毗瑠璃山如前所說爾時勝天在於化山住於第一最高山峯於此峯中化作天子及化天女歌詠妓樂音聲美妙聞者愛著彼化天衆及化天女從化山峯次第而下遊戲歌舞來向實天爾時實天聞諸化天歌詠之音如前所說十倍殊勝美妙音聲共天女衆歌詠遊戲時諸化天亦復同作一類詠歌漸漸來下近實天衆爾時二種天衆既相見已化天歌詠漸增轉勝時實天衆見勝色故即離色慢既破實天形服色慢爾時化天即出音聲而歌詠頌時諸實天爲於化天歌詠所覆化天香氣色量形貌及化天女量色形貌一切皆勝時諸實天五欲境界一切欲樂爲彼化天五欲境界欲樂所覆以夜摩天王方便力故令諸實天諸慢漸薄爾時化天與實天衆共集一處令實天衆威德光明皆悉隱蔽如閻浮提日光既現星宿月光一切皆滅化天威德令實天衆光明悉滅亦復如是時化天衆出勝歌音令實天音隱蔽不現於化天音如閻浮提人中歌音比於天聲量色形貌所有勝相亦復如是如夜摩天勝人色相時實天衆蓋覆心故向廣池岸時化天衆在彼池中大蓮華上歌舞嬉笑天中所有五欲功德皆悉具足樂事成就於廣池上大蓮華中歌舞戲笑共相娛樂時化天衆一切樂具皆勝實天以雜歌頌爲實天衆而說偈言

一切業相似　得天中樂報　天命及樂受
業盡則失壞　是故諸未失　天中種種樂
皆由福德因　無福則大苦　命速不暫停
上色亦如是　死來甚迅速　勿行於放逸
放逸能破壞　衆生一切樂　命爲死所滅
勿得行放逸　諸根不可制　境界不可遮
智者於境界　則能得自在　故應捨愚癡
常修行智慧　常遠離諸過　無利之根本
放逸生諸欲　由欲造苦因　生死皆是苦
生滅法如是　若捨離放逸　則不樂境界
能離於諸過　則得解脫樂　放逸是苦樹
是大苦之根　放逸能破壞　一切諸衆生
是色等無常　非樂非和合　得已而復失
諸有皆如是　隨有樂境界　皆是繫縛因
隨得轉增長　如火得乾薪　如是無猒足
則不名爲樂　若得離愛樂　乃可名爲樂
若離生死樂　爾乃得常樂　若爲欲所使
則不名常樂

如是夜摩天王牟脩樓陀以方便力壞彼天慢如是歌詠第一妙聲昔所未聞誘諸天衆欲令實天聞其歌聲因得聞法時諸天衆既得聞已本修心力之所熏故即便覺知如斯

歌義既覺知巳心生猒離作如是言彼天於我一切皆勝自離放逸而說偈頌況我早劣而行放逸時夜摩天王牟脩樓陀以方便力令諸天衆生猒離心斷除放逸第一方便爲作利益以此天衆色樂憍慢是故不知天富退沒至後退時悔火自燒後爲地獄大火所燒夜摩天王以是方便令實天衆心生猒離而得利益

正法念處經卷第五十六

音釋

睫（即涉切目旁毛也）瞼（居奄切目上下瞼也）娛（元俱切樂也）鬘（莫班切與鬘同）鈿（堂練切以寶飾物也）萎（邕危切蔫也）隼（聳尹切鷙鳥也）掁（直庚切挾也）

正法念處經卷第五十七　　競七

元魏婆羅門瞿曇般若流支　譯

觀天品第六之三十六（夜摩天之二十二）

時夜摩天王牟脩樓陀知諸天衆心生猒離復爲現化令增猒離化作天衆於華葉中遊戲歌舞諸實天衆本未曾見如是天衆遊戲受樂有無量種無量差別爲實天衆得離慢故時實天衆聞諸化天歌樂音聲心生羞恥止不歌舞不能遊戲不受欲樂一心正住觀化天衆見化天衆作無量種歌舞戲笑無量差別無量可愛更無相似可以譬喻時諸化天蓮華葉中歌舞遊戲種種受樂爾時天王牟脩樓陀見實天衆心離憍慢善調伏已復於蓮華葉中化天歌舞有一華葉滿中化天忽然墜落墮大池中或有深沒更不復出或有湧出在於水上或如死屍浮在水上或有相抱二俱沉沒皆唱是言救我救我迭互相喚或有相抱發聲大叫或有相抱而便沉沒諸實天衆在大池岸觀諸化天見化天衆退沒亂壞極生怖畏極大愁惱爾時池中一蓮華葉既墮落已復有一蓮華葉化天滿中而復墜落墮大池中或有沉沒或有少力浮在水上發聲大叫或有沉沒不知所在或有死已沒於水下或有死已浮在水上猶如船栰或有叫喚或共天女相抱大叫或爲天女兩手急抱而沒水中猶如人間在惡水中船栰壞時人皆沉沒此化天衆住華葉中與葉俱墮清淨水中沒在大池亦復如是爾時復有一蓮華葉化天滿中而復墜落墮大池中如石墮水不復更出爾時復有一蓮華葉多有化天住在其中而復墜落墮大池中迭共相抱皆大叫喚或沒半身又時叫喚然後盡沒如是百百千千有無量種安詳徐墮大池水中猶如沉石令實天衆皆悉見之無量天衆沒已不出爾時復有一蓮華葉滿中化天臨欲墮落發聲大叫如大山崩或如地動或如大海潮波之聲化天墮時出大音聲亦復如是時實天衆在彼岸上聞化天衆如是音聲見如是等諸衰惱事皆生猒離心大恐怖周帀繞池觀此化天心極猒離共相謂言如此

之事本所未見有如是等一切天衆極大衰惱昔所未聞昔所未見此大怖畏作是語已或有思惟極生猒離爾時復有一蓮華葉滿中天女而復墜落墮大池中驚怖求哀唱如是言救我救我復相謂言若天放逸則得如是衰惱殃禍墜落退沒互相告已時諸實天心得調伏皆生猒離不行放逸心得隨順時夜摩天王牟脩樓陀見實天衆心調伏已爲利益他自隱其身入蓮華臺共諸調伏不放逸天入蓮華臺令實天衆不見天王王及天衆第一善心爲利天衆皆共入於蓮華臺中餘實天衆不見其身觀諸實天作如是念彼天云何爲調伏不爲離慢不爾時天王知諸天衆心善調伏乃至心中不念放逸皆生怖畏令正是時應爲說法而攝取之知此事已於大池中大蓮華内復作變化令生怖畏化作蓮華有無量葉及諸化天在蓮華葉墜於大池墮於水時出無量種怖畏之聲而復化作無量天衆死屍狼籍夜摩天王牟脩樓陀心自思惟如是天衆極大怖畏或當馳走奔於餘地即復化現令其不去唯觀化天轉轉復生大猒離心如是一切種種化現皆悉作已與其天衆入華臺中復更觀察徧觀察已第一悲心爲利天衆出蓮華臺共諸天衆出華臺已即攝神力化事皆滅安慰天衆作如是言若天放逸一切皆當得此衰惱一切怖畏放逸爲本不放逸天則不怖畏不得衰惱爾時天王牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

愚癡樂放逸　常受諸苦惱　若離放逸者
則得常安樂　一切諸苦樹　放逸爲根本
是故欲離苦　應當捨放逸

爾時實天見夜摩天王牟脩樓陀心皆安隱歡喜馳趣夜摩天王共相謂言我今得主夜摩天王令者坐於大蓮華臺天衆圍繞能救護我能攝受我如是各各共籌量已一切皆走向大蓮華上蓮華臺牟脩樓陀天王住處師子之座與蓮華臺二俱同色夜摩天王共餘天衆住華臺中天衆到已白天王言誰令天衆如是破壞如是衰惱如是墜墮沉沒水中唱聲叫喚誰能如是與諸天衆種種苦惱爾時天王牟脩樓陀告天衆曰此放逸過一切衆生必定皆有汝等天衆皆悉未知爾時天主牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

一切諸衆生　皆悉不能破　一切諸業行
無有能勝者　能令諸世間　一切皆失壞
以有如是力　是故名爲死　彼能壞世間
能破陰界入　死王從此世　將至未來世
無力能抵捍　無有能救者　唯有法能救
是故法名救　命速不久停　壯色亦如是
死來甚迅速　不應生放逸　一切衆生樂
皆爲無常壞　命爲死所滅　不應樂放逸
若善業盡時　必至三惡趣　既知如是過
不應樂放逸　世間屬無常　皆有三毒刺
有生故有死　不應樂放逸　死能破壞命
老能令衰變　病能壞安隱　不應樂放逸
業繩縛衆生　心依繩闇道　流轉三有中
不應樂放逸　樂者必受苦　苦者苦轉勝
公夫爲妻子　不應樂放逸　母亦爲妻室
妾亦爲怨家　此等輪轉行　不應樂放逸
於園林山谷　天女衆圍繞　世間皆當盡

不應樂放逸　一切天受樂　皆當歸破壞
虛妄不可信　不應樂放逸　有生皆是苦
是老死之器　決定必當得　不應樂放逸
諸根難調伏　無有能調者　一切樂皆盡
不應樂放逸　少年必當老　諸欲猶如夢
是故有智者　不應樂放逸　猶如芭蕉葉
如電不久住　一切皆破壞　不應樂放逸
諸根難調伏　樂著諸境界　唯有智慧者
能住自境界

如是天王牟脩樓陀以諸天眾心得猒離為利益他說如是偈爾時天王牟脩樓陀復為天眾說放逸過作如是言汝等天眾云何沒在放逸闇中不見大惡不見大畏汝等皆見如是等天以放逸故皆悉破壞歸於死滅無能救者彼諸天眾一切樂具皆悉勝汝色貌富樂光明天女詠歌舞戲皆勝汝等現見彼諸天眾以放逸故一切摩滅汝等天眾皆應思惟遠離放逸一切世間惡龍池中放逸池中境界惡龍最為大惡諸風火惡中放逸之火與憶念風最為甚惡一切闇聚無量時集無始來集放逸闇聚最為闇冥一切求促諸惡怨中放逸大怨求境界便最為大惡諸利刀中放逸利刀最為傷害隨惡道刀一切大惡毒蛇之中放逸毒蛇貪欲之毒能殺一切愚癡眾生毒中最惡一切怨家詐親善中放逸怨家詐現親善最為大惡以起一切親故愛故一切杻械枷鎖及以繩索繫縛之中放逸繫縛最為堅固過堅難故一切曠野無水無樹無果無蔭無量眾生於中遭苦諸曠野中放逸曠野最為大惡以離樂水離善人樹離持戒蔭能與世間一切眾生無量苦惱一切不實虛妄見中妄見為實如旋火輪乾闥婆城鹿愛燄中放逸虛妄最為不實境界樂動不停不住無有如實唯虛妄見如旋火輪乾闥婆城鹿愛燄中放逸最為虛妄不實一切嶮岸顛墜之中放逸嶮岸最為可畏必定當墮大惡道故汝等天眾當知如是一切五道所攝眾生以放逸故三趣眾生得惡業故墮大惡道是故一切畏苦惱者應當勸心捨離放逸此放逸者一切苦本爾時天王牟脩樓陀為諸天眾以偈頌曰

不放逸得脫　放逸常受苦　放逸不放逸
已略說其相

如是天王牟脩樓陀調伏諸天為說正道時諸天眾一心諦聽心調伏故折伏諸根寂靜夜摩天王牟脩樓陀於蓮華臺坐師子座時諸天眾白天王言願為我說畢竟利益畢竟安樂令我得此畢竟利益畢竟安樂我云何行爾時天王告諸天曰有佛世尊具一切智解脫之師一切諸過皆悉解脫一切功德皆悉具足於一切眾生中最為殊勝若能歸依則能斷除汝等苦惱佛無放逸汝當歸依能救汝等無量無邊生死怖畏爾時天眾聞天王教一切胡跪及諸天女生敬重心攝伏諸根於佛世尊生敬重心合掌頂禮受三歸依一切天眾以誠實心歸依佛歸依法歸依僧以善淨心毀呰放逸誠心悔過以見化天有無量種衰惱滅壞不能堪忍無量苦惱爾時天王牟脩樓陀見諸天眾心生猒離復為化現無量神通於須臾間能示一身以為

千身於千身中現百千身於須臾間於一形相現於無量種種形相於須臾間飛昇虛空種種妙寶嚴飾其身種種形服於須臾間没於水中現一千頭種種寶冠種種寶印莊嚴其臂其身光明勝於千日於須臾間化作大山園林具足在園林中一切天衆之所圍繞天衆皆見或見在於大蓮華中無量百千光明天女之所圍繞是諸天女身出光明時實天衆皆不能觀天王之身及天女衆爾時天王牟脩樓陀復現神通爲令天衆離放逸故從其口中出於百千諸天大衆或有坐於七寶宮殿種種妙寶光明之身種種容服共諸天女莊嚴端正詠天歌音以爲圍繞一切皆從牟脩樓陀天王口出或有坐於蓮華之中如蜂歌音飲於天酒香味相應共諸天女或百或千以天衣鬘而爲莊嚴身出光明皆從天王口中而出時牟脩樓陀復現神通從口而出或有天衆乘七寶鳥遊戲歌詠五樂音聲共諸天女歡娛受樂從於天王口中而出天之莊嚴不得爲比光明功德皆悉具足爾時天王牟脩樓陀復以神力從其口中化天踊出坐於拘婆羅耶中作天妓樂出妙音聲諸天女衆之所圍繞皆飲天酒歌頌戲笑共諸天女或百或千或億百千不可喻色殊勝天女而爲圍繞種種遊戲天園林中遊行空中行如道路歌頌音聲勝於實天足一百倍歌音色樂種種功德皆悉具足令天衆聞時實天衆未曾見此希有之事見已皆生希有之心或生歡喜或有生疑作是思惟此天云何從於天王口中而出甚爲希有時實天衆如是思惟或共論說不知云何爾時天王牟脩樓陀復現神通從其口中出化仙人種種容貌或有長髮或作螺髻或有身著樹皮之衣或有手中執持澡瓶或著天衣華鬘莊嚴或著黑色鹿皮之衣有如是等種種色貌諸大仙人從口中出或百或千出已住於虛空之中而說偈言

一切衆生心　如幻法不住　一切必歸死
有中莫放逸　一切可愛中　處心轉增長
終必歸破壞　有中莫放逸　有中更無處
有生而必滅　一切樂皆畏　有中莫放逸
一切所見中　謂五欲可愛　一切皆如夢
有中莫放逸　喜愛難調伏　常爲衆生怨
速將入地獄　有中莫放逸　雖數受欲樂
得已而復失　必當皆壞滅　有中莫放逸
初中後不善　能壞於世間　業鎖所繫縛
猶如鉤釣魚　雖種種方便　欲斷於業鎖
一切天非天　不能斷業鎖　生死鎖極長
首尾不可見　是愛甚堅牢　以縛愚癡人
我及餘天衆　若人阿脩羅　一切皆無常
癡盲不能見　業身徧一切　常流轉諸有
一切愛縛心　智慧乃能斷　從於愛木中
生於五鑽燧　覺觀風力故　爲時火所燒
愚癡無智慧　貪苦中妄樂　迷故顛倒取
流轉五道中　喜樂於妻子　及種種富樂
常保此妄樂　爲死王將去　如虎狼殺鹿
害之不疲猒　死王大勢力　殺害亦如是
一切諸有中　無量多種苦　爲癡所迷惑
而心不疲惓　若人依止惡　不名自愛身
既不自愛身　世間更何愛

如是天王牟脩樓陀從口所出變化仙人爲實天衆除放逸故說如此偈畢竟利益爾時天王牟脩樓陀復爲利益神通變化從其胸中示現踊出大蓮華池甚可愛樂其池多有鵝鴨鴛鴦而爲莊嚴第一清淨八功德水其蓮華池有百千億七寶蓮華以覆其上其華香氣滿百由旬其蓮華臺王在其上種種妙寶莊嚴天冠種種光明種種寶衣莊嚴其身種種寶印莊嚴其臂種種婇女而爲圍繞坐師子座其諸婇女手執白拂立侍左右復有諸人讚歎王言勝妙增上猶如帝釋第二天王有如是等百千化王夜摩天王以憐愍心利益他故爲令一切諸實天衆離放逸故化作帝釋轉輪聖王及餘無量百千諸王爾時天王牟脩樓陀爲利益故復示變化從其髆中出大蓮華廣百由旬百千億葉七寶蓮華種種寶葉多有衆蜂出歌詠音聞者心悅見之愛樂夜摩天王從其髆中所化蓮華其蓮華莖長五千由旬毗瑠璃莖金剛間錯青因陀寶所共集成而以莊嚴勝天虹色甚可愛樂大蓮華內有諸化人種種衣服莊嚴其身第一勝樂執犁耕地而說偈言

一切犁地者　心皆希望果　癡心希利故
不覩當有死　愚者希利心　念念常增長
而不覺諸行　念念歸滅盡　老罰時欲至
能令少壯盡　病苦若來至　能壞於安隱
此三種惡罰　破壞天非天　速來時欲至
愚者不覺知　天龍阿脩羅　揵闥緊那羅
羅剎毗舍闍　皆爲老死壞　能令貪愛者
捨離於親里　癡愛相繫縛　輪轉於諸有
子孫及孫子　如是種子等　人爲愛所誑
一切皆當失

如是化人爲利益他說如此偈時實天衆聞是偈已心念思惟於境界中不多愛樂爾時天王牟脩樓陀爲利天衆復作現化於其一切身分之中種種莊嚴種種容貌種種寶冠無量種色無量種形無量種相天乾闥婆若人若龍阿脩羅等各以自法衣服莊飾莊嚴從天王身毛孔中出各如本色如其形相如其自法自共婇女歌舞嬉笑娛樂受樂天王受樂與人相似富樂歡悅自相愛樂歌舞嬉笑歡娛受樂復有諸龍種種莊嚴或有一頭或有二頭乃至七頭有種種色種種形相勝妙寶冠莊嚴其首種種音聲歌詠遊戲生歡喜心娛樂受樂如是勇健羅睺阿脩羅等皆盡化出天帝釋樂滅夜摩天共諸婇女圍繞供養第一莊嚴阿脩羅女圍繞供養五樂音聲聞之可愛阿脩羅王住在宮殿從於天王牟脩樓陀身分而出受第一樂又復化現欝單曰人住雲鬘等十大山中富樂自在少減第二三十三天園林華池多有種種諸飲食河種種歌舞遊戲受樂從於天王牟脩樓陀身中而出復化瞿耶尼人自樂成就歡喜遊戲亦復如是時實天衆見如是等無量種類無量差別夜摩天王成就如是第一神通爲除放逸勝利益故作如是化非不利益令放逸天現見無常心則柔軟是故示化種種具足先示欲味後示其過令其猒欲以是因緣夜摩天王爲實天衆示化欲味受種種樂歌舞遊戲衣服莊嚴飲食婇女親近供養五根

受樂如心所念具足皆得是名欲味云何欲過若得欲已心生愛樂求之不得共他而有非獨屬己愛別離苦無量種苦爲强力者之所侵奪復有五種强力所奪所謂王賊水火怨家復有餘苦常爲怨侵常畏他奪守護怖畏或心憂愁死生貪樂身心常苦如是欲過終至於死有無量種衰惱諸苦愚癡之人於此欲過衰惱苦中不生猒離復有欲過有何等過爲欲因緣母子鬪諍住不同處一切皆由欲因緣故若兄弟鬪諍互相憎嫉若打若縛一切皆由欲因緣故是爲欲過若王者共諍無量國土互相攻伐互相打縛若殺若害加種種苦一切皆由欲因緣故是爲欲過是故當知皆由於欲繫縛一切在於生死爾時天王牟脩樓陀爲實天衆化作如是無量差別人中欲過王者共諍無量方便及以餘人以欲因緣入於海中若共鬪諍若繫若縛憂悲苦惱怖畏鬪諍不饒益事一切皆由欲因緣故一切人中皆因欲過不得安隱云何天中因於欲過所謂諸天共阿脩羅鬪戰相壞

一切皆由欲因緣故若阿脩羅共天鬪諍亦復如是由欲因緣有如是等是爲欲過以此因緣牟脩樓陀夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化若諸龍等共龍鬪諍國土失壞震雷放雹一切皆由欲因緣故若諸畜生互共鬪諍殺縛捕得一切皆由欲因緣故是名欲過於鬼神中以食因緣或欲因緣互相撲打以刀相斫一切皆由欲因緣故是爲欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆除放逸故示如是化於地獄中互相燒打互相殺害受諸苦惱於人中時由欲因緣造作惡業鬪諍憎嫉以其念本女色因緣共相憎嫉以是惡業墮地獄中身體裂壞如是地獄皆由欲過以此因緣夜摩天王爲實天衆捨離欲故示如是化徧於五道示欲過患令猒生死示於人中所有欲味一切皆失夜摩天王爲示天衆欲味欲過化作蓮華百葉墮落破壞磨滅復廣示現天人之過既示過已復示出離解脫種子利益安樂諸天衆故夜摩天王復爲饒益諸天衆故示於欲過何以故聞異欲過則

於生死生猒離心以異見故以此因緣爲諸天衆復示欲過若天若龍阿脩羅等示欲味已復示欲過於退沒時得諸衰惱是諸天人龍阿脩羅於一切處受無量種諸欲樂已至於退時隨諸天等所應受者皆悉示其種種退法所謂高山嶮峻崖岸有無量種師子虎豹野狐猪兎牛驢象馬駱駝犛牛失收摩羅魚摩伽羅魚黿鼉之屬或有一頭或有二頭或復多頭口中含土手中執火復有徧身煙炎俱起或有雨火或有放於金剛惡雹徧衆多處其聲虓呴甚可怖畏如一百山同時俱崩無量種類身色黤黮頭如大山色相可畏舉身毛髮炎火熾然或有百臂或有千臂於其手中或有執羂或執刀杖或執金剛見者大怖滿大山谷如是等衆從大山出走趣化天奮目大怒眼赤如血從其口中出諸火炎黃赤朱紫無量種色如黑雲中電光亂起復化死王閻羅伺命色貌可畏走向化天手捉赤繩及諸器仗所執器仗頭皆火然發大惡聲猶如震雷其身熾然滿十由旬或有伺命

有一百眼或四百眼乃至千眼眼皆焰出青赤黃鴿種種雜色其火熾然至於十里種種相貌一切眾生之所怖畏醜陋可惡從化山中虓哅而出凸腹下垂脇如山谷頭如山峯或有縮咽入兩肩中或有長髮鬉皆直豎咽火焰起或有長爪火焰熾然或有身毛焰然火起或有徧體大火猛熾如燒大山皆從大力化山中出放金剛雹復有死王閻羅伺命其頭狀如烏鷲鵄鵰野干狐狗駱駝之面徧身火然惡蟲覆身以怖天眾從於大黑化山中出一切疾走猶如猛風吹大黑雲熾電俱起走逐化天爾時死王閻羅伺命漸近化天捉得化天焰火鐵繩返縛其手縛已牽挽爾時化天見餘化天身被繫縛極大怖畏各各散走時死王使尋逐捉之舉置頭上昇空而去不復可見過眼境界虓哅之聲甚可怖畏或有伺命捉得化天以焰鐵繩而繫其頸入地而去復有死王閻羅伺命捉餘化天擲著水中哅唬唱叫喊諸化天其身不沒住在水上為諸化天而說偈言

愚癡憍慢心　為放逸所使　樂時既已過
令當就死苦　無量境界林　惡毒滿其中
愛牙甚廣大　求善應捨離　不作眾善業
而常癡放逸　死時既已到　竟為何所作
沒在愛水中　不能度眾苦　以沒生死故
永無有安樂　一切有生者　死常隨其後
云何愚癡人　而樂放逸行　雖知不可遮
常有大勢力　是大力死軍　世間不覺知
非是鬪戰力　無方能捨離　眾生放逸故
不覺死怨至　死使有三種　徧行於世間
謂老病衰壞　愚癡不覺知

如是死王閻羅王伺命說此偈頌呵責天眾百返千返加諸苦惱時實天眾見衰惱已得離一切放逸之心受三歸依時夜摩天王知諸天眾心已調伏復示變化令實天眾心得猒離是等化王所著天冠一切欲具皆從天王牟脩樓陀身中而出共諸婇女隨順供養如前所說上色具足復為衰老之所毀壞髮白面皺徧身脉現柱杖而行羸瘦顫頓一切諸業皆不能作依他而行為諸愚人輕弄戲笑上氣不樂諸根變熟一切力盡眾所輕賤行步數倒死時將至近他而行身極羸瘦依他扶持身色醜惡行於他側未經幾時身中多有種種病起所謂熱病下利咳嗽盛氣噎病水腫疽瘡癩病垂近死地身大穢惡是大惡病不可療治死相已現其王具嬰如是諸病得如是等極大苦惱然後命終既死之後膖脹臭爛多有無量百千種蟲時諸天眾見此死屍復有鵰鷲諸惡貪鳥從山飛來取諸死屍而噉食之或有取屍騰空而去時諸天眾見是事已其心猒欲一心正念爾時天王為利天眾復示神化示於羅睺阿脩羅王勇健阿脩羅王等一切皆在大海水下至夜摩天住天王所去王不遠住在一面大聲叫呼既叫呼已顛墜墮地尋即命終如木如石不動不覺諸阿脩羅王諸婇女等見是事已極生苦惱皆悉圍繞叫喚啼哭於啼哭時有鳥飛來取諸死屍猶如木石眾鳥取之不覺不動阿脩羅女既啼哭已一切皆死復為鵰鷲烏鵄眾鳥競共取之從空而去令諸天眾不

復見之夜摩天王爲利天衆示化如是啼哭悲泣爾時夜摩天王復化龍王如前所說復示無常或有龍王熱沙所燒猶如焰火如佉陀羅炭入乾草聚是諸龍王熱沙所燒亦復如是復有龍王龍女圍繞爲金翅鳥搏撮將去諸龍女衆發聲大叫復有龍王爲鋸所解悲聲唱叫怨心相斫互相加害如是化龍爲死將去時諸天衆見是事已心極厭離時夜摩天王復化弗婆提人瞿陀尼人無量百千皆悉衰惱及諸天人亦復如是老極須臾皆歸於死既死之後多生諸蟲偃卧於地甚可惡賤時實天衆見此諸事無量差別大惡有過見死苦已皆生厭離互相謂言此諸衆生有苦而死此諸衆生老病死盡終竟不知當詣何處爲誰將去一切資具皆悉無常一切諸樂皆雜有過無常不住敗壞之法不可保信一切諸法皆悉破壞無有少樂如是實天互共論說皆生厭離時夜摩天王知諸天衆心生厭離復化丈夫自在離慢決定上生謂欝單越人少減天福受第一樂復化令作老病身死身既死已無量百千諸蟲噉食其屍若有見者皆生厭惡猶如屎聚夜摩天王爲利放逸諸天衆故示如是化欝單越人爾時天王復作化示令實天見謂中陰有無量有網化中陰有如衆生死以業因緣生於地獄餓鬼畜生人天之中化中陰有令諸天衆皆得現見無量種種心行之業有因緣生無量百千五道生死爲諸實天得厭離故於大池中示如是化不可思議希有之化無等無比令天現見於池水中具見一切五道衆生以業煩惱因緣力故流轉而行從一道死復生一道輪轉生死無救無歸無有伴侶輪轉諸有輪迴地獄餓鬼畜生及以人大令實天衆見於種種生中陰有見已驚怖極生厭離復見夜摩諸天中陰之身見夜摩天以業盡故從天退墮悔火所燒貪放逸故天身則滅中陰身生足上頭下如印印中陰以惡業故生地獄陰見生死業故極大怖畏共相謂言是業因緣甚大戲弄夜摩天衆時實天衆見是事已生厭離心是名見地獄中陰非生有陰乍脩樓陀示如是化以何義故不示生陰以天人心輭不能堪忍若見生陰不可譬喻不可說苦即失身命是故示化不示生陰是名實天覲夜摩天退欲入地獄中陰之身時夜摩天王復以希有神化中陰示夜摩天放逸過惡之所傷害以業盡故欲墮餓鬼足上頭下如印相似業繩所牽隨所作業如是成熟時實天衆復見如是第二中陰復次第三見化中陰如夜摩天復爲放逸之所傷害業盡還退惡業所縛欲墮畜生足上頭下如是中陰如印所印生畜生中無量種類相似中陰是名第三道中陰有相見之怖畏復生厭離驚愕惶怖互相觀視以偈頌曰

微細難解知　偏行一切處　是業使衆生
流轉於諸趣　若人謗賢聖　好行邪見業
不信於業果　死則入地獄　若人內懷惡
以法諂誑人　世間所不愛　死則入地獄
若人著欲樂　常行於惡業　以樂誑其心
死則入地獄　若得畢竟樂　乃得名安隱
若樂有苦報　是不名爲樂　放逸諸天衆

退失夜摩王　若法具足者　智者所讚歎
遊戲園林中　樂見諸天女　欲境無猒足
以是故退沒　以樂增長故　渴愛轉增長
智慧人所說　斷愛爲第一　我見世中陰
今生大猒離　誰當救護我　令我得解脫

時諸天衆見如是等種種中陰生猒離心時夜摩天王牟脩樓陀知諸天衆心調伏已皆滅化天示以自身寂滅莊嚴諸天見之其心安隱往詣天王到已圍繞住在一面心生敬重歡喜踊躍作如是念我今得生時實天衆見無量惡皆生猒離

正法念處經卷第五十七

音釋

抵捍 抵典禮切拒也 捍侯旰切衛也　鑽燧 鑽祖官切燧徐醉切鑽燧穿木取火也　犛 謨交切長髦牛也　虓呴 虓虛交切呴音吼虓呴虎怒聲也　黲黮 黲倉感切黮徒感切黲黮黑也　凸 徒結切高起也　鵄 處脂切惟鳥也　鵰 丁聊切鷙鳥也　喊 許戒切大聲也　顦顇 顦慈焦切顇秦醉切顦顇憂也　齊　摶撮 摶伯各切翅擊也 撮麁括切爪取也

鏡七　二七

正法念處經卷第五十八　鏡八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十七夜摩天之二十三

爾時夜摩天王告天衆曰汝今何故不於園林華池無量衆寶莊嚴山峯歌舞戲笑天王如是觀諸天衆爲生猒離不猒離耶時諸天衆聞夜摩天王說此語已白天王言當於何處園林七寶山峯之中而有樂處我見無量生死衰惱無量差別不可堪忍我自目見一切諸欲皆悉無常後皆致苦此欲無常不住不久敗壞無堅無樂爾時夜摩天王聞天衆說而告之曰汝今當知一切欲樂後皆致苦時諸天衆白天王言我今已解欲爲大苦時夜摩天王告諸天衆我能宣說一切生死無量諸苦今當爲汝略說少分令億千劫不復放逸常行人天二種善道若斷放逸是爲智慧若放逸緣來即應遠離若不爲放逸之所使役則不墮地獄餓鬼畜生復告天衆今當爲汝說三惡道二種善道二善道者天之與人三惡道者所謂地獄餓鬼畜生如是五道

大勢力苦我能宣説不可廣説今當略説以要言之於天人中有十六苦何等十六天人之中善道所攝一者中陰苦二者住胎苦三者出胎苦四者希求食苦五者怨憎會苦六者愛別離苦七者寒熱等苦八者病苦九者他給使苦十者追求營作苦十一者近惡知識苦十二者妻子親里衰惱苦十三者饑渴苦十四者爲他輕毀苦十五者老苦十六者死苦如是十六人中大苦於人世間乃至命終及餘衆苦於生死中不可堪忍於有爲中無有少樂一切無常一切皆盡一切敗壞初生中陰識如香氣有何等苦業風所吹非肉眼見天眼所見而無所礙若生人中生種姓家有下中上以布施持戒智慧果報而欲生者此識香氣中陰亦得如是之食若欲生於貧窮種姓所食麁澁色香味觸皆悉麁惡身量減劣少布施故不得勝報是名人中生初中陰苦復次第二苦若生胎中以業煩惱因緣故住生貧窮家母食麁澁苦酢之食膜衣筩中薄少食味入其腦中令胎中子身羸惡色氣力劣弱母疲極故子於胎中則受大苦轉向兩脇走避苦惱母食冷熱則受痛苦無力無救不能叫喚沒屎尿中受無量苦是爲善道人中第二大苦何況地獄餓鬼畜生復次第三苦從胎出生胎藏逼迫猶如壓油嬰兒出胎欲墮逼迫亦復如是是爲大苦復次以初生時其身柔軟如生酥摶亦如芭蕉又如熟果母人瞻產以手捉之其手堅澁皴裂劈拆獸惡皺面指甲長利面目醜惡以手捉之猶如火燒亦如刀割如是嬰兒身體細軟母人觸之得大苦惱若得新衣麁澁厚重或得故衣補納破裂孔穴穿露狹小單薄止於草蓐寒時大冷受大寒苦熱則大熱猶如火燒以本布施不清淨故受斯苦惱從胎而出受大苦惱復以不淨布施因緣令母少乳所食苦澁母食劣故其乳則少或母食麁惡故令乳少羸瘦惡色唯筋皮骨以爲其身饑渴病故身體無力若無所食噉從他乞求人所輕賤少得飲食色香味薄依他而食辛苦纏命如是之食令身苦惱以本所行不善施故乃至命盡常不充足以之食故常受苦惱復次第四苦惱以希望食而得苦惱饑餓所惱或作盜賊作諸惡業作無利益或作勇健因致失命或次死苦諸苦之重所謂饑渴爾時夜摩天王牟脩樓陀爲諸天衆以偈頌曰

生死大苦惱　無與饑渴等　衆生以饑苦
作諸不善業　從自身起火　故名饑渴苦
饑渴燒三處　如劫火燒林　世間大炎火
不能至後世　饑渴火難斷　至於百千劫
愚人造不善　行於嶮惡道　皆爲飲食故
智者如是説　饑渴有大力　過於大猛火
一切三界中　以食因緣轉　若於人世間
有種種財物　一切以食故　成就三有海

如是夜摩天王牟脩樓陀爲諸天説復次天衆於人世間有第五苦謂怨憎會有六種苦何等爲六謂眼見怨等心不愛樂心不憐愍見其身色心意惱亂於心心數而起怖畏生不利益心心數中而生苦惱一切惡中初第一惡所謂見怨家色及惡知識復次第二怨憎會苦若聞其聲不得利益不愛不順心生

惱亂是爲怨憎會苦第一惡聲謂所聞攝不正法聲憎惡聲故身壞命終墮於地獄餓鬼畜生若聞不愛不利益聲聞已生於惡心惱亂不愛不樂心不憐愍是爲人中怨憎不愛合會之苦復次第三怨憎不愛會苦謂鼻聞香不愛不樂心不隨順聞之心惱或生染苦是爲大惡不愛合會諸天子等是名人中不愛合會若人愚癡無有智慧或行或住心生貪著輕慢不敬若人以香供養法僧其人便以欲心齅之身壞命終墮於地獄餓鬼畜生如是惡人以身因緣以貪身故身心不淨身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中不愛怨憎合會之苦復次第四不愛會苦所謂世間愚癡惡人因於味故而作惡業以惡業故身壞命終墮於地獄若非沙門現沙門像內懷腐爛猶如蠡聲或在僧寺或白衣舍實非沙門著沙門服常貪美食爲味所縛以是因緣身壞命終墮於地獄復有懈怠比丘捨離禪味爲美食故處處遊行心常樂食以懈怠故身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中以著味故不愛合會而生苦惱復次諸天子人中第五不愛會苦所謂身觸以此縛心不善思惟不順法行意不正念如是惡人惡境所縛身壞命終墮於地獄諸天子是爲人中不愛合會而生苦惱復次天衆人中第六不愛合會而生苦惱所謂有人心意躁動不能止住心意不正多有散亂常思惡業不樂善法樂不善法無利益事以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中諸天子是爲人中不愛合會而生苦惱及餘種種無量諸苦人中具受復有三種怨憎會苦謂近怨家怨害其命如眼中刺常不隨順是爲第一怨憎會苦復次第二怨憎會苦與惡知識共同事業是名第二怨憎會苦復次第三怨憎會苦內懷瞋恚得便傷害是名第三不愛怨憎會苦諸天子是爲人中無量種苦時夜摩天王牟脩樓陀復爲天衆得猒離故說於第六人中大苦所謂愛別離苦二世利益是名爲愛善友別離是爲大苦若離父母兄弟姊妹妻子親里及餘所愛有恩之人別離大苦如隨刀火燒其身心受大苦惱是爲愛別離苦夜摩天王爲利天衆演說此法時夜摩天王復爲天衆說於第七人中大苦所謂寒熱二苦諸天子云何人中寒熱二苦以於人中飲食不調應冷而熱應熱而冷久坐則苦久立亦苦多飲亦苦不睡亦苦若於昏夜右脇而卧久眠亦苦左脇亦爾初樂後苦於人世間以貪樂故爲樂所誑而修善業以樂誑故入於地獄諸天子人中之樂如苦無異如是夜摩天王牟脩樓陀爲利益諸天衆說如是法汝等天衆勿生此意謂人中樂應生猒離爲離生死說法利益除天放逸故復次夜摩天王爲夜摩天衆復說第八人中大苦所謂病苦無量差別無量病起所謂熱病下利上氣嗽逆四百四病害諸衆生復有病苦害諸衆生憂悲愁惱等病人中大苦時夜摩天王牟脩樓陀爲利益天衆復說第九苦令離生死示於人中生死大苦所謂人中爲他所使是爲大苦同道同生同根同歲同力以業劣故爲他所使若晝若夜不得自在常受大苦是名人中使役之

苦復次爲他使苦若人第一種姓精勤色力讀誦智慧具足無乏以貧窮故爲下賤人之所使役時夜摩天王牟脩樓陀爲夜摩天衆得利益故復爲說法以當下劣無布施業人所輕毀晝夜辛苦爲人所使無施因緣常受苦惱手足破裂貧窮無食衣服垢壞饑渴所惱寒熱辛苦如是無量苦惱不可堪忍晝夜使役不斷不絶人中復有種姓色貌勢力下劣而多財富復有種姓色力智慧一切皆勝而常貧窮以貧窮故親近賤人爲業所誑爲心誑故受大剬苦諸天子是爲人中使役之苦復次爲他使苦若貧窮人順法而行以貧窮故親近惡行不善之人近不善故同其惡業雖不喜樂爲他所使而造惡業身壞命終墮於惡道生地獄中爲他使故二世受苦復次天衆人世界中第十受大苦惱所謂第一追求大苦無量苦惱爲求財故入於大海入敵鬪戰經營造作言辭辯說親近下賤耕田種植商賈販賣畜養畜生遊方行使爲他所使昇大山巖處處遊行依附他人如此所作一切追求皆爲財物嚴飾衣服或貧窮人或愛著人如是追求愛網所縛乃至命盡或作惡業或作妄語誑惑他人輕秤小斗欺誑於人酤酒販賣糴賣胡麻及以賣毒作如是等惡律儀行治生販賣或破國土城邑聚落軍營人衆及餘種種衆惡之業以妻子飲食數具財物故追求之苦無量百千乃至千歲說不可盡諸天子是名人中追求之苦如是夜摩天王爲利益天衆猒離有故說究竟法諸天子勿於人中起希望心當生猒離若貪諸有不得利益以是因緣說於人中一切衰惱若生人中以追求故作不善業以是因緣或墮地獄或墮畜生或墮餓鬼既生惡道受種種苦如是夜摩天王復說十一人中大苦告諸天衆人中大苦所謂近惡知識皆無利益一切苦因近惡知識無惡不得造身口意一切惡業以是因緣身壞命終墮於惡道生地獄中受無量苦於未來世或墮餓鬼畜生之中受無量苦覩於人中地獄餓鬼畜生過已遮於天衆希望人有說一涅槃寂滅之處復次夜摩天王爲欲利益夜摩天衆說人中苦所謂人中第十二妻子親里衰惱大苦所謂妻子親里殺縛鞭打饑渴貧窮種種苦惱所愛之人受苦惱故亦得苦惱是名衰惱於人道中以妻子親里眷屬因緣而得苦惱以是勿樂生於人中一切有生必歸於死隨有死處皆是苦惱於生死中最大苦者謂生老死人中具有諸天子既知人中如是大苦不可堪忍勿生欣樂以如是等無量善寂滅無上道義示諸天衆於人道中無利益事種種有網不可譬喻況三惡道無量百千億不可譬喻大苦充滿不比人中若天退時少放逸天爲之說言汝當生於人善道中若人臨終親里知識願其生天善道之中二種善道猶尚如是況三惡道受大苦惱如是利益攝他常不放逸夜摩天王說無量種無量差別無量方便無量種法涅槃勝法說妻子苦已復爲夜摩天衆說第十三人中大苦所謂饑渴苦由饑渴故作無量惡其餘衆苦無如饑渴以饑渴故入衆惡處大種姓人爲飲食故合掌

垂淚哀聲親近下賤小人說慈愛語如是一切皆由饑渴畏饑渴故不顧其命入危嶮處刀刃之間及惡象敵一切皆由饑渴苦故或入大海經於無量百千由旬無量惡魚提彌鯢魚洪波惡處自捨身命乘於艫舟而沉大海如是一切皆由畏於饑渴之苦復有無量種種差別不可具說如是諸苦為口腹故若人執縛從右門出打惡聲鼓嚴以死鬘尖標在前怖畏愁惱將詣殺處命在須臾雖復大苦未過饑渴是故應當以淨善心於福田中以好財物而行布施時處具足於生死畏中勤脩精進善心布施天中少饑一切生死皆依飲食以除饑渴是故一切應行布施諸天眾是名人中饑渴苦惱無量差別於天道中苦微而軟天樂覆之福德多故飲食易得而天不覺徧於欲界饑渴炎火之所覆蔽畏於苦火諸天子如是觀於人中種種生老病死之苦勿生欣樂如是夜摩天王牟脩樓陀見夜摩天眾其心調伏多調柔軟既觀察已復為天眾說人中苦勤脩利他自利則易牟脩樓陀以不斷力為利他故為夜摩天眾數數宣說無量種法說第十四人中大苦所謂他輕賤苦不可堪忍種種差別於貧窮人輕毀偏多有十種苦種姓親族兄弟富人之所輕賤以貧窮苦依他而食綺語不實親族空語無義之語依他住食衣服塵垢他人輕毀若入城邑若節會日人見輕毀人道之中有如是等無量輕毀大苦世間之人無薪之火住在心中謂輕毀火親里知識兄弟火燒最為尤甚無福德故得此十苦徧燒其身大惡怖畏以燒乾身氣如烟起諸天子應生知足勿於人中而生欣樂人中少樂甚大苦惱衰惱短壽輕毀垢汙唯於人中多有輕毀非四道中於人道中輕毀最重得他輕毀一切身分猶如中毒隨本所得供養之處後更輕毀若人先常得好供養後得少利得少時供若善男子如是輕毀過於死苦諸天子是為人中難忍大苦復次第十五人中大苦所謂老苦當為汝說人中老苦老者能令一切身分羸瘦減劣諸根皆熟破壞少壯拄杖而行無有氣力輕毀住處背傴鼻戾髮白死使身意減劣雖未命終猶如畜生諸天子是則名為人中老苦名色戲弄不久必死若見老苦而不怖畏當知是人名為無心猶如木石以無心故雖復人身猶如畜生諸天子於人道中生為左苦以有生故是故老苦既知老苦勿於人中起欣樂心復次第十六人中無量種受生生則有苦何等苦也所謂死苦死已復生身根入壞命根斷滅不復見於兄弟知識色身滅已復行異處以自業果而為資粮一切眾生必歸終盡命盡棄身受中陰有是名為死一切有生皆歸於死若死而不生生而不死無有是處諸天子勿於人中而生樂心爾時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

於人世界中　有陰皆是苦　有生畢歸死
有死必有生　若住於中陰　自業受苦惱
長夜遠行苦　此苦不可說　没於屎尿中
熟氣之所燒　如是住胎苦　不可得具說
常貪於食味　其心常希望　於味受大苦
此苦不可說　小心常希望　於欲不知足

所受諸苦惱　此苦不可說　怨憎不愛會
猶如大火毒　所生諸苦惱　此苦不可說
於恩愛別離　衆生起大苦　大惡難堪忍
此苦不可說　寒熱大苦畏　生無量種苦
大苦甚暴惡　此苦不可說　病苦害人命
病爲死王使　衆生受斯苦　此苦不可說
爲他所策使　常無有自在　衆生受斯苦
此苦不可說　愛毒燒衆生　追求受大苦
次第乃至死　此苦不可說　若近惡知識
衆苦常不斷　當受惡道苦　此苦不可說
妻子得衰惱　見則生大苦　出過於地獄
此苦不可說　饑渴自燒身　猶如猛火燄
能壞於身心　此苦不可說　常爲他輕賤
親里及知識　生於憂悲苦　此苦不可說
人爲老所壓　身羸心意劣　傴僂拄杖行
此苦不可說　人爲死所執　從此至他世
是死爲大苦　不可得宣說　衆生莫能見
諸業不能遮　能壞諸衆生　是故名爲死
大力難堪忍　能令諸衆生　獨行大怖畏
是故名爲死　衆生畢竟有　時火不可避

能斷衆生命　是故名爲死　死王所破壞
能斷人命根　盡於陰界入　是故名爲死
生必有別離　知識及兄弟　別已不復合
是故名爲死　及死未至時　應當脩善行
死惡無慈愍　未至應修善　是死甚卒暴
極惡無慈愍　未至能修善　乃爲天中眞
若法中生慧　是名善命人　若人不離法
是爲命中命　若人心念佛　是名善命人
不離念佛故　是爲命中命　若人心念法
是名善命人　不離念法故　是爲命中命
若人心念僧　是名善命人　不離念僧故
是爲命中命　若人心念實　是名善命人
不捨離實故　是爲命中命　若人心念道
是名善命人　不捨離道故　是爲命中命
若人常憶念　趣向於涅槃　爾乃得名天
非樂欲樂者　若常一心念　樂修禪定業
此樂能離有　非謂著欲樂　既知此有過
於欲生猒離　精勤求涅槃　是名眞實天

如是夜摩天王以無量種利益諸天令諸天衆心得清涼斷除惡道爾時天衆白天王言天主如天王說我等現見色力形貌十倍勝者皆受衰惱而況我等夜摩天王聞此語已而告之曰如汝所見此諸天衆少衰惱耳汝等夜摩天衆當墮地獄餓鬼畜生百倍過此以汝天衆行於非法放逸行故若諸天衆順法而行遠離放逸則閉一切惡道之門常於天人受種種樂當離憂悲老病死苦得常住處永無如上所說諸苦以是因緣勿行放逸如是欲樂比無漏智禪定之樂百千分中不及其一爾時天衆聞天王說現見諸過復作是言天王說法利益我等我今攝受令我不受如是生死衰惱之苦爾時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

若有自作業　非是他人受　若自善調伏
是則得常處　若有作異業　無及善業者
無量百千生　業常隨順行　廣作諸福德
修行於善法　則得最勝處　永離老病死
如是自善業　天衆應思惟　若修行善業
此是勝資粮

如是夜摩天王牟脩樓陀說是偈已告諸天

眾自今已去勿爲貪著色聲香味觸故而起放逸遊戲園林時諸天眾聞此語已白天王言願我未來見彌勒佛無上士調御丈夫天人導師出興於世我生人中見彼世尊在初會數得聞法已盡諸有漏復有天眾願求阿耨多羅三藐三菩提作是願已歸佛法僧七萬天子及餘天眾必生人中見彌勒佛得聞法已諸漏永盡復有餘天先見佛塔發阿耨多羅三藐三菩提願復有餘天發緣覺心一切皆願當來得果爾時夜摩天王作如是念我已爲他作大利益令諸天眾離放逸行時夜摩天王知諸天眾意善調伏各令還宮時諸天眾恭敬圍繞夜摩天王捨池而去夜摩天主牟脩樓陀爲諸天眾作利益已復詣餘地爲餘天眾而作利益夜摩天常樂地第八

牟脩樓陀大化經具足竟復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧見夜摩天處名增長法眾生何業生於此地彼見若人善心持戒不殺不盜如前所說復離邪婬微細亦捨乃至見畫男女不生憶念如是之人不觀不念不味不著不濁心念恐犯淨行亦不思惟不念不善遮於心過爲他人說邪婬業果以遮其心令其不喜不愛不樂此邪婬果不應習近非寂滅道不可愛樂行善之人不應喜樂爲他宣說微細之果持戒梵行於微塵惡見之生怖如是之人身壞命終生於善道天世界中增長法池生彼天已善業行故愛果成就所謂園林金山峯中流泉河池眾寶莊嚴眾鳥妙音其池四岸七寶莊嚴青毗瑠璃青因陀寶間錯其地多有眾蜂種種色聲相類各異見之可愛其聲美妙聞之悅樂於園林中增長愛樂復於異處金剛青寶受瓈爲石莊嚴山谷於光明山聞流水音而玻快樂如意所作皆悉自在受無比欲無量百千天女圍繞常受欲樂增長欲樂受於無量差別不可喻樂種種金山毗瑠璃峯行虛空中種種衣服嚴飾其身戲笑歌舞種種妙色諸天女等以爲圍繞具天五欲若見天色無量差別生無等樂隨意遊戲是名色欲若聞音聲隨其所念共諸天女戲笑歌舞所聞諸香無量差別風吹華池蓮華之香及餘異華山谷風吹種種華香以悅其鼻舌得無量種種天味隨念具足鹹淡苦甘辛酢等味有無量種不可譬喻如意之味如是身觸無量種業如意即得冷煖溫涼柔軟細滑衣無縷線種種色寶而以莊嚴無量寶光照十由旬二十由旬乃至百由旬光明寶珠而受觸樂天園林中或有華香天子聞之以善業故愛樂希有非不作生非無因生所作不失非是意生非是他與亦非他作而我受報以因緣故而生果報業果成就是持戒人隨心所念愛心希望天眾妙色天之細色中色近遠時生遠時中時隨念成就無量樂法以是丈夫善持戒故如是天眾其心著於六欲境界欲河所漂而行遊戲一一園林一一山峯七寶莊嚴園林流泉出妙音聲百色眾鳥出眾異音是善業者遊戲其中種種妙色種種相貌種種功德種種嚴飾令生欲火天女圍繞種種山峯天鬘天衣莊嚴其身塗香末香以嚴其身共諸天女於山峯中遊戲受樂隨其所

念生無量欲復與天女而共往詣等不等地其地可愛眞金白銀青毗瑠璃青因陀寶硨磲爲地鈴網音聲衆鳥莊嚴爾時有鳥名不放逸見此天子行放逸處說偈呵責

但受故業　不作新業　業盡則墮　諸法如是
業將欲盡　壽命念念　死來卒暴　愚者不覺
天子天女　不覺欲染　念欲時過　退時將至
得失多返　因欲境界　於衰惱中　云何惡意
汝以善業　成就受樂　復作善業　將至善道
若樂境界　則沒有海　若離境界　則得解脫
境界波力　起於愛河　智者捨離　趣涅槃城
勇人捨欲　而求眞諦　能知愛境　三有洄澓
捨離境界　勿生心念　如埶波迦　果報甚苦
人心著樂　貪馳境界　集不善業　流轉惡道
常應護心　輕動麁獷　常著境界　愛境所覆
心馳諸境　不覺衰惱　衰惱既至　乃知業果
旣知此業　及境界過　常應捨離　世間諸縛

如是不放逸鳥說此偈頌而此天子不聽不受與天女衆共受欲樂此諸天女生死因緣生大苦因於無識者與之共遊常行嶮惡愛心不停常求男子心如惡毒如惡嶮岸能然一切男子心火與如是等可畏天女共受天樂以愚癡故而不遠避若有智者怖畏生死欲求樂者離諸天女愚癡迷惑欲覆心故雖知因於女人而得苦惱不能捨離與諸婇女共受欲樂貪欲愚癡瞋恚所覆沒生死泥與諸天女遊戲受樂而不攝受無量利益遮於惡道爲心所誑於法不覺遊戲園林與不正行諸天女衆愛網受樂復詣異地金毗瑠璃青因陀寶大青寶王周徧莊嚴遊無量處聞歌詠音解其章句言音美妙五樂音聲勝德具足無比妙音昔所未聞新生天子旣聞此音與諸天女馳往趣林其林無量寶樹具足林名大歡喜長百由旬廣三十由旬如是大林衆寶具足具大功德無量天衆百百千千歌舞遊戲娛樂受樂時新生天子見此大林毗瑠璃樹有大光明無量香華功德華鬚無量種色種種相貌見此事已復見異樹毗瑠璃樹眞金爲葉青寶爲枝白銀爲果天味功德皆悉具足青因陀寶校飾其樹種種色華以嚴樹枝復見異樹青寶爲樹眞金爲枝毗瑠璃葉無量衆蜂種種色貌出美妙音以爲莊嚴見之悅樂時新生天子復見寶華猶如開目觀之可愛華中衆蜂出妙音聲復見黃金枝葉蔭覆猶如宮室百千衆蜂其音美妙甚可愛樂復見毗瑠璃枝青寶爲葉蔭覆宮室第一寶珠種種色鳥而以莊嚴其地柔軟寶鈿莊嚴熏以天香多有天女新生天子復見虹色以嚴其地觀之可愛覆以七寶平正可愛及見天女新主天子所見諸色皆悉可愛所聞音聲皆可愛樂其所聞香有無量種皆亦可愛隨所得味令心愛樂無量種味天味具足隨其所觸無量諸觸令心愛樂隨其所念種種諸法隨念即得如是天子一切欲縛欲樂不斷無量可愛無量寶地寶鈿莊嚴天鳥音聲共諸天女入大林中復見華池種種莊嚴分分差別或有蓮華毗瑠璃莖眞金爲葉金剛爲鬚青因陀寶以爲其臺華皆柔軟復有蓮華眞金爲莖毗瑠璃葉白銀爲臺赤蓮華寶以爲其鬚種種衆峯出妙音聲復

有蓮華七寶合成眞金爲葉七寶廁塡以爲其臺所謂因陀青寶赤蓮華寶毗瑠璃寶紅蓮華寶硨磲之寶大青寶王如是種種衆色光明以爲其臺如一華臺無量華臺皆亦如是天子見之觀無猒足隨其所見種種境界轉轉增長如以酥油灌於大火不知猒足不知猒足云何有樂以非樂故亦非寂滅非愛心者得寂滅心隨所得樂愛心增長隨愛增長不知猒足以無猒足則入近苦以於苦中而生樂想愛火所燒復入林中見山谷中無量林樹無量種光見之諦視於五境界欲火之中不知猒足復入摩尼寶石之池眞金玻瓈色觸柔軟五種柔軟無有水衣衆鳥音聲澄靜淵深復見異處有蓮華池玻瓈色水充滿其中周帀寶石以砌四面光明普徧鵝鴨鴛鴦以爲莊嚴蓮華嚴飾林樹圍繞林中多有美音之鳥如是種種莊嚴其池新生天子見此池中種種衆蜂七寶爲翅岸生香樹色貌具足以爲莊嚴新生天子復前入林見有大河須陀充滿新生天子復見異處有乳粥河清淨飲河河流之聲如琴樂音或百或千處處流行多有衆鳥飲上味酒出妙音聲時新生天子復見陸地種種衆華色貌具足香蜂徧滿衆華之中莊嚴大林其林先香以華香故轉增百倍新生天子與諸天女復見林中有大山峯衆寶莊嚴無量流水以爲嚴飾樹枝蔭覆猶如宮室種種寶光無量百千衆鳥妙音見之可愛俱翅羅音無量百千衆華普熏光明端嚴如閻浮提日月光明在於虛空無量光明莊嚴天處光明殊勝無量光明莊嚴山峯天子見之復共天女入山峯中隨入山峯觀林轉勝歌音齊等漸近轉勝聞此歌音速疾往詣昔所未見如斯天衆舉目視之復見可愛究竟林樹毗瑠璃樹青因陀樹皆悉端嚴新生天子復入七寶蓮華究林於此林中多有天子及諸天女妙色具足嚴身之具隨念而生一一天衆各各異住共諸天女飲天上味離於醉亂種種寶林究竟之中遊戲受樂入七寶池共諸天子五樂音聲歌舞戲笑歡喜受樂以愛覆心不知猒足樂著五欲入蓮華林以蓮華葉飲天上味而不醉亂復有天子心樂色聲香味觸等復有天子住河兩岸而共遊戲新生天子復見寶殿究竟如林毗瑠璃寶以爲欄楯皆同欲心以上中下善業力故得上妙色五樂音聲受無等樂不可譬喻爾時新生天子本未曾見如此天衆遊戲受樂既見此已與天女衆以歡喜心向天衆所爾時天衆見此天子衣服嚴飾上妙色身得未曾有生歡喜心亦向天子二衆和合心無妨礙共天女衆一一究林一一金峯一一華池一一酒河一一流水如是愛樂不可具說如是一切天衆受樂時諸天衆久受樂已復向一切堅固之山其山七寶無量河池流泉具足新生天子天女圍繞共諸天衆常樂音聲山河流泉周徧充滿無量百千究竟宮殿甚可愛樂周徧蓮華而以圍繞猶如燈樹如意之樹以爲莊嚴天衆見之生希有心其山一面毗瑠璃寶其第二面眞金所成其第三面因陀青寶其第四面大青寶王四面嚴飾皆悉平等於平正處峯谷究林

皆悉具足若念觸樂欲遊戲時便上此林百百千千一一天子有千天女以爲眷屬天五樂音無量音聲無量和合歌舞遊戲百百千千共新生天子於園林中華池流泉所見勝上百千億樹以爲莊嚴七寶光炎蓮華林光此諸天衆於此諸處歌舞戲笑安詳徐步向彼大山互相愛樂善業爲伴善業所資以善業故無有骨肉及以垢汗共遊須陀食河之上及遊飲河以善業故色香味觸皆悉具足天子食之樂五境界食之發欲處處受樂衆欲具足受於無等無量之樂欲昇彼山見其大山殊勝之處歎未曾有久乃至此大山之頂遊戲山處甚可愛樂於此山頂多有無量遊戲之處衆寶莊嚴林樹河池拘物陀華徧於香林滿山頂上諸欲具足隨心所念無量種愛皆得如意皆可愛樂他不能攝如是天子久受天樂如是受樂處處徧觀復往詣於七寶山谷七寶枝覆光明善樂見衆天鳥出妙音聲寂靜之窟園繞華池池名靜寂行處以於先世不具持戒生此池中於先世時其心堅固能說法要而身不能如說修行猶如拔見說業果報從於地獄餓鬼中出生此池中多作鵝鳥以本生處寂靜行故生寂靜池七寶爲翅身出光明其音美妙食於蓮華雄雌相隨以自娛樂菩薩鵝王名曰善時多住此池夜摩天王牟脩樓陀多住於此山窟之中爲天說法鵝王在池爲鳥說法爾時諸天衆遊戲歌舞分爲二分一分天衆以善業故至此池所一分天衆入放逸林遊戲歌舞歡娛受樂有善業者往至大池鵝爲說法見諸天衆爲說偈言

若人雖說法　不能如說行　此愚人空說
常受諸苦惱　若但爲他說　不能如說行
語堅而無義　名爲空無心　放逸故生欲
因欲故生瞋　斯人入惡道　駈赴於地獄
若樂已過去　非現前可得　若現受當受
是亦不名樂　愚人樂放逸　愛於現在樂
自業果所誑　則入於地獄　三世愛所誑
常作無利益　生死縛衆生　智者不應信
愚者所親友　被害如大怨　縛世間衆生
智者不應信　若爲枷鎖縛　猶尚可斷壞
常求欲愛人　不能斷愛縛　若人斷愛縛
而愛於常樂　斯人離愛境　行智慧境界
智觀樂光明　說愛大闇苦　智者持光明
則能破諸闇　以智慧利刀　斫伐於愛樹
能伐愛樹人　得無上樂處　斷伐愛過林
及以多流泉　既斷愛林樹　得脫於諸有
三道大愛河　放逸水洄澓　若昇智慧船
到安隱彼岸　昇智慧山峯　持戒谷莊嚴
以無量智眼　悉見諸有過　若人遠離法
斯人內外空　若人不樂法　不堅如水沫
若有人堅實　內外如金剛　以法行寂靜
益利他衆生　若沒放逸泥　樂於境界樂
境界蛇所螫　常受諸辛苦　是故求樂者
不應行放逸　若脫放逸有　則近無量樂
若有智慧人　不信於放逸　若爲放逸螫
流轉於五道

如是鵝鳥爲調諸天說此偈頌時諸天衆以著欲樂而不聽受亦不攝取復作歌舞遊戲受樂

正法念處經卷第五十八

音釋

酢倉故切與醋同　筩徒紅切　摶徒官切猶團也　皺七句切戾細起也
劈匹歷切破也　圻恥格切開也　顣子六切與蹙同　躁則到切不安靜
也　鯢研奚切　艫盧經切舟名　傴僂傴於武切僂隴主切傴僂背曲
不伸也　笐合浪切　[竹/别]邦别切　螫施隻切蟲行毒也

正法念處經卷第五十九　競九

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十八夜摩天之二十四

爾時菩薩鵝王名曰善時攝諸鵝衆以正念心利益一切衆生之心觀諸鵝衆心受快樂獨在一窟思惟念法如是善時鵝王受念法樂爲他說法以爲悅樂復有餘鵝亦思念法爾時天衆以歡喜心爲求樂故來向此處觀此大池周徧可愛一切時樹華果具足天衆觀之及天女衆歡喜歌舞遊戲受樂百倍增長圍繞大池爾時菩薩鵝王見天衆已以成就慧而說頌曰

智者不放逸　能斷於放逸　則昇智慧臺
得無上安隱　若斷於放逸　得勝寂滅道
入此廣大道　智慧到涅槃　放逸能障道
令心過相續　以是放逸故　破壞法橋梁
能壞於善念　失於解脫道　以是放逸故
將人至惡道　以放逸亂心　不覺時利益
不知語作法　不覺如死人　雖住於天身
如畜生無異　放逸癡所壞　或舞或歌笑
或生或退沒　當生已復滅　三界諸衆生
放逸故轉行　造作一切過　惡業之所縛
迷惑一切法　放逸怨所轉　以放逸所害
不知於內法　亦不知外法　不覺失其心
智者所輕笑　而天子行之　無羞無人罰
爲放逸所害　心樂於遊戲　亦常樂歌舞
於境界無猒　退失於天處　爲放逸所誑
於怖處而笑　猶如盲冥人　不知道非道

如是善時菩薩鵝王利益他故觀天衆已住於第一可愛說法鳥衆之中說調伏偈而諸天衆雖聞其說而不聽受歌舞戲笑受五欲樂繞池而住樂觀境界夜摩天中有三大士常爲放逸行天夜摩天衆而演說法何等爲三一者夜摩天王牟脩樓陀二者善時鵝王菩薩三者種種莊嚴孔雀王菩薩是三大士常爲利他而演說法或有令得聲聞菩提或有令得緣覺菩提如是大士超魔境界時魔波旬作如是念此諸大士空我境界欲捨我去人中沙門四天王中四大天王三十三天中憍尸迦夜摩天中牟脩樓陀善時菩薩種

種莊嚴菩薩兜率陀天寂靜天王及其眷屬此等諸人雖住我境而不屬我六天及人我使能敗除化樂天雖我境界而有大力我不能亂我今當遣智慧大臣至夜摩天往亂其法作是念已即與大臣而共籌量汝當往詣夜摩天王牟脩樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所而敗壞之汝等三人善能言語善能變化有大勢力其三人者一名歡喜二名放逸三名欲迷汝去當至夜摩天王牟脩樓陀善時菩薩種種莊嚴菩薩所說法敗之時三大臣聞是語已即下往詣夜摩天眾至善時鵝王所到已見此鵝王威德勇健勝相無畏其聲調伏爲諸天眾說偈頌曰

此非放逸時　不應生歡喜　此二法生癡
死時有大力　喜烟放逸火　燒無量大眾
境界所迷惑　無目不覺知　能斷於相續
及以眾生行　爲境界所迷　不覺知利益

時三大臣聞是語已而說偈言

放逸最歡喜　一切樂緣轉　放逸故生愛
云何如是說

善時鵝王以偈答曰

無放逸歡喜　一切樂緣轉　放逸生苦惱
故說蓮華池

時魔大臣放逸復說偈言

樂及於境界　放逸諸天女　及以諸技術
爲第一可愛

善時鵝王復以偈答

若法生放逸　一切皆是苦　能失諸善根
行於三惡道

爾時放逸復說偈言

或處於園林　若在蓮華池　或於重閣處
放逸故受樂

善時鵝王復以偈答

於山園林中　曠野寂靜處　無放逸寂靜
能斷於魔縛　放逸入地獄　或墮畜生中
復生於餓鬼　放逸癡心故

如是善時鵝王說是偈頌答放逸時牟脩樓陀於金窟中遠離放逸而修禪定及餘天子遠離放逸亦修禪定牟脩樓陀既知此事來向大池無量百千天女圍繞徧滿虛空歌舞作樂出眾妙音近於天王不放逸天不歌不舞於答難時忽然而至爾時牟脩樓陀聞鵝王說一切偈頌憶念知已魔王大臣名曰放逸三人同侶我於餘天聞其至此一名放逸二名歡喜三名欲迷於癡人所增長重惑我當爲此放逸大臣說十一法答難法門破此魔眾爾時夜摩天王思惟此事與善時鵝王共籌量已從空而下坐蓮華臺與無量放逸行天而自圍繞說此十一種勝上答難法門告諸天眾汝今諦聽放逸之過我從往昔曾見無放逸天子名曰安隱爲我宣說令我得聞如此之法乃是迦葉如來之所演說汝今諦聽善思念之一切天眾說法鳥眾善時鵝王及魔王眾放逸大臣顛倒說者爲諸世間作無利益住魔伴黨一切諦聽十一問難勝上法門所謂十一白法斷於十一垢染之法欲求眞實欲求涅槃欲離魔界畏生死縛住於寂靜阿蘭若處獨一無侶欲求實諦欲滅黑闇一心諦聽何等十一勝上法門斷十一法一者以調伏斷於憍慢二者正心不亂斷

除二種破戒三者精進能滅懈怠四者白法能斷垢法五者白法能斷惡法六者以少欲斷於多欲七者以遠離住斷近親里八者以正語斷無義語九者正住斷於輕掉十者布施斷於貧窮十一者智慧斷於無知如是十一垢染之法縛人著於放逸樹枝欲離魔境應當斷滅畏生死者應斷放逸夫放逸者是生死本不放逸者是解脫因爾時迦葉如來欲令一切諸眾牛等離生死故說如是法我昔從於先舊天子聞說此法如是天子亦從迦葉如來聞如此法為我宣說次第傳聞我為汝說以何等法調伏憍慢調伏之人一切眾生之所愛重住調伏故斷此憍慢麤惡之法憍慢有五何等為五所謂若入聚落城邑或行道路其行速疾不慎威儀或行道路或行非道或抖擻衣或揚跋行正心之人見之生瞋云何此人行不順法為醉為狂是則名為第一憍慢如是憍慢云何而斷應正直行不轉不顧直視一尋威儀齊整不抖擻衣不高舉足限齊四指不通肩被衣袈裟齊等行不掉臂此不放逸能斷放逸復有四種放逸諸比丘比丘尼等應當斷離所謂說無益語心不思念不知多少至施主家不喚突入亦不彈指在上而坐說於無量無義之言而不覺知於靜坐處發大音聲觀眾女人無緣而瞋左右顧視不觀前後眷屬憍慢盜入他家如是比丘一切世人皆悉不愛寂靜行者說此比丘名為憍慢在家出家皆亦如是如斯等過云何斷除若於施主及以餘人說正法語前後相應觀人而說觀心而說依時處說不相違說軟語而說令易解說法相應說如說如行不觀女人彈指而入知時出入亦知其相不抖擻衣不掉臂行不作高喚不大音聲美語說法待問而說不斷他語少言美語以法語說是名毗尼斷於憍慢復次第二調伏能斷憍慢云何調伏所謂比丘及比丘尼等入於他家若聞歌妓作樂戲笑遊戲之中於他言笑不聽不樂不味不顧不作多語不說他惡不自嚴飾而至他家不數數入不常乞求如是比丘入於他家若本施主若至異家以此調伏而斷憍慢復次第三比丘至施主家離說法語說世俗語說國土論說生天論說於遊戲歌舞之論說於過去染愛之事近女人坐著雜色衣而入他家若比丘等如是憍慢熾然增長何等毗尼能斷滅之所謂若比丘比丘尼等入於他家說出家法說布施論說持戒論讚智功德說於無常敗壞之法說老說病說愛別離說自業作說死離別說知足法說調柔法說苦說集說滅說道說他進退說破戒過說猒離法說斷慳法色憍慢人為說色過為說食過無常破壞說少壯過必歸老壞觀人深心相應而說如是比丘以調伏故破壞憍慢復次第四調伏斷除憍慢不數受於多請飲食若更有人貪著食味不知猒足喜至他家亦不親近隨其所得衣服飲食卧具醫藥若多若少知足受畜不念他樂亦不味著不生覺觀一心而行調伏而行正威儀行調伏比丘及比丘尼等調伏之法如是憍慢以調伏法而斷滅之一切憍慢放逸故生放逸為本於諸功德皆無利益是

故欲求涅槃應斷放逸如是夜摩天王牟脩樓陀善時鵝王為魔王大臣名放逸等現前為說往昔天子從迦葉如來三藐三佛陀次第傳聞為魔眾說云何第二問答所謂於不持戒正念現前而斷滅之戒有二種世間出世間略說心為能持戒有多種略說二種一者性重戒二者離惡戒若破性重戒則非迦葉如來弟子性重戒者所謂殺生非梵行偷盜具滿三鉢梨沙槃或盜佛物或盜法物盜已食之心不悔過亦不還償覆藏不說如是比丘則非迦葉如來弟子腐爛敗壞不名法器但以妄語莊嚴衣服是名破於性重之戒以放逸故是故迦葉如來告諸比丘應離放逸如是夜摩天王為善時鵝王菩薩說法鵝眾及魔王眾放逸臣等坐蓮華臺牟脩樓陀說如是法復次第二離惡略說九種何等為九一者淨修一行二者常速悔過三者順行四者半行五者多行六者輕犯即悔七者說道盡行八者破壞行九者一切行是名九種離戒一切愚癡凡夫或沙門沙門等以放逸故名不覺者名無智者惡不淨行云何一行云何離惡輕慢惡見以放逸故毀破輕戒破已復悔所謂掘地斷草是名一行若沙門沙門等若放逸行毀破輕戒還復悔過如是沙門破一行戒或一或二或三破輕戒已我還悔過如是數作數悔是名捨離惡戒非敬重法非離放逸心常散亂是名破戒悔過行云何順行放逸增長輕心輕戒不勇猛學戒能說能知破戒因緣知實不實於戒法中知破重戒得大重罪堅持不犯若有難緣破於輕戒不持不敬不重正法是名破戒悔過比丘若沙門沙門等云何半行唯學戒法知重知輕或持不持其心思念護餘戒眾如是攝心行於半戒餘戒不行是名半行比丘行放逸行放逸所使住放逸境不能速得涅槃云何多行若比丘比丘尼或沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷具足持戒如是順法多行多持離戒不缺不穿不虛雖堅固持不能盡護是名多行若沙門沙門等云何輕犯速悔如是比丘或放逸故或近惡友於戒慢緩速悔令淨或畏地獄惡道之苦尋則悔過令心清淨於僧前說我作不善心不覆藏悔已不作是名比丘犯已隨悔云何比丘說道盡行若比丘比丘尼等或於重戒中或破或緩或以放逸或近惡友速向師悔或布薩時向眾僧說心不覆藏眾僧示導得聞道故不復更作畏三惡道不破不緩是則名為善時鵝王說道盡行云何破壞行盡形慢緩離於禪誦心不愛樂遊天廟中為求衣服飲食處處遊行施主之家親近俗人為其驅使以求安樂是名破壞行如是比丘身壞命終墮於地獄善時云何一切行信一切法毗尼為他人說於輕戒中或不能持一戒二戒或以性故或無習故不能具持非不敬重作已悔過善時是名一切行其惡薄少若比丘比丘尼等少惡破戒一切皆由放逸過故如是夜摩天王住蓮華臺為善時鵝王說法鳥眾魔王大臣名放逸等說如是法爾時夜摩天王牟脩樓陀以偈頌曰

為放逸所盲　飲於放逸毒　放逸之所縛

將入於地獄　若人放逸行　世間所輕賤
現得不利益　命終入地獄　癡人於晝夜
或住或道行　一切放逸者　不得一念樂
以其放逸故　流行於欲界　輪轉五道中
或從禪中退　若得世間定　生於無色處
輪轉於諸有　皆由放逸故　一切三界中
爲於愛網罥　放逸之所縛　癡人不覺知

如是夜摩天王於往昔時從舊天子次第得聞迦葉佛經爲善時鵝王說法鳥衆及魔大臣放逸等說於十一法中已說三法何等爲三一者調伏斷於憍慢二者正心不亂斷除二種破戒一者性戒二者離戒若種善根親近善友破性重戒近善友故得脫生死何況離戒是故智者應當勤求近善知識三者捨離一法云何一法所謂懈怠捨離懈怠勤行精進若能精進則能滅於一切懈怠猶如放逸於一切法能作無益一切善法親近善友以爲根本復次第四白法能斷垢法何等白法以勤精進斷於懈怠譬如光明滅一切闇以勤精進斷除懈怠亦復如是夫懈怠者害一切法隨生懈怠轉轉增長能壞世間出世間法現在未來不可稱說無量諸法懈怠之人勢力薄少人所輕賤亦復不能修理家業貧窮下賤不能營作治生貿易耕田種殖及以餘事悉不能作不能親近善友知識以懈怠故人所輕賤皆共指笑不學智慧癡無所知不知時處不知自力不知他力若依時節應有所作現在未來一切應作皆不成就若人精進則能斷除如是懈怠衆人所愛衆所敬重初夜後夜心不疲倦雖睡易覺知時而起知時而卧知時相應思惟而作堅固精進精進爲伴以精進水滌懈怠垢一切所作離垢成就有所作業或得衰惱精進不退不怯不倦不間不息若作大事精進伴故則能成就而不毀壞凡所造作不假他人識好惡人知自他力善人所讚衆人供養或王大臣之所供養大富大力一切鬪諍無敵爲敵諸大力人不能破壞善友爲伴知識增長多善友故有大勢力多受安樂隨所行處若至異方常得安隱若遊餘方善人親近隨所有人親近其人致敬供養以禮待之離懈怠故得如是等無量功德被大堅固精進之鎧離懈怠垢能破魔軍能出生死一切善人之所愛敬發勤精進爲同伴故復得出世間無漏無垢得涅槃道初堅牢惡塵垢之處緩而難脫以此家宅縛諸世間妻子眷屬姊妹兄弟奴婢田宅財物倉庫大愛瀑河精進爲伴則能離於生死怖畏捨家出家服三法衣精進爲伴於家縛中勤精進故而得出離得無住道勤修禪定習誦正法欲入涅槃而得解脫知時所應發勤精進如實知於身口出没諦知自相如實知於陰界諸入生滅等相晝夜不息精進不懈親近善師以智方便發勤精進習道盡過斷無始流轉生死之縛如是懈怠一切無利猶如闇冥一切衆生不利益事是堅固惡以精進故則能滅之其人如是隨所得道隨其所得發勤精進則能散滅一切和合不樂煩惱染縛境界誑惑一切愚癡凡夫愛詐親善是色香味觸境界之中猶如惡賊劫善法財破壞善法能作一切無利益事不愛

果報非愛財物惱亂一切愚癡凡夫能令迷亂是故應當捨離境界不應味著修解脫道令心清淨隨心清淨則能精進正念無疑以正修行破壞怨家復以精進為伴侶故能斷貪欲瞋恚愚癡正觀察斷不受諸有殺怨家已如閻浮提中觀於虛空淨無雲翳日月清淨光明顯耀其人清淨亦復如是如病得差如貧得財猶如盲人行大曠野失於正路得道得眼其人如是以持禁戒正修行故修行現證我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是離於塵垢於一切縛而得解脫度於彼岸智慧勇猛離於塵垢一切皆由精進伴故是故發大精進能斷懈怠及以放逸生死諸縛爾時夜摩天王牟脩樓陀以迦葉佛偈而說頌曰

發於精進念　常樂獨靜處　得脫於惡業
智慧得涅槃　發精進為伴　離於懈怠垢
得脫曠野怖　是人得常樂　懈怠及放逸
能障一切法　以此大過故　令眾生苦惱
若求現未樂　應離於懈怠　放逸懈怠人
如狗等無異

如是夜摩天王為善時鵝王說法為眾魔王大臣放逸欲迷等說彼迦葉如來經典從昔天子傳聞而說復次第五白法能斷惡法何等惡法所謂樂入城邑聚落常習憒鬧不樂住於阿蘭若處壞沙門法云何壞法如是比丘離於修禪及以讀誦或入聚落或入城邑處處樂住白衣之家或共男子或共女人多有言說若共女人言語談說能繫縛人失一切利益或生欲心何以故女人如火近之轉近若近女人漸令心亂以是義故比丘不應入於聚落城邑之中若共丈夫言語談說失於一切自利之事於無漏法心不清淨如是比丘自壞其法復次若有比丘樂入聚落及以城邑得多過咎得何等過以入他家令心惱亂見白衣舍富樂飲食牀褥臥具心生貪著猶如食吐離阿蘭若遊於人間捨道入俗捨閑靜樂為家所縛行貪瞋癡以是過故復墮地獄餓鬼畜生以何因緣得如是苦由其樂入城邑聚落是故比丘若欲得地應離此過云何捨離以住阿蘭若故能攝一切無住功德無住所攝第一安隱若有比丘獨住在於阿蘭若處諸根寂靜其心清淨意如鍊金第一寂靜善護諸根離於怖畏離於垢汙第一安隱得無漏樂六欲天中一切欲樂作善業故一天之樂可愛無等況復六天一切諸樂若得盡漏一念之樂無分譬喻一切思量筭數不能譬喻是故若求第一義樂應離憒鬧不入聚落以求禪定三昧正受常獨行於山谷巖窟阿蘭若處若草聚邊獨一而行求無漏樂遠離知識親里眷屬當觀知識親里之樂無常無住是別離法非無住處濁垢惱亂無有自在多懷怖畏是故若有愚人智慧薄少捨第一義樂求有漏樂名相似樂其人則為遠離光明而求黑闇癡人退沒以其不知功德過相是故應當捨離聚落城邑之樂常獨住於阿蘭若處如是離於聚落城邑住林樹間得無住樂是名第五以白淨法斷於垢業若欲求樂欲離魔境以白淨法斷除垢法如是牟脩樓陀知說法鳥眾其心調善善

時菩薩利益他心為說迦葉佛經從昔天子次第傳聞為魔王大臣放逸等說十一法中已說五法餘有六法今當次說汝集一心令正是時汝今已得離難具足若不說法若不聽法是大欺誑是故已得離難具足諸根具足當為說法三種惡道地獄餓鬼畜生之中云何說法云何聽法畜生之中互相殘害餓鬼飢渴地獄苦逼云何聞法若人天中不放逸行則能聞法我離放逸汝善信心汝今諦聽當為汝說法難得聞離難具足亦復甚難

復次第六垢濁欺誑云何垢法所謂多欲夫多欲者第一垢染惡貪住處云何而滅當以知足則能滅之若多欲者在家出家不得安樂若在家出家其心多欲常於晝夜不得安樂若得物已心不寂靜所得財物不知猒足在家多欲未足為妨如出家人若出家多欲不名在家不名出家云何名為出家人也斷除憍慢嫉妬多欲以要言之若多欲者一切輕毀若有比丘意多所欲常希財物如是比丘於善法中心不清淨心不淨故諸根不淨行亦不淨若以憍慢經行僧地乃至一步則入地獄何況臥具病瘦醫藥而無罪過純地獄行若破戒多欲而行惡法實非沙門自稱沙門猶如野干著師子皮如虛偽寶聲如蠡聲內空無物若多欲比丘自稱我是迦葉如來聲聞弟子迦葉如來法中出家多欲所燒過於大火多欲迷悶過毒入身多欲傷人過於衰老多欲利刀伐於善樹過於刀害多欲之患過於惡病多欲之心常求人便欲斷人命過於怨家求便害人定故當知此多欲過破壞二世應當捨此多欲垢穢晝夜思惟終不得樂爾時夜摩天王牟脩樓陀說迦葉如來所說偈言

多欲如利刀　斬害愚癡人　捨之如刀劒
殺害盲冥人　多欲大惡瘡　若生於心中
其人貪欲故　晝夜不得樂　欲火憶念薪
愛風之所吹　猛火大熾然　焚燒眾生心
以貪覆心故　令人心輕動　愛著財物故
而喪其身命　若人於世間　造作諸惡業
皆由貪慢故　智者如是說　若人心勇決
能入大火中　皆由貪心故　自作無利益
若刀惱亂苦　若種種鬪諍　皆由心因緣
親近愚人故　當知此衰惱　皆由貪過故
不應親近貪　智者如是說

如是牟脩樓陀為善時鵝王說法鳥眾魔王大臣名放逸等說此大過云何斷除當以白法云何白法所謂少欲夫少欲者名曰一切安樂之法若人少欲常得安樂其人不畏王賊水火多欲之人愛財物故親近他家以求財物近於小人以求財物若人少欲則不至於惡人門下不作妄語不作虛誑歌舞戲笑不作綺語不作惡業不為貪財欲火所燒見他得樂不生憂惱不為貪財近惡知識不生疑慮若行道路不畏盜賊離於怨家人不求便不畏罰戮在家之人若能如是則無所畏離諸怖畏一切安隱何況出家遠離過畏離在家法住林樹間若復來至在家人所多有所求當知是人食吐無異於沙門中第一供養所謂少欲少欲比丘知足清淨名稱普聞唯受一食唯著糞掃衣唯獨無侶遊於山谷

巖窟草聚唯處塚間於食三分唯食其二若乞食時遠避知識不近親里唯畜一鉢執持錫杖隨得供養以智思惟捨之而去若行道路前視一尋不左右顧罰捨離美味不食宿飲於聚落中限至三宿於城邑中乃至七宿不坐寶飾莊校之座於本親里眷屬知識捨之不往不念王者甘味美饍牀褥卧具不說勝姓親近善友性行同類與同戒者言談語論如是比丘離惡離濁少欲知足能斷魔縛若有多欲破戒比丘而所著袈裟天及世間無間大惡如病如賊知足比丘諸根不行色聲香味觸境界之中住於露地則能利益一切衆生攝持心意循於身法受心念處攝持心意於生死中守護諸根以知足故名為比丘若有比丘欲行少欲不放逸故則能少欲以放逸故則生多欲在家出家皆亦如是爾時夜摩天王以偈頌曰

若不放逸者　則得解脫果　若其放逸者
則墮於地獄　放逸不放逸　此說其勝果
若日若闇冥　若解脫若縛　放逸不放逸
其義亦如是　少欲則安樂　多欲則苦惱
如斯苦樂相　智者之所說　若多欲衆生
其心常如火　少欲如涼池　澡浴離貪人
如火得乾薪　燒之無厭足　多欲人貪財
無厭亦如是　貪人於晝夜　常無有安樂
以其多樂欲　愛箭射其心　過去無量王
貪財無厭足　未來亦如是　一切皆磨滅
是故智者說　少欲最為樂

如是夜摩天王住蓮華臺為善時鵝王說法鳥衆魔王大臣名放逸等說迦葉如來第六經法

正法念處經卷第五十九

音釋

掉徒弔切搖也　抖擻抖當口切擻蘇口切抖擻振舉之貌　騁丑郢切走也　憒閙憒胡對切心亂也閙女教切不靜也　眄彌箭切視也

正法念處經卷第六十　競十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之三十九夜摩天之二十二

復次夜摩天王善時鵝王及說法鳥衆現前為令魔王大臣放逸等得調伏故說迦葉如來修多羅從昔天子傳聞而說已說六種白法斷除塵垢我今當說第七垢法白法能斷何等垢法所謂見本生處而生樂心樂見親里遠離斷之知識親里心常樂見常念親近晝夜不離不樂修禪習業不近善師供養三寶不念未來業於三業中不為他說亦不自作但念親里欲見親里知識親舊云何修理生業以何自活作是念已憂愁所覆雖為解脫住林樹間不隨順行是為無智心入憂海既入憂海復入無等生老病死大憂海中欲見親里親舊知識入魔網中見親里故增長愛心家家請食便生貪心隨俗所作閙在家者有所言說心則樂著以心樂故如其所作失自利益愚癡故退不畏未來惡道之苦亦不思惟地獄餓鬼畜生及餘生處亦不思惟

現在怖畏老病死苦愛別離苦怨憎會苦亦不思惟一切所愛皆當別離以怖親里知識親戚而行出家還復習近樂於親里知識親舊愛他飲食數至他門身壞命終墮於惡道或生地獄或生餓鬼或生畜生所爲出家皆悉退失即墮地獄餓鬼畜生受大苦惱親里知識莫能救護是故一切比丘若畏地獄餓鬼畜生不應樂見生處親里及諸知識以近此故得無利益爲念愛盡義故而行出家斷除愛網以愚癡故習近愛網如人畏火捨之逃走更入大火如是畏家捨家出家還入畏處亦復如是捨離親里入林樹間還復習近是爲無眼無知所閑諸根不調是名染法云何而斷若不能以智慧斷除或不能遮或不能持應當長久遠避遮之若無智人不能以餘方便斷愛當遠避之一切人愛以不見故斷一切愛法皆當別離至於死時無人能救唯除善業無量百千生處善法之業最爲能救非諸親里能救於人亦非兄弟如是比丘捨離親屬獨處閑居能斷垢法老病死時非諸親里而能救護比丘如是思惟斷一切愛或得微薄是名比丘斷親里愛復次在家出家斷於第八染法何等染法所謂無義語以正語斷之若在家人空無義語衆人輕賤猶如草芥有義之言第一財物諸餘財物所不能及無義之言雖復富樂猶名貧窮空無義語空而無實人所輕賤猶如白羊無言說財智人視之猶如畜生第一輕毀如是等法云何而斷空無義語所謂正語正語有二何等爲二一者嘿然二者四種正語何等爲四一者不妄語二者不惡口三者不兩舌四者不破壞語是名正語在家出家若能如是則不輕毀在家出家有六因緣速爲人輕何等爲六謂無義語突入人家貪愛他食坐於尊處虛說無實如是六法人所輕笑在家出家應離此法復次第九垢染白法能斷云何白法斷於垢法謂輕掉法正住能斷輕掉法者障一切法心性輕掉以掉動故不信不覺不知世間所作不知言語不知時節不近善友以輕掉放逸故於世間法不能了達如是輕掉惡垢能敗現在及未來世不得利益在家出家應以正住白法斷除輕掉在家出家若身口意離掉正住衆人供養正戒正智正意離魔境界善法滿足終得涅槃於世間法智者讚歎世間所作皆能成就衆所供養所至之處常得安樂所作成就如是在家出家離於輕掉爲一切人之所讚歎復次夜摩天王牟脩樓陀爲說法鳥衆善時鵝王及以魔王放逸大臣等以本曾從舊天子所次第傳聞迦葉佛經爲天衆說復次第十垢法可輕可毀智人所捨何等垢法所謂貧窮貧有二種一者貧戒二者貧智復有二種一者貧施二者貧慧復有二種一貧種姓二者貧見復有二種一貧寶物二貧師尊復有二種一貧親族二貧親舊一切貧窮皆可輕毀若男若女云何而斷所謂布施一切貧窮布施能斷譬如燈明能滅諸闇一切愚癡智能滅之一切異見正見能斷如是非法法能斷之第一最勝一切智者之所愛攝斷衆惡道現在未來二世安隱云何布施施有多種所謂智施戒施

法施安慰施示正道苑失道路者示道路施於道行者示以水施命施貧具施無畏施實語施斷疑施五戒施出家戒施具足戒施病醫藥施眼目等施如是等種種布施能利現在及未來世猶如父母常思修已斷諸貧窮斷於惡道於天人中而受安樂既受樂已終得涅槃如是布施能斷貧窮是故智者應行布施復次第十一闇法能縛生死闇障諸法何等闇法所謂無智無量無知乃至無明闇縛一切生一切闇聚以縛其頸無知如刀如火如毒無知亦如一切無明一切無明因緣而起能令流轉一切地獄餓鬼畜生能縛衆生令其流轉如是惱垢云何斷除謂無漏智猶如明燈爲救爲歸於諸衆生如父如母猶如醫師亦如良藥斷無知縛更不復生如斷樹根樹則不生如火燒薪不復更生亦如流水不復更返以無漏智燒於無知亦復如是不復更生是故應當於一切時勤修精進以無漏智斷除無知如此所說十一種法放逸根本隨逐放逸放逸故生是故應斷一切放逸一切放逸根本皆無利益能成放逸譬如依大地故有一切藥草樹木叢林流水河池堤塘城邑聚落園林及須彌山王皆依大地一切地獄餓鬼畜生亦復如是皆依放逸是故智者應當捨離爾時夜摩天王以偈頌曰

老人身皮皺　無力拄杖行　老而不知法
皆由放逸故　以病破壞身　偃卧於牀席
而不生厭離　皆由愚癡故　若遇於饑渴
若入嶮惡道　而不生厭離　皆由放逸故
若得愛別離　而生於苦惱　一切放逸故
如來如是說　若於五道中　具受種種苦
衆生常苦惱　以其愚癡故　嗚呼不厭離
生死諸世間　諸業大輪轉　循環不暫停
三界皆無樂　亦無有少常　如是愚癡人
不知生厭離　境界皆虛空　三界猶如夢
一切皆悉苦　無目不見知　如是愚癡人
爲放逸所害　死畏欲至時　無有能遮救
爲於不善觀　惱亂其心意　死王欲將去
而人不覺知　死王將欲去　奪人保命心
三種無利益　惱害諸衆生　老病死等苦
以放逸故生　追求惱人中　放逸害諸天
饑渴惱餓鬼　地獄苦所惱　畜生多愚癡
迭互相殘害　如是衆苦惱　惱害諸衆生
以順非法行　放逸愚癡故　猶如依大地
生諸藥草等　放逸亦如是　增長諸煩惱
此魔王軍衆　第一大臣等　摧以智金剛
如日光除闇　於此所說中　知功德及過
放逸畢受苦　無放逸畢樂　如是夜摩王
無量分別說　放逸之過惡　不放逸功德
老病死諸苦　愛別怨憎會　無量諸衰惱
徧滿生死中　若人知方便　遮於未來苦
惡業是苦因　不作惡業樂　滅煩惱最樂
智者如是說　此是涅槃道　眞智所演說
調伏不放逸　住於閑靜處　勇猛離貪心
去涅槃不遠　離怨及親友　滅除於有欲
境界不放逸　去涅槃不遠　若人捨離惡
修行慈悲心　怖畏生死者　去涅槃不遠
以智斷煩惱　智慧心清涼　度於懈怠垢
去涅槃不遠　與四諦相應　斷於三種過

於諸根自在　去涅槃不遠　知阿那般那
修行二種相　解了智所知　去涅槃不遠
若脫於過畏　若樂不縛心　以能度彼岸
是故名牟尼

如是夜摩天王為說法鳥眾善時鵝王說迦葉如來正法經典離放逸故如是無量正法調伏妙音勇勝說法爾時魔王軍眾放逸大臣聞正法已作如是念我今不能轉動夜摩天王如此之法難知深法不可迴轉作是念已具告同伴令此牟脩樓陀此法道中不可轉動乃至一句如是魔臣共思惟已勢力劣弱本念破壞失大威德飛昇虛空於須臾頃還至他化自在天宮魔波旬所到已時一切魔問使臣言汝所作事如憶念不事究竟不時三大臣聞是語已白魔王言天王我失勢力夜摩天王牟脩樓陀有大智慧於正法中乃至一句不可動轉及其天眾亦復如是我不能亂時魔波旬聞此語已作如是念放逸行天我能令其住於欲中雖有大力以放逸故住我境界作是念已告天眾言却後我能破夜摩天汝勿急速我有大力悉能壞亂一切天眾後當破之時魔波旬說是語已復受無等六欲之樂於放逸地轉增無量成就大樂夜摩天王共善時鵝王及說法鳥眾說無量種法魔軍放逸既已退還時諸天眾所作已辦爾時新生天眾遊戲歡娛於園林中來向天王說法之處及善時鵝王說法鳥眾爾時夜摩天王見此天眾告善時言汝觀如是放逸行天今來向此我今當遊寂靜園林說是語已飛昇虛空入寂靜林此諸天眾放逸遊行五欲具足園林池中娛樂乃至愛業所集業盡隨業流轉墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中財富具足為世大人或為大王或為大臣大樂之處眾人所愛以餘業故

復次比丘知業果報彼以聞慧見夜摩天所住地處名一向樂眾生何業生彼地處彼以聞慧見有善人持戒不殺不盜如前所說復捨邪婬不犯邪行第一難持能捨不作若見禽獸牝牡和合不生心念捨不欲見亦不思惟於邪行報生怖畏心是故捨離見邪行者勸令不作說邪行報令住善道以此因緣說如是法言是邪婬得不愛報畢定墮於地獄之報既自不作教他不作如是之人自利利他身壞命終生於善道夜摩天中一向樂地以善業故樂常不斷無量諸樂皆悉增長於此地中有諸園林見之愛樂如意之樹一切欲樂隨念皆得於園林中愛樂受樂新生天子有諸園林一名光明樂二名流水樂三名山聚樂有蓮華池名曰雜池有名香流復有園林山池復有異山天之功德無數具足林池可愛新生天子遊戲受樂千倍功德所謂摩尼欄楯池次名眾鳥音樂池次名天歡喜池次名常遊戲池次名受樂池次名無濁池次名實有池次名見當有池此池周徧有諸天鳥出妙音聲色量具足充滿池中如意之樹徧於池側無量功德皆悉具足以善業故與無量天女受五欲樂諸天之色隨念順行樂觀不離次第觀之受五欲樂以其持戒集善業故得如是報於華池中遊戲歌舞受五欲樂如是五欲渴愛剩林復以天女而自園

繞於摩尼莊嚴間錯之池復往詣於餘蓮華池莊嚴之山遊戲受樂天髻天衣五境界樂目視可愛昇此山上欲受快樂所上山峯名曰山谷甚可愛樂於彼山上復有餘天天髻天衣以自莊嚴從金山下天衆圍繞遊戲而來百百千千相隨而下新生天子見諸天衆問天女言如彼天衆共諸天女遊戲受樂我亦如是遊戲受樂諸天女言願隨其意時初生天子知天女心共諸天女圍繞遊戲第一歡喜五樂音聲以為歌頌二衆共集遊戲受樂不知猒足山上有鳥名曰山冠孔雀王為諸天衆以偈頌曰

世間業莊嚴　天亦業莊嚴　天處無常故
業盡還破壞　世間愛和合　不愛於別離
和合必有離　世間法如是　心愛樂諸樂
為境界所誑　諸天命速盡　如心之生滅
老病死破壞　離別一切人　常有此死法
愚者不覺知　老使次第來　死時垂欲至
為病軍能破　愚者不覺知　六種失人身
五根能破壞　如人失正道　處處皆障礙
若人念因果　常念而不失　是人見實果
於後不生悔　若人於境界　實見不貪著
此人於愛境　則能速得脫　若脫於愛網
則度惡曠野　能遠放逸火　是人大智慧
五種大怖畏　壞一切世間　以其自業故
老病死別離

如是山冠鳥種種莊嚴孔雀王菩提薩埵以願力故受孔雀身利益他人及利孔雀為天說法斷除放逸爾時天衆見新生天子心生歡喜以放逸故於善法語心不信受或歌或舞遊戲受樂五樂音聲於山峯園林有無量種不可譬喻金光明窟如意之林莊嚴此山無量衆鳥百千山河華林莊嚴共諸天女具一切欲天樂具足無量遊戲如是天衆遊戲次第昇離摩尼間錯之山於此山上有七寶樹如意之樹莊嚴其山縱廣五由旬於其林中有孔雀王名種種莊嚴住在此林為天說法為令天子諸天女等離放逸故愛說法故遊園林中蓮華林中種種雜林河泉流水山峯之中實莊嚴處百千衆鳥妙音之處一切天衆莊嚴之處諸天女衆莊嚴之處多有天子天女和合受樂此孔雀王則至其所以善業故受種種樂一切遊戲如是遊戲無量差別不可譬喻隨念皆得爾時孔雀王於摩尼間錯山峯之中見諸天衆受放逸樂為令天衆離放逸故以偈頌曰

現在若未來　色境無猒足　憶念火所燒
數數求境界　雖得生天上　生已還歸滅
為業網所縛　復墮於地獄　出受鬼畜生
受無量苦惱　衆生行五道　以業因緣故
衆生種種業　甚多不可量　故得種種果
天中無量樂　業盡故還退　有生則有滅
見於真諦者　能見天退滅　此死時欲至
其命則破壞　一切能惱亂　愚者不覺知
以種種調伏　種種說利益　天衆樂所迷
而不生猒離　善語法相應　二世得安樂
愚者不攝受　後則生大悔　以多法調伏
語真義亦明　而天著放逸　不知真利益
死怨害天命　大力無能救　大力速馳奔
死時欲來至　諸天龍夜叉　乾闥毗舍闍

一切無能敵　是故死力大　若知力無力
是人真知業　不爲惡業汙　不行於惡道
常修行諸善　離不善境界　如是作業人
則無衆苦惱　隨順於法行　增長信精進
三昧力相應　如母利益子　善法於五道
一切能救護　非父非母力　能行於彼處
信順於正法　能救惡道苦　隨其所至處
信常有大力　如燈能除闇　如病得良藥
如盲者得眼　如貧人得財　如水漂溺人
信爲大船栰　若人放逸行　信爲能除滅
死時得信故　能除生有海　則得寂滅處
古世牟尼說　以得信力故　名正智修行
信及不放逸　精進知止足　集智近善友
此六解脫因　施戒善寂滅　慈心利衆生
及行悲喜捨　此法得因緣　輕躁近惡人
麤獷喜妄語　邪見放逸行　此法地獄因
慳悋苦惡語　放逸行離善　心常貪他物
聖說餓鬼因　近癡離智慧　愛欲遠正法
貪食樂睡眠　佛說畜生因　若人身口意
作三種不善　如是無智人　則隨於地獄
若作如是因　受果則不差　如種穀得穀
善惡業如是　見此衆多人　作生死苦因
如是愚天衆　而猶不覺知　放逸初雖樂
後則大苦惱　若法後時苦　智者應捨離
乃至未解脫　終無有少樂　若得解脫者
常樂得成就　無常放逸樂　智者所不說
若得常樂者　智者說爲樂　上下次相續
諸業皆如是　其果亦如是　上下而不斷
既知業果已　應捨離放逸　當起智慧心
此樂爲無上

如是孔雀王菩薩種種方便爲天說法斷除放逸種種無畏美妙音聲悉皆諸天歌詠之音以善業故其聲徧滿二萬由旬聞者悅樂法樂相應爾時諸天衆爲求樂故空中旋轉如四天王行使天等或去或來此諸天衆亦復如是爾時兜率陀諸天衆聞此聲已七萬天衆從上而下敬重正法放逸薄故向夜摩天種種莊嚴孔雀王所時種種莊嚴孔雀王菩薩知兜率陀天以心歡喜告諸天子善來真人少放逸故能來至此求未來果若欲得聞種種法要汝當速下如我所聞寂靜之法當爲汝說我已修集能至涅槃我於往昔所聞之法一切師等本所不聞我於迦羅村陀佛所得聞此法生生之處以願力故常不忘失爲他人說爾時兜率陀天聞孔雀王說是語已從空中下敬重正法於山峯中大衆共會山峯之中無量蓮華池無量流泉無量寶性無量衆鳥出妙音聲於摩尼間錯山峯之中圍繞孔雀王四面而住威德殊勝色相具足一切光明勝夜摩天如夜摩天比閻浮提人兜率陀天勝夜摩天亦復如是時夜摩天見兜率天破壞色慢及自在樂往詣孔雀王菩薩所有樂遊戲入於林中未曾見於兜率天故瞻仰而住或上山項欲求遊戲復有諸天圍繞孔雀王四面而住爾時孔雀王菩薩告諸天衆有二十二法我今當說我所敬習利益天人第一安樂一切衆生令得正行此二十二法利益安樂天人愛法現在未來天人愛法能斷放逸滅令不生若諸天人能離放逸常得安樂乃至涅槃此法利益父母利

益所不能及何等二十二一者悔心二者畏惡道三者忍四者精進五者說法六者悲心七者軟心八者調伏九者信業十者不住壞處十一者住心十二者畏惡名十三者不樂著十四者獨行十五者心不散亂十六者念死十七者離色富財種姓憍慢十八者軟語十九者於一切衆生起平等心二十者知足二十一者畏於境界二十二者捨不信心此二十二法若天若人如實修行不墮惡道速得涅槃云何名悔云何悔已而得安隱既生悔已斷不善法云何生悔若見他人造作不善身口意業他作身業而呵毀之應生悔心不共同住若有因緣自起不善覺觀之心隨生即捨不生憶念不味不著內心生慚愧於他人勤修精進令其不生不受覺觀心呵惡覺觀譬如大坑滿中糞屎死狗不淨有清淨人入中求淨既入坑中不淨沒胭爾時其人心生厭惡若有起於不善覺觀其心生悔亦復如是譬如異人常求淨行以不知故誤食糞穢或有强力怨家强令食糞食已惡賤心生悔恨後更不食若有行於善業之人慚愧呵毀不善覺觀亦復如是勤修精進斷除覺觀是名初法不生放逸斷除放逸破壞放逸是故天人應當修學若有善人欲求眞諦怖畏生死若生微少不善覺觀應生悔心不生顚心不生放逸不放逸人能起悔心放逸之人則不能悔如是一法諸善業之根本也所謂斷除不善覺觀而生悔心是名初法復次第二善法增長善法所謂畏於惡道名大出法滅於放逸能斷放逸一切人天畏惡道行若有沙門若婆羅門若復餘人若畏惡道不作惡業若見他作亦不隨喜知不善業墮於地獄餓鬼畜生是故不作惡不善業惡業之因墮於惡道何以故於少惡業習近喜樂令惡增長墮於地獄餓鬼畜生是故沙門若婆羅門及餘畏惡道者應如是學常應怖畏不善果報甚爲大惡成就地獄餓鬼畜生放逸行人少智之人若能如是畏惡道者不作放逸不作身口意三種惡業如是之人常修善業捨不善業是名畏惡道譬如有人知自他力畏於毒蛇及以刀火能斷人命畏惡道者怖畏惡業亦復如是如是之人於微細業捨而不作不行放逸捨放逸故生天人中受大富樂受富樂已後入涅槃以勝樂故無死無變無退無盡是故常應怖畏惡道若有沙門若婆羅門及餘行者能如是行得無上處彼時世尊說此偈言

若人畏惡道　應捨放逸垢　修善求功德
則到涅槃城　若人畏惡道　其人心正直
以其正心故　從樂得樂處　若不畏惡道
則多造惡業　爲惡火所燒　將入於地獄
譬如微少火　雖小亦能燒　惡道亦如是
經劫猶得報　若人欲得樂　應畏於惡道
怖畏救惡道　則能得安樂

如是法中若天若人若沙門婆羅門及餘善人若畏惡道於少不善尋即悔過心不隨喜亦不思惟心念地獄餓鬼畜生怖畏苦果念已捉於三不善道捨十惡業止而不作不敎他作亦不隨喜不近如是惡業之人修行善業捨一切惡行淨無垢捨離放逸止一切惡

於不善法流轉有中而得解脫於一切法得解脫已解脫諸過則能安隱度有彼岸是故應當常畏惡道當如是學一切天人若愛此法能至涅槃復次彼佛世尊說離放逸能至涅槃利益安樂一切天人我於先世人中得聞憶念不忘我今當爲諸天衆說云何名爲第三忍法如是忍者第一善法第一清淨佛所讚歎忍有二種一者法忍一者生忍云何法忍緣法道行思惟白法忍堅固法思惟善道勝故能忍故名爲忍譬如大地忍諸世間山河園林無量種類忍之不疲一切法忍亦復如是能到涅槃一切法忍堅固最勝白淨善法涅槃道攝故名法忍如是之人堅固世間忍故能至涅槃復次第二忍所謂若沙門婆羅門若復餘人欲起瞋恚忍令不起知瞋過故作是思惟若起瞋恚自燒其身其心喋毒顏色變異他人所棄皆悉驚避衆人不愛輕毀鄙賤身壞命終墮於地獄以瞋恚故無惡不作是故智者捨瞋如火知瞋過故能自利益爲欲自利利益他人應當行忍譬如大火焚燒屋宅有勇健者以水滅之智慧之人忍滅瞋恚亦復如是能忍之人第一善心能捨瞋恚衆人所愛衆人樂見人所信受顏色清淨其心寂靜心不躁動善淨深心離身口過離心熱惱離惡道畏離於怨憎離惡名稱離於憂惱離怨家畏離於惡人惡口罵詈離於悔畏離惡聲畏離無利畏離於苦畏離於慢畏若人能離如是之畏一切功德皆悉具足名稱普聞得現在未來二世之樂衆人視之猶如父母是忍辱人衆人親近是故瞋怒猶如毒蛇如刀如火以忍滅之能令皆盡能忍瞋恚是名爲忍若有善人欲修行善應作是念忍者如寶應善護之如是忍者能破瞋恚正法忍光猶如炬火能滅瞋闇如盲者眼貧正法者之財賄除邪見之貧窮猶如父母利益其子瞋恚沒溺忍爲大船墮惡道者忍爲救拔忍爲大水滅地獄火忍力能斷餓鬼慳嫉饑渴之惱若墮畜生互相殘害忍力則能施其身命應樂行忍常習不捨若畏惡道當勤精進思惟忍力爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

若人忍莊嚴　諸莊嚴中勝　財物可劫盜
忍則不可失　若人修行忍　一切衆所愛
後時得安隱　忍爲第一戒　若人修行忍
捨一切瞋恚　現在及未來　常得安隱處
忍辱戒智慧　如是三種財　此財最第一
非珍寶能譬　若人修行忍　一切應供養
善人所讚歎　是故應行忍　忍樂爲第一
能除於瞋恚　忍能滅瞋恚　令其不復生
闇覆愚癡人　忍爲勝光明　如燈能除闇
忍示於正道　若離正法財　流轉於五道
若有忍財物　於世最豪富　瞋恚大曠野
黑闇甚難度　忍資糧具足　能過無留難
若迷正法路　忍能爲正導　怖畏惡道者
忍力爲救護　常令衆生樂　能滅於苦惱
常得安隱樂　永離諸怖畏　善人之所愛
能生信功德　和集善吉祥　捨離不善法
示人正解脫　能滅生死畏　昇天之階陛
滅除地獄火　餓鬼畜生界　忍爲能救護
忍能滿功德　令衆生寂滅　欲得吉祥樂

常修行忍辱
如是忍者名第一法以修行故現在未來常得安樂身壞命終生於天上後得涅槃是故爲不放逸生天人中當修行忍復次第四善業能離放逸若沙門婆羅門及餘善人作何等善業所謂精進勤求善法與善相應道法精進正時相應時處寂靜修習世間出世間法相應寂靜非不相應若沙門婆羅門於世間出世間法初夜後夜知時止息知時知處及知方便如是則得安隱而住精進能破一切懈怠若沙門婆羅門爲破煩惱勤修精進既生精進於色聲香味觸境界不起著心若得因緣持心令住正心精進二法爲伴攝心令離一切境界若不善力起精進遮之正念斷除一切法中精進第一以此二法爲同伴故令諸善法堅固不壞而得果報正心精進功德力故終得涅槃若沙門婆羅門及餘善人知此功德當勤精進於世間中精進最勝若世間業以勤修故而得堅固以勤修故而得果報久住於世他不能壞若人精進於命終時其心清淨亦不怯弱心不散亂不恐不怖雖得衰惱不休不息常勤修習諸善增長怨不能壞無有人能說其過惡隨所作業具足成就如是世間善業精進智者所讚何況出世正智精進而不勝妙是故一切法一切時一切智有智和合現前精進知時知處正見勤修發精進故得一切樂若行顛倒則得無利衰惱憂患若無智慧雖復勤苦不名精進爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

時處相應故　令作業增長　如法勤精進
則得善果報　雖法處作業　捨離於正法
作業不成就　以離精進故　如法勤精進
智慧得涅槃　如空中投戟　即生於天上
若人勤作業　而修行精進　所作皆和合
得廣大成就　若於世間義　若出世間義
皆由精進力　一切得成就　若離精進力
及離於正法　彼人無富樂　如求月中垢
賢聖八分道　念爲能守護　精進大力人
能到第一道　精進得菩提　精進故生天
一切諸道果　無非精進得　既知此功德
精進調諸根　意發勤精進　無與精進等

如是孔雀王菩薩爲兜率陀天衆夜摩天衆說於本生所持經法時諸天衆皆悉聽受離於放逸諸根調伏一心諦聽時孔雀王知諸天心生大歡喜發勤精進以清淨心爲之說法令集安隱寂滅涅槃利益安樂一切諸天一切菩薩法利衆生

正法念處經卷第六十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十(夜摩天之二十六)

復次第五聞法利益安樂一切人天謂何等法所謂說法說於一切布施之法說諸善法一切尊中聞法最勝能斷一切憍慢根本所謂說法能調憍慢說法聞法尊敬重法說於信法說受持法說修行法不離說法諸佛如來以法為師何況聲聞緣覺說法有十功德多所利益何等為十時處具足分別易解與法相應非為利養為調伏心隨順說法說施有報說生死法多諸障礙說天退沒說有業果若說法人有此十法令聞法者得多功德利益安樂乃至涅槃是聽法者及說法人隨所作願各得成就一切種種布施之中法施最勝乃至能令一切衆生得涅槃樂復次聞法功德成就深心信根清淨一向淨心信於三寶諮聽法處為聞正法隨舉一足皆生梵福若人供養說法法師當知是人即為供養現在世尊其人如是隨所供養所願成就乃至得阿耨多羅三藐三菩提以能供養說法師故何以故以聞法故心得調伏以調伏故能斷無知流轉之闇若離聞法無有一法能調伏心如聞說法有四種恩甚為難報何等為四一者母二者父三者如來四者說法法師若有供養此四種人得無量福現在為人之所讚歎於未來世能得菩提何以故以說法力令憍慢者得調伏故令貪著者信布施故令麁獷者心調柔故令愚癡者得智慧故以聞法力令迷因果者得正信故以聞法力令邪見者入正見故以聞法力令樂殺生偷盜邪婬業者得遠離故以此說法調伏因緣令得涅槃以此因緣說法法師甚為難報父母之恩難可得報以生身故是故父母不可得報若令父母住於法中名少報恩如來應等正覺三界最勝度脫生死無上大師此恩難報唯有一法能報佛恩若於佛法深心得不壞信是名報恩以此供養亦自利益爾時孔雀王菩薩說經偈曰

以說法因緣　得安隱涅槃　能斷一切縛
衆生之大師　以說寂靜法　能斷愚癡網
如是具導師　能示衆生道　若法令衆生
超度諸有海　此法最殊勝　世法莫能及
若人能供養　此四種福田　斯人得善果
導師如是說　既得具諸根　亦得聞佛法
若行於非法　後悔無所及　處處生愛著
常求於欲樂　恒貪愛妻子　不覺死來至
念念多諸惡　種種過所亂　以心縛衆生
將趣三惡道　是惡難調伏　當求天人使
是心不可信　衆生之大怨　以善聞善究
無量種修習　以法調伏心　如馬得銜勒

如是第一深厚福田具善功德應修供養利益天衆說如是法及說業道尊重讚歎說法之師孔雀王菩薩以願力故生彼天中利益諸天時諸天衆既聞法已心得清淨皆悉一心聽其所說作如是言此孔雀王所說相應非不相應與兜率陀寂靜天王所說相應無異無別思惟此法初中後善第一清淨第一善法第一安隱利益安樂一切天人令得寂滅爾時孔雀王聞兜率陀天說是語已心淨

歡喜一切悲心安忍利益一切天衆乃至涅槃復說第六深勝法門能至涅槃如是之法第一安隱第一最勝衆人所愛所謂悲心一切人愛令人生信安慰生死怖畏衆生心不安隱令得安隱於無救者爲作救護若有悲心是人則去涅槃不遠悲心柔輭無欺誑心無麤獷心能斷瞋心悲潤心故又悲心者名大莊嚴於五道衆生若起悲心能破瞋惱云何於地獄衆生而起悲心此諸衆生云何爲於自業所誑由心怨家之所造作得不可喻種種大苦鐵鉤鐵杵鎔銅熾然惡蟲所噉難度暴河漂沒衆生鵰鷲烏鵲之所啄食入劒樹林及灰河中受種種苦不可具說所謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄乃至阿鼻地獄及其隔處大地獄等一百三十六處衆生墮中把裂劈坼斷截燒煑自心所誑業繩所縛愛火所燒無救無歸東西馳走求哀自免以求救護我當何時得度如此大苦惱海於此衆生而起悲心若種如是悲心種子則爲天王或作轉輪聖王一切衆生之所愛重悲心之人愛樂善業是名觀地獄衆生受大苦惱而起悲心則得增長無量梵福復次若沙門婆羅門及餘善人利益衆生觀諸餓鬼當起悲心云何衆生墮餓鬼中種種飢渴自燒其身如燒叢林四面馳走互相搪突炎火焚燒遍體熾然無救無歸處處遍走以求救護無能救者此諸衆生何時當離種種苦惱何時當斷飢渴之苦是名觀餓鬼苦而起悲心復次若沙門婆羅門及餘善人觀於畜生而起悲心畜生之中無量苦惱互相殺害畜生三處所謂空行水行陸行死法無量互相殘害互相食噉此諸衆生何時當脫是名觀畜生苦而起悲心若有能生如是之念則生梵天以悲心念諸衆生故悲念衆生於三惡道大苦惱處於最大惡業果之地興悲心已復於六欲諸天而起悲心於六欲天受天之樂不可譬喻種種山谷山峯園林而受快樂蓮華林池共諸天女遊戲受於百千種樂既受樂已業盡還退生在苦處受大苦惱墮於地獄餓鬼畜生此生死處戲弄衆生愛鏁所縛東西馳走迷亂無知受大苦惱是名觀諸天苦而起悲心復次若沙門婆羅門及以餘人觀於人中而起悲心以種種業生於人中受苦樂果上中下衆生種種作業種種心性種種信解或有貧窮依恃他人憎嫉妨礙畏他輕賤追求作業以自存活如是觀人世間而起悲心如是悲心第一白法能得涅槃如是觀五道衆生五種苦已而興悲心如是之人得勝安隱則得涅槃爾時孔雀王菩薩說迦迦村陀如來頌曰

若人心柔輭　悲心自莊嚴　爲一切所護
衆人所稱歎　如是柔輭心　諸根常悅豫
此正見善人　去涅槃不遠　若悲心莊嚴
則爲人中天　若人無悲心　是則常貧窮
若人柔輭心　調伏如眞金　若悲在心中
此寶無窮盡　若人常精進　恒修行正法
此人心智光　猶如大明燈　若人於晝夜
心常住於法　斯人之悲心　晝夜常不離
其人心清淨　利益諸衆生　既受安樂已

後得於涅槃　悲心清淨池　牟尼所讃歎
能斷一切過　悲財無窮盡　功德勝莊嚴
能斷一切過　牟尼悲潤心　故至不滅處
悲因隨所在　如蜜乳和合　瞋恚及熱惱
不能住其心　既昇悲心柢　哀矜心勇健
能度於有海　三毒大洄澓　功德勝營邑
無勝此莊嚴　善人之所愛　故名爲悲心

如是孔雀王菩薩爲天說法初中後善相應寂滅一切天衆樂集聽受復次彼佛世尊說第七法謂何等法與之相應而得解脫斷於放逸以何等業謂柔輭心斷輕躁過攝諸功德若有人能柔輭深心離一切垢涅槃解脫猶如在手輭心之人心如白鑞修行善業衆人所信麤獷之心如金剛石恒常不忘怨結之心行不調伏衆人所憎不愛不信若起惡心堅執不捨心不安樂不樂禪誦不近善友不生戒法如沙鹵地不生種子亦如沙中不出麻油麤獷心人亦復如是不生善法如穀角乳如月中暖如石女兒如空中花麤獷惡業誑詐無智自誑誑他五有所沒近不善人捨離三寶此生盲人不覩正法明慧之日甚可哀愍生老病死憂悲苦惱衆苦之聚入大曠野受無量苦遠離柔輭甘露之味如是惡人沒於苦海去涅槃遠何以故不行涅槃道因行故以是義故常不得樂若有人能柔輭其心其人一切定得涅槃譬如麻性出油日性光明月光性冷火熱地堅風動水濕四大各各自相不倒輭心之人調伏其心信心精進不顛倒見信於因果則於涅槃如在現前爾時孔雀王菩薩以佛經偈而說頌曰

若人心柔輭　猶如成鍊金　斯人內外善
速得脫衆苦　若人心器調　一切皆柔輭
斯人生善種　猶如良稻田　一切諸衆生
不能盡斯藏　能破於貧窮　及以多誑詐
利根寂靜人　常修行禪定　不著放逸境
水離諸苦惱

如是孔雀王菩薩說是偈時夜摩天衆兜率天衆樂聞無猒復欲聞法合掌恭敬白言大聖願爲我等具說二十二法我等爲欲自利利他故當至心聽爾時孔雀王菩薩爲諸天衆說二十二最勝法門已說七法今當次第說第八法若有沙門婆羅門及餘善人心生思惟有何等法謂調伏法能與一切作莊嚴法一切調伏毗尼相應若沙門婆羅門若復餘人在家出家若老若少調伏相應以此莊嚴能令端正若離調伏猶如野干烏鵄鵰鷲出家之人云何調伏出家之人初以袈裟而自調伏當行七事何等爲七一者如其國法受糞掃衣隨所住國在家之人所棄之衣若在塚間有死人衣死屍所壓則不應取若於塚間得破壞衣則應受用是名袈裟調伏之法復次第二調伏若入聚落觀地而行前視一尋念佛影像一心正念諸根不亂數出入息係心身念入於聚落不覩一切所須之具不觀種種器物亦不觀他莊嚴幃帳不與女人言論語說不抱小兒亦不數動足亦不動臂及其牀座不手摩頭不數整衣不抖擻袈裟不按摩手亦不彈指是名第二調伏之法復次第三調伏入施主家於飯食時齊腕澡手若受食時不大舒手當前一肘不滿口食亦

不太少若於食時不輕弄不調戲謂不知足失他淨信令他輕慢當觀他心若所摶飯不大不小不大張口不令有聲不大出氣所應之食但食二分食知止足不觀他鉢而生貪心所受飲食不壞他心自觀其鉢不左右顧視食已離鉢澡漱清淨守攝諸根正心說法心念審諦不遲不速不曲不直不非時說不多不少護施主心不壞其信是名第三調伏之法復次第四調伏若於食時若於聚落或於城邑先所見食不生心念不數言說亦不希望所受敷具如法受畜不求上勝是名第四調伏之法復次第五調伏一切所作不倚不著不惜身命於所用具不多聚積不行邊方危怖之處不異服飾不樂請喚不偏樂於一家往返是名第五調伏之法復次第六調伏不斷草木及掘生地不著雜色革屣雜色衣服若他破戒不謗不說心不希望王者之饍不親近於喜鬪比丘是名第六調伏之法復次第七調伏若有比丘同意同法應當親近利益令有常度欲棄魔境寂滅調伏守攝諸根如此比丘應當親近若於山窟若於山澗樹下露地常修行空無相無願是名第七調伏之法若有比丘能如是行則能捨離一切諸縛而得解脫爾時孔雀王菩薩為諸天眾以偈頌曰

調伏法相應　修行智境界　怖畏生死過
則不空出家　學處不毀缺　不念於本樂
常觀於諸陰　應住靜林中　輭語寂滅人
現趣於涅槃　持戒莊嚴身　與出家相應
於自他法中　若能不迷惑　業報非業報
道非道亦然　離於惡業行　苦樂不怖畏
於寂得解脫　眾苦不能縛

如是孔雀王說於調伏無量功德令諸天眾皆得信解一切天眾一心諦聽爾時孔雀王菩薩為夜摩天眾兜率天眾說法心不休息知諸天眾敬重法故復說第九無垢淨法云何名為無垢淨法若沙門婆羅門及餘世間信於業報信業報故則得大法若沙門婆羅門及餘世間信業果報此人則能知身惡業於身惡業不習增長不愛不樂以其得果在於地獄餓鬼畜生惡境界故如是於口惡業不習增長不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜生惡果報故如是於意惡業不習增廣不愛不樂以其當受地獄餓鬼畜生苦故若沙門婆羅門先作惡業念已生悔止不更作親近師長從其聞法云何得脫惡業果報如是師長有智調伏為說因緣以方便說令悔所作過去惡業則為盡滅以其如是念善業故不作惡業觀業因緣從何所起如是觀之不作惡業能令一切不善之業漸得消滅或令輕薄現在所作身口意惡不善之業以心輕故作已速悔不復更作如是悔心若業成就一切惡業皆悉消滅若沙門婆羅門及餘世間如是知業作是思惟我以習惡當作身口意惡不善之業報熟之時墮於地獄餓鬼畜生彼於未生惡不善業以正方便令其不生沙門婆羅門若能如是信業果報設有地獄惡業成就應久在地獄受大苦惱或得薄少或皆消滅復次勤精進故若有惡業應墮餓鬼久在餓鬼飢渴大苦或少時受或皆消滅如

是沙門婆羅門及餘衆生若有應墮畜生惡業久在畜生互相食噉或少時受或一切滅唯除作習決定成就隨於何道若於地獄餓鬼畜生境界之中畢定受報復次信業果報思惟難解微細業果於三種惡業作已懺悔不復更作以不定業生畜生中如是思惟若地獄業若餓鬼業受畜生身悔心清淨能破重業以心力故或一切滅或斷少分若有應受畜生惡業心悔能滅白業能滅不受長命畜生之身不受大苦或以勝心能斷惡業以此因緣當信業果若沙門婆羅門及以餘人信業果報則能到於生死彼岸何以故一切生死五道之中以善不善業果報故有是故應信實業果報一切衆生一切業果因緣故與是故若男若女應勤精進晝夜思惟業之果報於生死中第一堅牢復次第十若沙門婆羅門及以餘人應當思惟思何等法所謂住處所害若沙門婆羅門及以餘人少智慧者住處所害其心樂著情戀不捨或僧伽藍或僧住處或在聚落或住國土或住城邑及以異處常樂懈怠樂於非處不至寂靜阿蘭若處不行異處不名在家不名出家於非法處乃至命終如是之人爲何因緣而行出家不至一切所應山林阿蘭若處乃於非處而盡身命爲修禪故而行出家不入山林寂靜之處而住非處若沙門婆羅門住於非處爲諸施主之所輕毀不樂親近不修供養亦不樂見若住非處過失彰顯爲諸凡俗之所輕笑互共論說言某沙門某婆羅門及以餘人樂住非處不名在家不名出家不樂山林阿蘭若處貯畜財物樂見俗人親近在家猶如奴僕爲諸白衣之所輕賤是故此人不名在家不名出家住非處故設令無過爲他所謗無有一人住於非處不爲施主之所輕賤數見白衣或近在家雖不輕慢或生異過若沙門婆羅門住非法處以住非處得無利益是故沙門婆羅門不應住於破壞之處常樂住處常樂獨處樂住樹下樂住塚間樂住靜處以修禪默或在山谷獨一而行乃至盡命應避非處捨離一切非法之處能得解脫住非處者不得解脫爾時孔雀王菩薩而說頌曰

比丘住非處　人視如僮僕　輕之如草芥
亦失自利益　比丘住非處　非在家出家
於禪誦法中　其心不喜樂　比丘住非處
貯積畜財物　貪心著財寶　不覺死時至
身命念念盡　而不能覺知　不知所作業
能受未來報　比丘住非處　常樂見俗人
常行於非處　死則入惡道　心無所樂著
一切不悕望　能脫一切貪　是名爲沙門
若在山樹下　當修習禪觀　則得清淨智
遠離一切過　遠離一切貪　不爲境界惑
則能滅煩惱　如火焚乾薪　獨修行比丘
攝持於五根　如實知身相　則得涅槃道
常念勤精進　遠離一切過　是人到涅槃
如至遊戲處　常求於涅槃　常怖畏生死
如是清淨心　則不樂非處

比丘如是住於非處得衆多過是故比丘應當捨離非法之處若有比丘住於非處凡俗無異若有俗人住於非處得無量惡何況沙門近在家故則與一切善法相違是故應當

遠離非處時孔雀王菩薩復為夜摩天衆及兜率天說迦迦村陀如來第十一法如是善法甚可愛樂能至涅槃何等善法所謂住心若比丘有住心者能持善法人所讚歎住心之法離一切惡無始流轉心過羅網結使周遍繫縛堅固非是少時少精進少定能斷如是大惡羅網若有比丘薄少住心則不能斷心地過網無有異法能斷生死如住心法唯修行者有住心法若不善法起攝心令伏不樂惡業精勤斷除勇猛精進斷不善法若貪欲心起修不淨觀是名相應是惡欲心不淨能斷不樂不著若起瞋恚攝心修慈若起癡心攝心觀於十二因緣爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

若不樂住心　隨樂起諸愛　若為愛所縛
失於二世利

如是孔雀王菩薩為夜摩天兜率陀天第十二說不住心無量過惡爾時天衆聞二世利樂聽無厭作如是言孔雀王未曾有也乃能為我演說深法初中後善能至涅槃於種種生死能生厭離第一安隱唯願為我次第宣說我等當共一心聽受自利利他時孔雀王聞是語已知諸天衆一心樂聞踊躍歡喜其心怡悅第一利他美妙音聲告諸天衆若沙門婆羅門及以餘衆心念於法既念法已勤修怖畏修何等法所謂畏惡名稱若有比丘畏於惡名則離諸過所謂不入女人戲笑之處不入酒肆不近酤酒不與共語不近嗜酒人亦不與語不近賊人不近先作大惡之人不近好鬪人不近陰惡懷毒人不近無恒數捨道人不近博戲人不近妓樂人不近小兒不近繫縛女色人不近輕躁人不近不護口人不近貪人不近販賣欺誑人不近巧偽市道世所惡賤人不近決掘河池人不近黃門女人同路一步不近調象人不近兇膾人不近調馬人不近斷見人不近無戒人如是惡人比丘一切不應親近何以故近如是人失比丘法世間之人作如是念如是比丘近如是人必與同行與如是人習近共行生一切人如是之念是故比丘當畏惡名不應與此不淨業人同路行於一足之地爾時孔雀王菩薩以如來偈而說頌曰

若人近不善　則為不善人　是故應離惡
莫行不善業　隨近何等人　數數相親近
近故同其行　或善或不善　一切人求善
當近於善人　如是能得樂　善則非苦因
近善增功德　近惡增尤甚　功德及惡相
今如是略說　常近於善人　則得善名稱
若近不善人　令人近輕賤　常應親善人
遠離於惡友　以近善人故　能捨諸惡業

時孔雀王菩薩復為諸天說如是言若有比丘有七功德則離惡名何等為七一者離衆人二者不樂供養之利三者知足能令施主得清淨心四者樂住山谷靜處攝諸善業五者離於多語六者若入聚落不至酒家七者不作販賣貿易比丘若有如是功德正行相應則無惡名衆人所敬是故畏惡名者為最第一若有比丘不畏惡名所得過惡過於白衣隨意而作隨意而說於所破戒心無慚愧是破戒人身壞命終墮於地獄畏惡名者樂

空閑處不樂近於聚落城邑以知足故不壞他信遠離一切憒閙之處於微小過心常怖畏如是怖畏惡名比丘得世間善復次第十三法能多利益何等善法所謂不樂著法此法可愛若有比丘離著清淨意純無著樂於閑靜安住淨命離於憂惱第一安隱攝心一處若遭苦厄心不怯怖若他罵辱不起瞋恚逢喜不喜於苦不畏不親宗族自失利益隨所作事皆悉究竟於先所作諸惡之業不生喜樂不樂觀看遊戲歌舞從一聚落至一聚落從城至城從邑至邑從家至家心不樂著睡安覺安不樂著故清淨正行猶如耆老魔不得便不著於色聲香味觸亦不樂著供養之利得已捨於不善覺觀精勤斷除令其不生若生惡覺尋即除滅令不惱心如是比丘尚能精勤滅不善覺況復麤過而不斷除有三種法應當修行何等為三所謂已生不善法妨於悲心為斷除故勤行精進未生不善法為不生故勤行精進已生善法念當精勤修習增廣若有比丘心不樂著正意清淨欲求愛盡欲求猒離欲求安樂無得樂著若有比丘心不樂著則得第一最勝之樂爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

常修於禪定　心無所樂著　心常清淨故
意正不錯亂　若人正憶念　諸惡不能染
以能離諸過　是名得安隱　一心正憶念
覺觀莫能亂　以離惡覺觀　是名善安住
若人意寂靜　常樂於涅槃　其人諸根中
遠離諸不善　若有修行者　得禪三昧樂
皆由一心念　修行之所得　若樂獨比丘
樂從內心生　此樂於諸樂　第一無等倫
一心係念者　其心則清淨　得脫諸過網
心意常寂滅　常一心係念　攝持於五根
斯人智慧水　能滅愛毒火　解脫愛縛人
常得清淨樂　現前得勝處　無盡亦無壞
覺觀亂其心　處處受生死　一念緣相應
三昧力能持　是故此勝道　能到涅槃城
以一心念故　能破魔王軍　堅固智光明
繫縛心逸馬　到第一彼岸　無垢清淨處
第一勇健者　修行到彼岸　以一心係念
能至不壞處

如是孔雀王菩薩為諸天眾無量說法利益安樂復為兜率陀天夜摩天眾不斷法說能至涅槃告諸天眾一切善法中第一真法所謂第十四獨行比丘好行善業行林樹間善寂滅行所謂獨行比丘寂靜調伏心無所畏一切處樂若在山谷若在山窟若草積邊心無偏著其心正直獨行比丘有七法利益何等為七一者知足心常歡喜二者心常清淨三者世間所敬諸天所護四者離諸塵垢五者善法增長六者一心正念淨身口意解脫現前七者離於垢法成就白法以獨行故能破無量無始流轉煩惱怨家獨行比丘一心正行怖畏煩惱於微少惡心生怖畏常勤精進威儀寂靜爾時孔雀王菩薩為利諸天以偈頌曰

輕擾堅牢惡　大力難調伏　勇健調伏心
則得第一樂　如是三種過　破壞諸世間
智水能除滅　則得第一樂　若人不愛法
雖人而非人　不住於真道　不至涅槃城

既得此人身　功德所依處　云何不昇栰
渡諸有流海　一切衆生命　如電旋火輪
如揵闥婆城　速過不暫停　是身念念壞
常畏於老死　速滅無堅住　如何起身慢
此身爲病城　是大憂悲處　善不善之地
是故名爲身　若人施戒智　而自莊嚴身
於人中最勝　成就善果報　若人有七眞
其人與佛等　施戒智精進　悲忍善調伏
若人於無量　不可數時劫　修六波羅蜜
斯人名爲佛　若人捨離欲　三界最第一
以捨諸欲故　常得大安樂　若人貪著欲
衆苦常現前　欲爲衆苦因　是故應捨離

如是孔雀王菩薩爲兜率陀天夜摩天衆說如是法爾時孔雀王復爲天衆說第十五利益之法若沙門婆羅門及餘世間心不散亂則得利益若散亂心善攝心意令心正住常樂親近同梵行者常勤精進以求安隱永離惡道若比丘心不散亂折伏六根不著境界怖畏生死捨離一切不善之法捨離一切不善法故常得安樂若有比丘於色聲香味觸法中心不散亂是名比丘心意正念心正念故善法增長正念之人不樂生死常勤精進樂修三昧以正念故則能得道既得道已勤修衆行以勤修道發起衆行正憶念故而得道果心常正念修習道故斷除衆結滅於諸使斷何等結所謂愛結恚結無明結慢結垢結慳結皆斷此結滅何等使所謂欲染使恚使有染使無明使慢使見使疑使此使皆滅以此結使大力因緣流轉諸道三界所攝若心不散一心念於見道修道皆悉能滅若沙門婆羅門若復餘人欲得安隱一切善不善法心爲根本是故宜應精進修道怖畏有過攝心正念能滅煩惱無有餘法能滅如是無始流轉煩惱稠林如正念心爾時孔雀王菩薩以一切智偈而說頌曰

一心念現前　怖畏於諸惡　能生無漏法
猶如畦種稻　一心念現前　精勤修習道
斷除不善法　如日除闇冥　若一心現前
常念正寂滅　則不畏衆過　如金翅鳥王
如是散亂心　如風有大力　智者能調伏
猶如調象師　戒三昧智慧　猶如大猛火
與風共和合　焚燒諸惡林　是故應修智
斷除於愚癡　離於老死患　得無上勝處
若能勤攝心　修行於精進　以其攝心故
能斷一切惡　心常緣境界　勇猛能攝持
諸欲不能壞　如毒藥在手　如是勤精進
能調伏其心　三道大愛河　速度勿停住

如是孔雀王爲利夜摩天衆兜率天衆說於善行時諸天衆聞是法已怖畏生死捨離一切境界之樂

正法念處經卷第六十一

音釋

圮 部鄙切毀也　栰 房越切筏也　鹵 龍五切鹹地也　彀 居候切取牛羊乳也　鵄 抽知切鳶也　抖擻 抖音斗擻蘇后切抖擻振舉也

正法念處經卷第六十二　資二

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十一夜摩天之二十七

時孔雀王菩薩知天衆心復爲宣說第十六法告諸天衆復有善法可愛樂法能制放逸猶如鐵鉤應念修行何等善法所謂念死若人念死常勤修習不休不息死等大惡惱亂一切諸衆生等無能逃避決定無免有生必死能令一切恩愛別離令人喪滅生於畏處或有從樂生於苦處業繩繫縛自業所貧墮於地獄餓鬼畜生於命終時無有伴侶唯有善業及不善業以爲同伴所作善業猶如父母將至樂處不善惡業猶如大怨將至地獄餓鬼畜生以是義故應修善業捨離諸惡若能如是修行念死其心則不著於境界不著貪欲瞋恚愚癡怖畏死故不爲妻子眷屬因緣作不善業一切在家若修此念尚得寂靜何況出家若有沙門修於念死則不犯戒不樂境界不處憒鬧若處憒鬧心則散亂多言之本多見女人能生一切貪欲之處應當捨離思惟念死若處憒鬧心意不善於命終時當得一切無利衰惱不得安樂臨死之時刀風劒風之所解截無歸無救業繩所縛將至餘世非父母兄弟妻子眷屬所能救護若能如是修念死相是人則樂持戒智慧如是修行是則能令善業增長不善消滅以善業故受人天樂後得涅槃若男若女知此功德若在家出家若沙門婆羅門常應念死以念死故其心怖畏不作一切不善之業心作是念一切衆生皆當歸死天人地獄餓鬼境界無處不死若能如是修行念死畏未來世其心不著色聲香味觸如是境界非常不變非不壞法常念無常苦空無我若心念死不爲諸惡之所惱亂常當數數修不淨觀善觀增長數數念死修習增長係念無常無有常處而不破壞不變不滅可愛山峯百千萬億乃至須彌山王劫火所燒皆當摧滅況人天身大海無邊一切大河一切龍王所住之處一切諸龍及阿脩羅七日既出則皆乾竭何況我身舉要言之欲界色界無色界一切三界無常變動皆當破壞況我身命當是常住不動不破壞法若能如是心意常念意善觀察如是修心無處可樂無處可貪無處可瞋貪瞋淨故癡亦隨滅離三過故得第一處不老不死不盡不滅如是念死無所緣念是故念死於一切念最爲第一修念死相復有功德若沙門婆羅門如是修行諦觀此身猶如虎檻云何觀苦如我此身身心病惱爲老所壞死王將去死網所縛爲何所作不能修行布施持戒及修智慧是故應當於死未至修行施戒及以智慧不久死至壞於一切衆生之命若沙門婆羅門如是係心念於死相所作不空必得涅槃復次念死所謂此身唯有無常一切諸行皆悉無常苦空無我念念變壞速疾不停破壞之法空無所有非堅固法如旋火輪揵闥婆城一切諸行皆亦如是我之身命亦復如是無有堅固猶如水沫揵闥婆城如是死法一切皆有畢定來至甚可怖畏是故當修堅固之法攝三善業捨三不善當作如是念於死想若沙門婆羅門自心修念修

是念故得大利益爾時孔雀王菩薩以先佛
偈而作頌曰
此六惡冤家　破壞於世間　老病死不斷
由於三毒故　五境界大賊　能劫於善財
此怨詐親善　行於險惡處　放逸不善心
堅著於境界　能將諸衆生　疾至三惡道
若有能覺知　苦等眞實諦　是人則能得
安隱寂靜處　拔斷諸毒根　增長功德行
應離懈怠心　莫近惡知識　若比丘精進
勤修念死觀　則得無上處　永離老病死
若有能如實　覺知於根塵　依止正智慧
則能度有海　念苦常生怖　離慢及懈怠
親近智慧人　衆惡不汙心　精進心柔軟
修法離衆惡　正見心不動　此人應親近
若近惡知識　則不得善法　若近於勝者
則不畏衆過　一念及須臾　晝夜常不離
智者常念死　無有逃避處　念死最殊勝
諸念無與等　修行得寂滅　永離諸塵垢
若有念死畏　則不起心惡　心離一切惡
常得寂滅處　不放逸勝果　世尊如是說
若常念死畏　則離諸不善

時孔雀王菩薩爲諸天衆說如斯法復次第
十七法能多利益沙門婆羅門有何等法所
謂離於色慢種姓之慢及財富慢若有色慢
種姓之慢及財富慢是愚癡人口行惡業身
行惡業意行惡業以此因緣身壞命終墮於
地獄餓鬼畜生於彼生處處處輪轉無量生
死受大苦惱不可稱說既知過已不起色慢
種姓之慢及財富慢若有人能離於色慢種
姓之慢及財富慢當知是人則不造作身口
惡業如實見色無常苦空無我空無所有無
有堅固是不淨器髮毛爪齒皮肉和合無量
骨鏁筋髓脂肉屎尿膿血充滿其中我此色
身初亦不淨中亦不淨後亦不淨無量業煩
惱因緣所生無堅無常無實無我今我此身
若至死時不爲我伴乃至一步棄於塚間或
以火燒或爲鵰鷲梟鵄狐狗之所噉食若人
如是思惟憶念於色慢中或滅或薄復次若
沙門婆羅門起種姓慢自言我種姓勝若以
實觀於眞諦中無有種姓但妄分別以愚癡
故妄生分別此種姓勝此種姓不如如實不
然何以故以有生故是故有姓如是變易隨
何等人有實布施持戒智慧定心調伏有此
功德其人雖生下姓之中名大種姓何以故
以有功德勝種姓故非生種姓功德因緣非
生因緣若無功德則無因緣是故沙門婆羅
門不應起於種姓憍慢復次第十八觀於色
慢若沙門婆羅門及餘行人觀我此色於嬰
兒時雖有色貌昂面不動非動時色動時之
色非匍匐色乃至少年非中年色中年之色
非老年色老年之色非死時色如新死色非
久死色如我死屍衆蠅唼食蛆蟲所唼風吹
日曝雨漬濕爛一切破壞分散狼藉滿於塚
間此身分散爲無量分骨節分張髑髏異處
咽喉肩臂手指爪甲諸節異處脊骨髖骨髀
骨脛骨踝骨足骨指骨以斯如實觀於色故
離於色慢云何如實觀財富慢觀已遠離一
切世間如實觀知一切世間皆無自在無量
種法皆無自在云何此法當有自在以一切
有爲諸法因緣所縛不得自在從因緣生譬

如屋宅集衆材木甎墼和合互相依止名之為屋身亦如是皮肉脂骨筋髓和合名之為身無有自在是身色相亦無作者如是沙門婆羅門如實觀察色慢種姓慢財富慢一切皆滅或令薄少復次以不實觀故起種姓慢若如實觀如是種姓但有分別無智之人妄生憶念若布施持戒智慧淨行正見和合如是種姓則為殊勝非如愚癡妄起慢心念種姓勝若沙門婆羅門及以餘人若能如實知於種姓於種姓慢一切皆滅或令薄少爾時孔雀王菩薩以迦迦村陀如來經偈頌曰

若有人常起　色姓財富慢　是人如醉象
不見險惡道　一切諸憍慢　放逸亂諸根
現在人所輕　命終墮惡道　若人起憍慢
色富慢所盲　其人則無樂　命終墮惡道
若恃色富慢　非為如實見　愚癡無智慧
不能度苦海　色種姓財富　及以諸樂具
一切皆無常　智者不應信　若離施戒智
則無有種姓　若有施戒智　是種姓最勝
愚者不名富　非善道種姓　是故智為因
離智無種姓　若有持淨戒　猶如清涼池
斯人大種姓　是名勝種子　布施戒及智
勇猛實精進　能與此相應　是名勝種子
若離於正法　非剃髮種姓　名之為沙門
名為婆羅門　若修於正法　有施戒智慧
乃名為沙門　乃名婆羅門　老能奪壯色
死能斷命根　財物必散壞　一切法如是
病能壞強健　令衆生流轉　若有智慧者
應離色財慢　知如是惡已　誰有起憍慢
是故色財慢　智人所捨離　以修行善法
則無諸苦惱

如是孔雀王菩薩為諸天衆如是說法復次沙門婆羅門復有行法謂第十九於一切衆生起平等心若沙門婆羅門及以餘衆若起平等心得第一樂一切衆生之所愛敬身壞命終生於善道天世界中云何於一切衆生起平等心若沙門婆羅門捨於諍論不與人諍既捨諍論一切衆生得平等心是故沙門婆羅門能捨諍論則於一切衆生得平等心復次有法能令沙門婆羅門於一切衆生得平等心觀一切衆生皆為衰惱觀於怨家猶如親友此諸衆生生死所攝生死不斷以有生故有老病死憂悲苦惱寒熱飢渴打縛鞭撻怨憎會苦愛別離苦如是觀於苦惱衆生得大衰惱於怨親中修平等觀若沙門婆羅門作是觀已於一切衆生中得平等心若沙門婆羅門復作是念此諸衆生衆苦所惱所謂疾病惱諸衆生身心疾病以病衰惱得大苦惱於怨親中如是思惟作是念故心得清淨以心淨故面則清淨以面淨故顏色清淨一切諸根皆亦清淨如是觀察得現果報一切衆生之所樂見愛敬瞻仰以是因緣身壞命終生於天上復次沙門婆羅門復以異法觀諸親友猶如怨家一切衆生無有不死不離生死生已復死如是衆生以自業故墮於地獄餓鬼畜生此等衆生諸苦所惱如是思惟利益一切衆生心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比一切衆生愛樂瞻仰得現果報身壞命終生於善道天世界中如是比丘修大善業於

諸衆生起平等心復次沙門婆羅門及餘世間次以異法修平等觀此諸衆生業與業藏因緣流轉如業所作或善不善皆悉成就以善業故生人天中以惡業故墮於地獄餓鬼畜生若沙門婆羅門及以餘人如是修行心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故一切衆生愛樂瞻仰身壞命終生於善道受諸天身必得涅槃心清淨故於一切衆生起平等心得如是果復次若沙門婆羅門復有異法於一切衆生修平等心何等異法所謂一切衆生共愛別離一切衆生生死所攝無一衆生非愛別離此愛別離甚爲大惡如是修行心則清淨心清淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比以端正故一切人見心得清淨愛樂瞻仰以於一切衆生起平等故得現果報身壞命終生於善道受諸天身以餘業故後得涅槃復次若沙門婆羅門及以餘人復以異法於一切衆生修平等心何等異法所謂是心輕轉速行不住若欲心起修不淨觀若瞋心起修慈心觀若癡心起當觀察思惟十二因緣是三種心三法對治於一切衆生起平等心於怨親中修平等心意清淨故一切行處心無疑慮則得第一清淨樂行覺安卧安諸天所護無能得便有大威德以心淨故面則清淨面清淨故顏色清淨顏色淨故端正無比一切衆生愛樂瞻仰於一切衆生起平等心得現果報身壞命終生於善道天世界中受諸天身以是業故終得涅槃爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

若於怨親中　其心常平等　知法無偏黨
牟尼說智慧　若人心清淨　不爲過所汙
獨行林樹間　牟尼說無貪　心無希望垢
遠離一切濁　不樂諸境界　牟尼說寂靜
一切無常等　如實諦觀察　知世間明闇
牟尼說勇猛　不猒世間法　而修行善法
於苦樂平等　牟尼說離垢　心常知止足
常遠離諸欲　不悕重供養　牟尼說清淨
不近惡親友　不行非義處　獨行自堅心
牟尼說正業　遠離喜及畏　愛力不能壞
諸根悉寂靜　聖說不希望　平等平等心
境界常平等　於一切平等　牟尼說智慧
了知一切法　善不善業果　捨於善不善
牟尼爲人說　精進斷諸過　常修身念處
如實知受生　牟尼爲說智　若人畏生死
時處常作業　法語攝諸根　牟尼說寂滅

如是孔雀王菩薩爲夜摩天兜率陀天衆以無量種方便說法時諸天衆一心正念捨諸欲樂以柔軟心樂聞說法時孔雀王知諸天衆心調伏故復爲說法復次若沙門婆羅門及餘世間心當念法念何等法所謂第二十知足之法知足法者利益安樂若沙門婆羅門身心知足知足爲伴知足爲救成就安樂知足之人於一切處無所追求第一安樂眼不貪色於無量色不生希望亦不分別若見色相心不憶念不求過去可愛之色不愛不樂亦不希求不生欲心亦不生念不生味著若沙門婆羅門如是知足常得安樂如是耳聞可愛之聲不愛不樂亦不心念於過去境界若起貪欲心不分別如實觀之此聲非常

非樂非我但有分別害諸衆生愚癡凡夫妄念分別聲至耳根令心惱亂如實觀之如是善觀如實知足如實觀聲空無所有無堅無實但有分別如是觀察於一切愛美妙音聲一切愛境不生貪著以知足故得如是樂若沙門婆羅門及以餘人鼻所聞香不生分別不起惡覺亦不思惟鼻聞香已如實觀之如此香者無常敗壞變易不實空無所有若著此香則不能脫惡覺亂心是名知足若沙門婆羅門鼻不愛樂如是境界皆悉觀察以知足故則得第一清淨之樂修習增廣得第一樂復次若沙門婆羅門及以餘人於舌味中心不貪著不念不分別於過去味不念不思惟不善憶念亦不希求非不知足如實觀味此味無常敗壞變易但以分別而生貪著謂爲可取若如實觀於味不樂心不貪著不生味愛若能如是於味知足則得安樂復次沙門婆羅門及餘世間如實觀觸如此觸者非有自性無常敗壞變易之法如是觸者空無所有無堅無實先無今有已有還無若能如是如實觀觸於過去觸不生係念不愛不樂於觸不求不念隨何等觸來觸其身離貪欲觸是名知足復次若沙門婆羅門觀於意法愛以不愛如實思惟觀法無常敗壞變易空無所有無堅無實此法無常苦空無我先無今有已有還無一切磨滅如是憶念愛不愛法則知止足於不愛法不生憎嫉於可愛法不生喜樂於過去法心不係念亦不味著如是善觀意所樂法於一切意法不念不味不愛不樂諸沙門婆羅門以知足故於六愛中而得解脫爾時孔雀王以偈頌曰

若能觀知足　脫六愛境界　不念不希望
是人常得樂　若以正念心　如實觀於色
其人於色愛　不能亂其心　鼻與境相應
若能不貪著　其人意清淨　鼻過不能亂
智者得舌味　正觀不貪著　其人於味過
不能汙其心　身受種種觸　得之不貪著
其人知觸故　常得安隱樂　於愛不愛法
其意不貪著　善住如大山　是意世所讚

若沙門婆羅門行知足法能離如是六種之愛佛所讚歎如是孔雀王菩薩爲夜摩天兜率陀天衆說斯真法復次若沙門婆羅門思惟念法念何等法所謂第二十一畏於境界畏惡境界不實之見不得利益若沙門婆羅門如實觀色境界如眼緣色而生眼識意識決了分別觀察若境界來生於貪欲如是貪欲境界來惱亂我當生恐怖若見境界斷欲貪愛而不觀視如所分別意亦如是或貪或瞋皆如實知若煩惱起如實觀起則無利益現在未來以此煩惱不得安樂一切衆生由此煩惱不得利益不得安樂如此煩惱悉能繫縛一切衆生沙門婆羅門若能如是觀境界者貪欲心生一切能滅或貪薄少如是如實觀於眼色復觀於耳因緣和合而生耳識因耳因聲而生於念或生苦受或生樂受如是觀識或復多生貪瞋與癡或生餘識猶如然燈觀不善念我生不善念知不善念知不善念從緣而生當斷滅之若斷不善善法滿足實觀境界善念增長不善之念喜愛共生有愛共生皆悉令滅以滅除故而得清淨離

濁惡垢得一切樂是故沙門婆羅門及餘世間初觀境界中若生惡欲即應斷滅觀於善法滅諸不善法如是於耳聲中如實了知應生善念復次若沙門婆羅門及餘世間鼻所聞香云何生識因鼻因香而生鼻識若不善念生知不善念若沙門婆羅門作如是念我今若生不善之念不得利益不得安樂今當斷滅如實觀察則能斷滅不善之念作是念已如實觀香生於善念以善念故則能滅於共善生愛如是觀已於一切香不生樂著以斷著故而得安樂如是如實知於境界則得如實安隱之處若能如是如實觀香鼻雖聞香於香不樂若沙門婆羅門舌得味時若生不善貪欲如實念知因舌因味而生舌識作是念時於味不樂不貪不著如實知舌識若知舌識喜愛於味於識得脫得第一樂如是如是實知境界如是如是得無上樂不爲喜愛之所壞也於舌味中如實觀已復觀身觸因身因觸而生身識三法和合而生於觸以共觸故生受想思若沙門婆羅門如實觀觸此觸無常動壞變易若生不善覺觀得無利益不得安樂如實知觸善念觀察不爲喜愛之所惱亂不樂境界以諸方便觀身觸已復觀意法云何而生因意因法而生意識或善不善或無記若緣不善起不善念如實了知我緣不善而生意識我生喜愛不得利益惱亂不安如是思惟觀法出沒則順法行順法行故如實見於一切諸法自相同相不爲喜愛之所惱亂以愛薄故而得解脫以解脫愛故得第一樂知一切法皆悉生滅以能如是觀諸境界則生正智能滅一切諸結煩惱煩惱盡故得無漏智以得無漏智相應故得第一處是故沙門婆羅門莫信境界一切境界猶如怨家一切衆生境界如蛇若人未得無漏智慧莫信境界境界輕動猶如怨賊詐爲親友如此境界悉能繫縛一切衆生爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

若實知境界　如以鐵鉤持　馳散輕動故
作諸不利益　希望迷境界　樂於分別心
死網羂欲至　能斷衆生命　爲境界所牽
令人心躁擾　爲愚癡所誑　而不能覺知
境界無定實　如揵闥婆城　能增長衆苦
爲地獄因緣　境界火所燒　愚癡欲所誑
輪轉不停息　不覺燒其身　因念故生欲
因欲生瞋恚　瞋恚覆人心　死則入地獄
是故有智者　離欲滅瞋恚　速遠離愚癡
則能到涅槃　知境界如怨　遮之而不樂
智者猒境界　畢定到涅槃

是爲孔雀王菩薩爲諸天衆說佛經法復次第二十二法得大利益何等法耶所謂不信心若沙門婆羅門及餘善人乃至盡命不應信心如此心者輕躁難攝自性曲戾不住一境樂於異境一切愚癡凡夫以此心故流轉地獄餓鬼畜生此心一切不可親友輕躁緣境迷惑一切愚癡凡夫令其流轉在於地獄餓鬼畜生雖常流轉而不猒離如此惡習於生死中受大苦惱是故不應信此惡心乃至未得聖印所印不得須陀洹閉惡道門若不如是遍行諸道受一切苦一切繫縛一切羂縛諸使和合甚難調伏是故沙門婆羅門不

應信心爾時孔雀王菩薩以偈頌曰

深速而無垢　遍一切衆生　是心猶如王
流轉諸世間　難見甚可畏　輕躁造惡業
若人能攝心　則至第一道　能將至善處
亦至於惡道　若調伏離垢　則至於涅槃
心能作苦樂　心勢力流轉　能作種種業
調伏則得樂　是故應護心　護之則得樂
若人於境界　諸根心寂滅　脫生死憂悲
則到無住處

如是孔雀王為諸天衆說迦迦村陀如來眞法爾時諸天衆皆悉歡喜敬心圍繞作如是言善哉善哉大士快說妙法初中後善為天衆說能至涅槃爾時孔雀王復為天衆說如是言我於迦迦村陀如來所聞二十二法以義利益安樂天人能到涅槃我以此法利益天衆是故宣說時諸天衆歡喜讚歎合掌敬禮供養孔雀王菩薩既禮拜已夜摩天衆入蓮華林遊戲受樂兜率天衆上昇虛空歸兜率天爾時夜摩天衆於園林中遊戲受樂乃至受善業盡隨其自業墮於地獄餓鬼畜生若有餘業生於人中生大姓種常順法行顏貌端正財富具足處好國土或王大臣以餘業故復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼見有地名曰樂行衆生何業生於彼地彼見若人大心善行直心持戒不殺不盜如前所說復離邪婬若見素畫女人不生邪觀見作勸捨令住持戒常為衆生數數說法念住法中為一切衆生說邪婬過說業果報若人邪婬甚為下賤身壞命終墮於地獄以是業報受大苦惱作是觀已不應邪婬勿於後悔邪婬之罪受報大苦為諸衆生說如是法令住正行救惡道行如是之人自利利他持戒依戒盡形持戒不破戒不缺戒不穿戒不外實內空身壞命終生於善道夜摩天中名樂行地生彼天已受無等樂有一大池名曰樂行縱廣五百由旬其池清涼湛然清淨復有摩偷甘美飲樹周遍皆是毗瑠璃樹眞金為葉青寶玉枝圍繞此池五百由旬蓮華充滿遍覆池水其諸蓮華眞金為葉毗瑠璃莖瑠璃為鬚復有蓮華七寶莊嚴種種蓮華遍覆池中種種衆鳥七寶莊嚴出妙音聲無量百千天子天女圍繞此池一一天子無量百千天女以為眷屬與此天子娛樂受樂自善業故復於池邊有七寶林名曰志樂於此林中有種種鳥一百流水而以莊嚴無量衆寶莊嚴其林天子天女或在樂池或於此林於五根中受境界樂以善業故生此天中聞歌所牽向於岸林復有餘天於此天中命終退沒有諸天女天衣莊嚴見新生天子速馳往趣求為給事是諸天衆不殺不盜不行邪婬善業果報生此天中不邪婬故命未終時天女不捨趣於異天命終乃去四天王天三十三天不離邪婬未命終時天女背叛捨之而去如捨燼燈往趣餘天與新生天子而共娛樂歌舞遊戲時彼天子臨欲命終見諸天女背叛趣他心生嫉妬生大苦惱如地獄苦以心瞋故墮於地獄夜摩天中離邪婬故無此果報以是因緣先退天子諸天女等皆共往詣新生天子到已圍繞入大林中為受欲樂向諸天衆時諸天衆見新生天子心皆歡喜

與諸天眾及諸天女或萬或億往詣園林其園林中如意之樹以為莊嚴多有無量種種眾樹無量百千蓮華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中無量百千功德大池又於此池作天妓樂受五欲樂久受樂已於境界中不知猒足復與新生天子向普光明山遊戲受樂歌舞戲笑一一華池一一園林一一流泉一一山峯一一山原一一山谷一一榛林一一華林一一河中一一山窟一一如意林中一一樹枝蔭覆宮室一切天眾五樂音聲受五欲樂不可為喻以其自業相似相應一切往詣普光明山歌舞遊戲互相娛樂於境界樂不知猒足一切歡喜諸欲具足向普光明山爾時山中有舊住天聞歌音聲生希有心觀諸天眾時諸天眾即皆昇於普光明山舊天見之皆大歡喜初來天眾皆昇虛空無量莊嚴威德光明互相瞻仰一切天眾於此可愛山峯之中河泉流水華池園林七寶光明莊嚴宮殿林樹莊嚴諸樂行天而受快樂或在華池或在河岸或在林中或在如意林樹之間或在虛空飛至異處或有歌舞或有無量天女圍遶飲天上味離於醉亂既飲上味轉增歡喜為如是等二種所轉境界火燒歡喜如煙爾時有鳥名曰實智見諸天眾受放逸樂以偈頌曰

五焰遍熾然　愛風之所吹　諸欲所迷惑
放逸火焚燒　故業將欲盡　而不作新業
業盡故還退　諸天皆如是　若至欲退時
苦惱破壞心　無有能救者　唯除於善業
喜樂於富貴　常愛諸天女　自心之所誑
當至大惡處　為無常所壞　云何不覺知
終至於命盡　一切皆別離　以心貪境界
為自業所誑　天命念念過　以愛破壞心
譬如畫壁滅　彩畫皆亦亡　以其業盡故
天報亦隨失　五根貪境界　未曾有猒足
如酥油投火　熾然無猒足

如是實智鳥為斷天眾放逸心故說偈頌法時諸天眾以放逸故迷惑不受以放逸心共諸天女或飛虛空或有昇大普光明山昇彼山已其身光明勝百千日其山先有七寶光明以天光故山轉殊勝山中無量眾寶園林以天光故十倍轉勝復有餘天在園林中或蓮華中或在枝葉蔭覆宮室眾寶光明莊嚴之處遊戲歌舞受天之樂見此光明得未曾有爾時天眾於園林中既遊戲已一切皆向樂蓮華池遊戲受樂互相愛樂不起嫉妬安詳昇於七寶光山歌舞戲笑離於怖畏離瞋憂悲離他所攝隨念而行受第一樂音聲遊戲歌舞如意所念須陀之食上味美飲第一歡喜遊戲娛樂受自業樂如是久時受天樂已向喜見池其蓮華池長十由旬廣五由旬甚可愛樂多有眾鳥鵝鴨鴛鴦充滿池中金色蓮華遍覆池水一切皆以青毗瑠璃青因陀寶大青寶王赤蓮華寶以砌池底於此池岸周遍生樹黃金為莖白銀枝葉或青寶枝赤蓮華葉毗瑠璃樹玻瓈為枝黃金為葉大青寶樹白銀為枝黃金為葉青寶為枝金毗瑠璃以為其樹大青寶枝真金硨磲二寶為葉或有金樹金葉金枝勝於日光或有金樹毗瑠璃枝毗瑠璃葉猶如雲聚莊嚴可愛或

有金樹金枝金葉猶如火聚或有銀樹銀枝銀葉光明端正如月盛滿或青寶王樹青寶王枝青寶王葉如沉水煙色相端嚴或有寶樹種種枝條以為莊嚴或白銀枝青寶枝飾復有寶樹金銀枝飾復有寶樹金銀玻瓈三種枝飾復有寶樹赤蓮華寶白銀枝飾復有寶樹種種諸色衆華具足曼陀羅華俱賒耶舍華以為莊嚴復有果樹果汁之味天上味酒所不能及復有華樹熏百由旬復有聲樹微風吹動其音勝於揵闥婆音復有衆樹見之悅樂其樹色相彩畫莊嚴所不能及復有寶樹名曰香煙種種香煙從樹而出諸天覩已皆大歡喜多有如是種種寶樹繞喜見池時諸天衆見此池已得未曾有或食其果或飲果汁或共天女採華莊嚴或有入於天園林中食於上味與諸天女戲笑歌舞或有入於蓮華林中遊戲受樂或有食於須陀味食或有天子與諸天女飛昇虛空或有天子共諸天女昇七寶殿受諸欲樂如是天衆於蓮華池受五欲樂於境界中不知猒足以愛心故不知猒足如酥投火如燒乾薪於愛欲境不知猒足亦復如是時蓮華池多有衆鳥有一鵝王名曰善時是大菩薩以願力故生夜摩天無量百千鵝衆圍繞如閻浮提滿月處空衆星圍繞如是鵝王衆鳥圍繞亦復如是為利天衆以偈頌曰

如是去來住　遊戲歌舞笑　無比最大惡
不覺死欲至　隨其所至處　死怨不可避
如是愚癡人　而猶不覺知　不擇於貧富
少壯及老年　若在家出家　無不為死壞
樂人及苦人　功德無功德　有戒及無戒
無不為死壞　若持戒破戒　智慧及愚癡
諸王及庶民　皆為死所壞　若天若地獄
若餓鬼畜生　放逸不放逸　皆為死所壞
若生於欲界　色界無色界　如是三界中
皆為死所壞　業網老所壞　病苦有大力
是死如夜叉　攝縛諸衆生　如是死怖畏
第一大暴惡　天為欲所迷　應泣而更笑
如是習近欲　欲為苦惱因　習近轉增長
如酥油投火　欲能壞善法　初味後不安
欲為衆苦因　後得大衰惱　欲初無安隱
中後亦如是　非希望非得　非為寂靜因
諸根於塵境　迷著各差別　愚人愛欲樂
是故墮地獄　若共癡受樂　隨受得苦惱
此怨詐親善　能害一切人

如是善時鵝王為放逸諸天說如是偈時諸天衆為欲所迷雖聞鵝王說如此法而不聽受於園林中蓮華林中果樹林中樹枝蔭覆香淨之室無量百千衆蜂妙音天衆天女各共歌舞出妙音聲不可譬喻復有天衆坐天寶地觀於可愛蓮華之池愛自業果遍觀天衆菩薩鵝王作是思惟此諸天衆無心識耶不知必定受諸苦惱天中欲退有五怖相何等為五一者一切可愛可樂愛重天女與天同業不復和合愛別大苦是為初苦二者可愛可樂天之境界不復和合與之離別是為第二退沒大苦三者退時見異天衆遊戲受樂自觀已身如燈將盡業風所吹不知何趣心生苦惱過於地獄是名第三退沒大苦四者欲退沒時隨所生處或生地獄餓鬼畜生

了了自見見生處故心生大悔爲火所燒受無量苦是名第四退沒大苦五者退時受大苦惱作如是念我本曾聞知識説法以放逸故貪著境界而不聽受亦不修行以放逸故貪境界故復作是念我作惡法不聽受法不持禁戒不習智慧我從生來放逸所誑今爲悔大而燒我心業繩繫縛而將我去由放逸故是爲諸天於退沒時五種大苦如是天衆不覺不知放逸所誑貪心所壞善時鵝王一心思惟欲設方便我當以何方便爲天説法令得善業爾時菩薩鵝王久思惟已爲利他故說偈頌曰

哀愍諸衆生　成就一切事　常行於戒施
與慈悲和合　遠離於希望　是故應持戒
所作必成就　勇猛無虛誑　利益諸衆生
遠離慳嫉妬　所作必成就　常行於法施
尊重供養師　知應作不作　持戒寂滅人
不諂曲憎嫉　常説於愛語　所作必成就
所作必成就　知處及知時　誠實不虛誑
知有力無力　所作必成就　知可作不作

如是鵝王知法修行爲説法師以法成就利益衆生此天放逸我當云何爲之説法令離放逸久思惟已憶念本生我於往昔生閻浮提於迦那迦牟尼世尊所曾聞之法我今應説我於爾時生閻浮提大長者家作長者子名優鉢羅達多彼佛如來知我命終生夜摩天樂行之地願生鵝王當爲放逸諸天子等宣説我法今正是時當爲宣説爾時鵝王思惟是已以清淨心利益天衆以慈悲心念阿耨多羅三藐三菩提心故往諸天衆受五欲處與諸鵝衆圍繞而往見彼天衆遊戲山林或遊華園或遊枝葉陰覆宮室或於虛空坐寶宮殿或有天子共諸天女食須陀味爾時菩薩鵝王作如是念今正是時當爲放逸諸天説法我今當以美妙音聲演説偈頌擁蔽天子天女歌音天子天女著欲放逸不得聞法聞我音聲耳識愛樂心至我所作是念已出妙音聲念佛功德起慈悲心昇七寶山鵝衆圍繞滿十由旬無等妙音以偈頌曰

及死時未至　應修行福德　勿自保其命
於後生悔恨　若行於放逸　是名爲死處
若不放逸行　第一不死句　若行於放逸
此道非寂滅　依不放逸故　智慧得涅槃
天衆莫放逸　放逸非寂滅　非寂滅行故
則墮於地獄　若已失當失　若今現在失
皆由放逸過　如來如是説　是故一切時
當勤加精進　遠離於放逸　則得寂滅法

如是菩薩鵝王昇彼山上以美妙音説此偈頌令天女歌皆悉擁蔽其聲不美時諸天衆聞鵝王音皆生愛樂遍於山上一切諸天得未曾有謂是歌音以貪著心非敬重法一切皆來向山峯中至鵝王所爾時菩薩鵝王復以偈頌如前所説時諸天衆天子天女聞其音聲心皆隨順如是鵝王於人中時作長者子名優鉢羅達多於迦那迦牟尼佛所得聞正法而來生此今以妙音敷揚宣説勝妙無等天子天女一心諦聽鵝王所説

正法念處經卷第六十二

音釋

憒（古對切心亂也）鏁（損果切與鎖同）匍匐（匍蓬脯切匐鼻墨切匍匐小兒以手行也）踝（戶瓦切足骨也）墼（吉歷切未燒磚也）燼（徐刃切火餘也）

正法念處經卷第六十三　賓三

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四十二（夜摩天之二十八）

爾時鵝王告諸天眾常當聽法勿行放逸當近善友能利他者詣之聽法聞正法已以敬重故是人善心乃至涅槃漏盡大樂有二種人生於梵福一者善觀察持二者求漏盡復有二種一者常說法二者常聽法如是法師猶如父母為人說法能出生死得究竟善法如是法師猶如父母說法之人以法布施法之施主令他聞法既聞法已心得清淨直心敬重聽法之人得三十二功德何等三十二法師說法於聽法人猶如父母於生死中猶如橋梁所謂聞所未聞聞已覺知知已思惟既思惟已則修行入既修行已則能安住安立他人共彼思量若得衰惱其心不動未種善根能種善根思量增上令根熟者而得解脫令邪見者入於正見若不善念生能令斷滅增長善心斷不善因緣不放逸行親近善人離慳諂曲供養父母信業果報集長壽業世人稱歎諸天所護所念成就得如法樂離於懈怠發勤精進知恩報恩常修念死於命終時心不悔恨終得涅槃如是聽法三十二功德說法之師猶如父母說法示人畢竟利益不濁心說以清淨心利益眾生通達智慧聞是法已如佛利益於生死中而得解脫是聞法者於無始來流轉生死未曾聞法於法師所初得聞已發希有心如生盲人良醫扶瞙得見世間種種色像本所不見種種妙色見已歡喜如是眾生於無始來流轉生死癡力所盲得聞正法於覺分地種種善根可愛四聖諦本未曾聞經義光明見之歡喜如生盲人見色歡喜見覺分地心生歡喜亦復如是是名聞法第一功德復次第二聞法功德以聞法故內心思惟法有何義若自不解從他諮問如是法者有何等義是聞法者從他聞法復自思惟以思惟故修習增長說法義故前後相應至心受持數數觀義以觀察故心則歡喜如是如是隨所思惟憶念觀察通達深義是為聞法第二功德復次第三聞法

功德隨所聞法聞已思惟如此之義爲何意說如此之義何因緣說如是之義爲調伏衆生是故宣說復與同心同行之人而共思量思惟前後得大利益終得涅槃是名第三聞法功德復次第四聞法功德思量前後說法之義了知而受了知受者名曰如所說義身口意業攝受修行作三善業修習增長攝取說法以清淨心既受持已句句思量尋其因緣隨其所思隨思則得未曾有義以得義故則能滅諸煩惱結使悉能攝受無量功德戒施智慧深心勝故戒施智故是名第四聞法功德當樂習行修習增廣復次第五聞法功德善聞善攝三種之業自修堅固聞法安住若沙門婆羅門若在家人說其善男子安住正法如說修行如是修行能知自住又攝受法隨其所住能滅百千億那由他劫百千萬億億億生死能滅無量百千萬億地獄餓鬼畜生之苦是名聞法大功德聚修習親近得多利益說法之人示人涅槃如佛世尊令住法中是爲聞法第五功德聽正法故復次第六聞法功德何等功德所謂自住法中建立他人令成法器令猒生死示安隱處說苦集滅自他二身俱生福德利益他故得大功德隨所聞法轉轉增長隨滅煩惱亦復如是煩惱滅故而得涅槃以聞正法得此功德是名第六聞法功德復次第七聞法功德修習增廣何等功德所謂若逢衰惱其心不退聞業報故雖逢衰惱心不退沒不作惡業不作惡口不惡思惟不壞勇猛是名第七聞法功德復次第八聞法功德云何功德或見他人或知他人來從求法或求聞法或從求戒或求智慧離於憍慢爲之解釋隨其所說種種分別令其淺易是名第八聞法功德復次第九聞法功德聞正法者種善根子譬如稻田封畔不壞放以清流下種芽生往法師所聽聞正法以善種子種於身田心之封畔亦復如是至於熟時多收果實救於地獄餓鬼畜生飢儉惡怖救三惡故一切衆苦皆得斷滅住於曠野解脫一切怖畏處故得入無上寂滅之處因說法故得入涅槃說法之人猶如世尊是故聽法功德出生死中最爲第一常當親近專心聽法聞已修行是名第九聞法功德復次第十聞法功德云何功德既已種於聞法種子當善護持令其成熟若人聞法善根種子常習行故則得成就譬如稻田以時下種以日光照時至則熟聽法之人種諸善根以智慧日令得成就亦復如是以是因緣常應諳於說法之處聽受正法是名第十聞法功德復次第十一聞法功德何等功德如是成就以心善根常諳法會聽聞正法聞法受持思惟攝受以是因緣令心調伏能滅煩惱煩惱盡故則得解脫以解脫故猒有爲法應作是念我生已盡梵行已立所作已辦不受後有一切皆由聞法功德是故應當常聽正法是名第十一聞法功德復次第十二聞法功德有異方便是大功德解脫之因何等功德所謂令邪見者入於正見無始流轉在生死中聞於惡法攝受邪見以邪見故墮於地獄餓鬼畜生若聞正法樂習親近修令增廣能捨邪見修行正法增長正智得第一樂

無誑之樂以聽法故修習增長是名第十二聞法功德復次第十三聞法功德何等功德修習增廣所謂若生微少不善念心即能除斷若生欲覺修不淨觀而斷滅之若生瞋恚修慈心觀若愚癡覺應當觀察十二因緣對治斷滅以聞法故知對治法非不聞法以聞法故尚滅如是三不善根微細覺觀況隨煩惱是故聞法是大功德是名第十三聞法功德復次第十四聞法功德以聞法故滅於不善覺觀之心猶如日光滅於闇冥智亦如是能滅一切不善之闇令法增長煩惱損減離聞正法則不能滅是爲第十四聞法功德復次第十五聞法功德所謂能令善心增長以此聞法功德力故非唯滅於不善覺觀復增善觀善觀增故則得智慧譬如少火置草木中以風吹故火則增長少善根生亦復如是以智慧故而得增長若聞正法聽受其義生一念善能滅無量百千劫生死令不復生既知如是聞法功德當勤聽法無有異法能作此護以聞法故作大施主行於布施以聞法故捨離非法以聞法故而得智慧既觀如是聽法功德能出生死應當精勤乃至盡壽勤聽正法如是聽法第一救護第一歸依能出有海是名第十五聞法功德復次第十六聞法功德何等功德所謂能避不善因緣若不善緣生觀惡道畏智慧之人觀已捨離怖畏生死若不善緣生避而不行爲不生故勤行精進持戒智慧若生貪心應行布施若生慳心不貪滅之以智慧心破壞愚癡以如實見滅不善觀以正見心斷於邪見以正覺觀受妄分別若起樂覺當觀衆苦若起實覺當修空觀若起我覺當觀無我是爲如實對治覺觀若因緣生當遠離之若細若麤若中當斷滅之一切不善因緣生者聞正法故能遠避之若不聞法則不能避一切聞法如安隱藏是名第十六聞法功德復次第十七聞法功德何等功德所謂放逸之人以聞法故滅惡覺觀行不放逸不放逸人能攝諸根一切善法皆得增長不放逸人能斷一切不善之法其人則去涅槃不遠得一切安樂以何因緣斷於放逸謂聞正法聞正法故知放逸過則能遠避聞正法故能調諸根調五根故則能攝心善念增長滅惡覺觀以善觀故得第一樂一切煩惱放逸爲本亦如一切善法之中不放逸心以爲根本聞正法故斷除放逸是故衆生常應一心聽受正法聞已修行修習增長是名第十七聞法功德復次第十八聞法功德何等功德所謂聞正法故親近善友供養善人愛重尊敬思惟籌量近善友故得大功德若近惡友多招過咎無有餘法得近善友如聞正法聞正法故得近善友是故第一梵行謂近善友是名第十八聞法功德復次第十九聞法功德何等功德所謂聞正法故能斷姦詐慳嫉之心若近善友得何功德近善友故得勝功德所謂能斷姦詐慳嫉以聞法故能如實信業及果報若有衆生姦詐慳嫉身壞命終墮於惡道或墮餓鬼或墮地獄若本多行姦詐慳嫉以聞正法即能捨離毀之不行於先所作猒離悔過見他姦詐勸令不作令他猒離悔本所作令住善道以聞

正法得此功德於人天中第一堅固謂聞正法是為第十九聞法功德復次第二十聞法功德何等功德所謂得聞法已供養父母知業果報知於福田是上功德第一福田所謂父母以是知業果報因緣能為種種供養父母多設數具病瘦醫藥所須之具隨其所作供養父母能生梵福以福德故後得涅槃又以聞法供養父母眾人所愛於現在世為一切人之所讚歎命終之後生於善道受諸天身聞法力故終得涅槃是故智者知此功德乃至失命常當供養父母福田正行正意一心敬重是名第二十聞法功德復次第二十一聞法功德所謂知業果報知業報故不樂異法以聞正法能知業果若念不善知不善念若心念善知心念善如實知於業之果報若心緣念不善之法知不善念後得不善不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以是知故不復生於不善之心以此不善定知當得不愛果報墮於地獄餓鬼畜生以作如是惡業緣故我身必當墮於地獄餓鬼畜生此三種業以

聞正法而得了知離聞法已餘無能知是故智者乃至失命常應聽法若常聞法修習善業則不造作不善之業是名第二十一聞法功德復次第二十二聞法功德何等功德所謂能集增長長命之業聞正法故信業果報不作殺生偷盜等業隨何善業樂修增廣生天人中壽命延長以聞正法樂修增廣是故復得如此功德壽命延長以此聞法因緣生天人中若生天上於餘天眾最為長壽飲食遊戲受第一樂以聞法故若生人中種種色力財富長壽生好國土常習正見以聞正法樂習增廣必得出苦若人能以善心聽法第一福德為聽法故若行一步皆生梵福聽正法者常行聽法得善身業聞已讀誦得善口業聞已心淨得意善業是聽法者三業善故生天人中受於第一最勝富樂壽命長遠終得涅槃如是一切諸大功德皆由聽法非餘能得是故聞法第一安隱是名第二十二聞法功德復次第二十三聞法功德何等功德謂聞法者一切眾人之所稱歎持戒功德及

以多聞調伏勝慧一切世人皆共恭敬禮拜問訊於一切人美言直心如是之人功德相應於微塵惡常生怖畏眾所知識一切讚歎若得惱亂眾人救護是聞法者世所讚歎是名第二十三聞法功德復次第二十四聞法功德何等功德所謂諸天之所護念聞法之人善業相應身行善業口行善業意行善業以此功德諸天所護以此人故眾人安隱此人命未終無量人眾常得利益護此人故魔眾損減正法增長見此因緣是故諸天晝夜守護常隨其後隨其所作一切成就天恩力故以善業故互相為因彼所作業既得成就隨所作業轉修增廣一切善業皆得成就如是次第二世利益如是聞法功德即是第一安隱之藏是名第二十四聞法功德復次第二十五聞法功德何等功德所謂一切憶念皆得成就是順法行智慧之人持戒布施現前業報一切憶念皆得成就隨其所作皆得成就無能劫奪若其所作易得成就如法受用離五種難正命清淨不為他攝身壞命終

生於善道受諸天身是名第二十五聞法功德復次第二十六聞法功德何等功德所謂如法富樂同持戒者豪富之人悉來親近同持戒故迭相齎遺所得財物非害人得非壓他人順法得財施法行人其人布施功德上上增長二世利益二世安樂以聞法故得此功德是名第二十六聞法功德復次第二十七聞法功德何等功德所謂智慧遠離懈怠以聽正法聞懈怠過以懈怠故於諸世間出世間法義不得成就以聞法故捨離懈怠一切所作常勤精進正念不亂離懈怠人一切所作方便疾成如時所作如法所作一切成就二世利益若離懈怠常勤精進一切所作皆悉究竟一切發心無不成辦若本懈怠聞正法故知懈怠過速捨離之如捨刀火以懈怠故能壞一切世間作業聞懈怠過一切義利皆得成就以聞正法功德力故是名第二十七聞法功德復次第二十八聞法功德何等功德所謂次第聞法起報恩心知他恩分聞正法中說報恩故思念報恩知恩報故一切親友悉皆堅固以功德故一切怨家猶如親友若人少恩常念不忘知恩報恩得大功德是名第二十八聞法功德復次第二十九聞法功德何等功德所謂修行念死第一勝念所謂念死以常念死則懷怖畏以怖畏故不造惡業設見美色不念分別聞諸樂音亦不憶念若聞眾香不貪不樂亦不憶念若舌得味不貪不樂亦不憶念若身得觸不貪不樂亦不憶念意思惟法不貪不樂亦不憶念斷離如是一切有網如是之人怖畏死故觀諸世間悉無堅固一切皆苦一切無我一切皆空實見之人於一切處若天若人無有著心何況地獄餓鬼畜生於五道中悉斷希望而得解脫於一切生死苦中不復欣樂怖畏厭離以厭離故而得解脫得解脫智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有若離聞法不得如是梵行立等厭離功德是故應勤聽受正法親近師長供養聽法現在未來二世利益所謂近善知識聽聞正法以此二法而得安隱是名第二十九聞法功德復次第三十聞正法功德何等功德所謂以聞正法故死時不悔修念死者若有過起則能速斷若三種垢貪瞋癡起生死因緣以念死故則能斷除以斷三垢不生不死不退不出無有異法能斷此法以得聞法功德力故得如是法一切安隱功德之中聞法功德第一根本爾時鵝王菩薩說迦那迦牟尼所說經法為天眾說正法相應是為第三十聞法功德復次第三十一聞法功德何等功德所謂死時心不悔恨若得聞於正法之義行善業故於命終時心不生悔隨所聞義既得聞已憶念思惟既思惟已於佛法僧增長淨心以心淨故面則清淨面清淨故顏色清淨身心淨故臨命終時見於善道有白光明可愛天處見生處故轉增淨心隨其淨心信佛法僧轉生勝處若作四天王業心淨信故生第二天若有三十三天之業生夜摩天若有夜摩天業生兜率陀天如是展轉乃至第六他化自在天以心淨力故得增勝處如是一切皆由聞法若離聞法終不能得若聽正法於命終時為

救為歸是名第三十一聞法功德復次第三十二聞法功德何等功德以聞法故終得涅槃聽法功德於一切功德最勝最上何等勝上所謂涅槃以聽正法修習增長如說修行如實成就其人決定能斷煩惱則於涅槃如是善時鵝王菩薩為斷夜摩天眾放逸行故以無等音說於真法天眾皆生希有之心爾時天眾聞佛法故心得清淨一切天眾白鵝王言於此天中汝是天主以有智慧辯才力故我等天眾猶如畜生以放逸故樂於境界常為欲愛自害心故鵝王音聲我等歌音所不能及爾時鵝王菩薩說於正法相應頌曰

以聞正法故　能止於惡法　以離惡法故
常得安隱處　以聞正法故　其心得清淨
能令心安住　不作眾惡業　聞法能總持
聞法不造惡　聞法知業果　後得於涅槃
聞法故知法　聞法故信佛　智者聞法故
能解脫眾苦　以聞正法故　能知真法相
是故有智者　當勤聽正法　聞如來說法
能離於生死　斷離三種愛　得至無盡處
以聞正法故　知四法因緣　及諸法生滅
聞法皆能知　以聞正法故　了知陰界入
如是二種相　智者應修行　第一大力過
縛一切生死　以聞正法故　一切皆能知
以惡大力故　縛一切生死　以聞正法故
一切皆能滅　於一切轉相　一切不轉相
以聞勝法故　一切皆能知　若死時欲至
則受大苦惱　以念聞法故　死苦不能亂
以聞智慧故　燒諸煩惱樹　以智火燒故
滅已不復生　聞法不放逸　則得一切樂
聞法故安隱　是故應聽法　得聞正法已
近智及耆老　能到無上處　永離老病死
聞故不造惡　聞故順法行　聞法故離苦
聞法最第一　以聞正法故　得三業清淨
若求清淨者　當勤聽正法　以依聞法故
堅固勤精進　是則能速度　廣大三界海
聞法之財富　世間最第一　多財不知義
智者說貧窮　遠離於師長　失聞正法財
是人無命果　為惡所破壞　放逸懈怠人
親近惡知識　是人無命果　如植種沙鹵
遠離見聞法　是則為盲人　若人遠離法
而行於非法　是人捨離樂　攝取於疾病
若人近善友　增長無量法　猶如注大雨
河流皆增長　順法寂靜行　夙興念正法
必定得安樂　不為放逸誑　既知智功德
智者應修行　非是無智者　而得受安樂

如是善時鵝王為諸天眾種善根故數數為說利益之法斷無利益說佛經法爾時天眾既聞法已生敬重心生歡喜心放逸薄少天同業故復詣異處而受天樂善時鵝王既以迦那迦牟尼所說經名集無量功德聞法堅固經為諸天眾具演說已復詣異處思惟於法樂行地天五樂音聲受五欲樂乃至受善業盡以惡業故墮於地獄餓鬼畜生若有餘業與人同業生於人中大富安樂善持禁戒常樂聞法第一順法智慧正見或為王者或為大臣以餘業故復次比丘知業果報觀夜摩天所住之地彼以聞慧見夜摩天名種種雜地眾生何業生此地處彼見有人造作善業身口意善正見正命遍行善行直心樂實

不殺不盜遠離邪婬若在夢中見於女人心不親近晝亦不念濁心覺觀如我此身以捨邪婬得善果報離邪婬故得生天上與諸天女園繞受樂捨離女人希望天女以求天女名濁梵行望生天故捨離邪婬我先與女人歌笑舞戲是為不善當墮惡道以是義故於本所習不生貪欲覺觀之心不念本習歌舞戲笑若心生念尋即斷除以是因緣命終生於種種雜地既生此地善業果成五欲和合天子生已以善業故一切天處雜寶光明自然而生所謂無量金剛種種山峯種種光色如毗瑠璃因陀青寶大青寶王硨磲玻瓈赤蓮華寶及餘種種百千光明周遍天處初見如是種種光明眼識樂著本未曾見見之樂著種種音聲歌眾樂音不可譬喻復聞種種天之妙香新生天子初為如是三種境界無等無比心生樂著退光明林諸天女眾見新生天子從林中出其林種種光明莊嚴如是天子以善業價貿得天女時諸天女種種莊嚴皆悉端正種種妙色種種歌詠天樂音聲

爾時天子為諸天女無始愛欲引其心故以歡喜心近諸天女或有天女手執樂器作眾妓樂歌眾妙音復有天女聞妙華香愛眼含笑以視天子復有天女在於地上手執樂器出妙音聲復有天女手執妙華馳赴天子復有天女手擎種種上味天飲色香味具離於醉過到天子所以蓮華葉盛天上味色香味具飲已增悅過踰十倍是為心著第四境界先著妙色次聲香味又復身受種種樂觸隨意所念念之即得是名新生天子著五欲樂

爾時新生天子共諸天女往詣一切隨順欲林受五欲樂爾時新生天子天女園繞觀諸天眾種種遊戲或有遊戲在於榛林或有在於山峯遊戲或有遊戲作五樂音或有天子共諸天女種種莊嚴在虛空殿遊戲娛樂或有天子手攀樹技歌舞戲笑五樂音聲爾時新生天子見諸天眾如斯遊戲心生歡喜天女園繞共入天眾和合遊戲新生天子共諸天女遊戲受樂自業相似受五欲樂久受樂已從林中出復昇種種寶莊嚴山共相娛樂遊戲受樂或在流泉或在園林種種寶石莊嚴之山清涼泉水以為莊嚴遊戲其中時諸天眾心行放逸爾時有一天遊戲鳥名流水行為放逸天以偈頌曰

以種種業故　而受樂果報　天中受報已
業盡當還退　愚人現得樂　而不觀怖畏
後得衰惱至　爾時乃知業　放逸之所縛
苦樂等無異　以天業盡故　後生大悔心
放逸如毒害　是故應捨離　放逸害諸天
將入於地獄　和合生欣慶　離別則大苦
和合必有離　一切法如是　世無有一法
有生而不壞　一切生滅法　出沒法如是
隨所見諸天　而受於天樂　放逸毒所迷
一切皆歸滅　一切放逸樂　初謂為可愛
後得衰惱至　乃知為大怨　放逸著女色
智者說大怨　著色喪身命　脩羅龍亦然
躭酒著女色　貪於境界樂　躁擾懈怠心
是放逸根芽

如是流水行鳥為放逸天說如是偈爾時天眾雖聞此偈而不覺知境界所害歌笑遊戲

入光明林其林可愛枝葉遍覆多有種種樹林鬱茂甚可愛樂時諸天衆共新生天子五樂音聲遊戲受樂於園林中及芃蔚樹種種流水蓮華林池種種地處樹枝蔭覆猶如宮室種種林中種種意樹種種山谷七寶光明種種莊嚴殊勝宮殿昔所未見天衆見之生希有心況新生天子如是新生天子皆悉遍觀與天女衆遊於林間於新境界極生渴愛欲火所燒放逸爲煙天女圍繞燒已復燒於園林中處處遊行無量愛力境界所燒久與天女圍繞受樂復向種種雜蓮華池其蓮華池可愛無比所謂種種雜色鉢頭摩華毗瑠璃葉真金爲莖赤蓮華寶以爲其臺白銀爲鬚青因陀寶以爲衆蜂莊嚴華池復有蓮華白銀爲莖青因陀寶以爲其葉真金爲莖青因陀寶以爲其葉赤蓮華寶以爲其鬚白銀爲臺赤蓮華寶蜂以爲莊嚴復有蓮華莖葉鬚臺一切皆赤蜂莊嚴復有蓮華銀莖銀葉銀鬚銀臺銀蜂莊嚴復有蓮華一切青色如青蓮華青葉青莖青鬚青臺青蜂莊嚴復有蓮華種種雜色一一蓮華七寶間錯種種相貌種種妙香種種色葉而以莊嚴所謂青黃赤白紺色莊嚴種種衆葉衆蜂莊嚴如是種種雜蓮華池其水清涼其味甘美甚可愛樂多有蓮華天色妙香衆相具足新生天子共天女衆五樂音聲受五欲樂種種雜色蓮華池岸有諸林樹圍繞華池以樹莊嚴百倍殊勝其樹具足雜華莊嚴其一切華從根至條青黃赤白紺色衆華皆悉具足其蓮華池出大光明滿十由旬多有衆鳥出美妙音蓮華池岸復有林樹名曰宮殿天善業故有大勢力若天昇樹念生宮殿隨念即成以善業故七寶華葉化爲宮殿七寶莊嚴多有河池園林山嶽處處多有嚴飾宮殿昇此宮殿衆寶嚴身共諸天女歌舞遊戲或飛虛空觀夜摩天所住諸地隨意遍觀如是等華岸樹力故復有種種雜色華池於池岸上復有異樹名摩尼音種種衆鳥以爲莊嚴以樹勢力若諸天衆遊戲華池微風吹動互相振觸出妙音聲寶珠如華從樹而墮先遍虛空如閻浮提日月光明於虛空中寶珠光明亦復如是蓮華池岸復有異樹名授飲食若諸天衆遊戲華池以天善業從樹華中出天美酒色香味具天子飲之十倍增悅無有醉亂共諸天女歌舞遊戲復有林樹出須陀食如業所得於池岸邊復有異樹名葉歌音若諸天衆遊戲此池以善業故微風來吹而受快樂風吹樹葉互相振觸出妙音聲如天女音不可分別一切諸樹所出音聲亦復如是於蓮華池岸復有異樹名曰鳥樂以樹勢力鳥在樹上若天入池遊戲受樂五樂音聲互相娛樂或昇寶樹或乘天鳥爲觀天衆可愛之處隨其所念鳥在其前即於鳥上有大宮殿多有流泉衆蓮華池枝蔭宮室皆悉具足復有異鳥爲諸天衆以偈頌曰

持戒人安隱　破戒勿久壽　寧受下賤身
不欲入地獄　智者次第行　漸漸念念修
淨治我見垢　如工匠鍊金

正法念處經卷第六十三

音釋

抉膜　抉一決切挑也膜末各切肉膜也　兊刖　兊合涙切刖卩別切　振　除庚切拔也

正法念處經卷第六十四　　資四

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之一

爾時世尊遊王舍城在那羅帝婆羅門聚落告諸比丘我今為汝說身念處初善中善後善善義善味純備具足清淨梵行所謂身念處法門汝今諦聽善思念之當為汝說諸比丘言唯然世尊願樂欲聞佛言諸比丘云何名為身念處法門所謂內身循身觀比丘觀已則不住於魔之境界能捨煩惱如實觀身既得知見證如是法我說是人涅槃所攝如是比丘實見身已不為諸惡之所亂也能斷眼耳鼻舌身意內染及外色聲香味觸法如是循身觀能到涅槃如是比丘眼雖見色不生分別不起染欲歡喜之心如實觀身此身雖有髮毛爪齒薄皮脂血筋肉骨髓生臟熟臟黃白痰癊冷熱風病大腸小腸屎尿不淨肝膽腸胃脂髓精血洟唾目淚頭項髑髏如是觀身隨順係念若如是念則不著色聲香味觸外境界也初觀眼色如實見眼但是肉摶四大所成云何行者如實觀眼觀於眼根此肉堅分內有覺法是名眼根肉摶內地界也復觀眼根肉摶之中內有覺法目淚濕等是名眼根肉摶之中內水界也復觀眼根肉摶之中內有覺法有暖有熱是名眼根肉摶之中內火界也復觀眼根肉摶之中內風輕動是名眼根肉摶之中內風界也於內風界如實觀察耳鼻舌身隨順觀察亦復如是如是觀已於可愛色不生樂著不為愛境之所破壞復次修行者內身循身觀如此身者念念生滅生老病死此身如幻空無所有無實無堅如水泡沫眾苦集處眾苦所依眾苦之藏如是身中無有少樂一切皆苦一切無常一切破壞衰變之法磨滅不淨復次修行者觀身循身觀如是身者孰為其本云何順行誰為救護云何而住是比丘如實觀察復作是念如是身者以業為本由業順行業為能救若集善業生天人中惡業相應墮於地獄餓鬼畜生如是身者不淨不堅無常不住如是比丘如實觀身於愛欲中不復生念復次

修行者如實觀眼如閻浮提人所有眼根有虛空處得見色像餘方所見如是不耶若諸弟子或聞我所說或以天眼智慧觀察閻浮提人見色之時有眼有色有明有空無礙有意念心五因緣故而得見色鬱單越人則不如是設無空處亦得見色猶如魚等水中見色鬱單越人於山障外徹見無礙亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人耳之所聞愛不愛聲近則了了遠則不了大遠不聞鬱單越人則不如是是比丘如實觀於鬱單越人耳之所聞若近若遠若大若小若愛不愛以報勝故而皆能聞譬如日光近遠麤細若淨不淨光明悉照鬱單越人所聞音聲亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人鼻根所聞鬱單越人如是不耶彼以聞慧或以天眼見鬱單越人以報勝故但聞衆香不聞臭氣譬如水乳同置一器鵝王飲之但飲乳汁其水猶在鬱單越人亦復如是但聞衆香不聞臭氣復次修行者隨順觀身如閻浮提人舌所得味鬱單越人如是不耶彼以聞慧或以天眼見閻浮提人上中下食鬱單越人則不如是鬱單越人無我所心常自行善自然粳米其食一味閻浮提人則不如是復次修行者隨順觀身如閻浮提人種種色身鬱單越人如是不耶彼以聞慧或以天眼觀閻浮提人種種色身鬱單越人則不如是以善業故純一色身道等身等其色猶如閻浮檀金其身圓直柔輭端正其報不比閻浮提人閻浮提人無量種業其行不同是故則有無量種身無量種色如是比丘於二天下人世界中隨順觀已次觀第三弗婆提國如閻浮提人鬱單越人所有諸入與弗婆提人諸入所見為同不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人於黑闇中亦見衆色如閻浮提中猶虎兕馬角鵄之屬無光明處能見衆色弗婆提人亦復如是於夜闇中如眼境界能見一切麤細衆色復次修行者隨順觀身云何觀於閻浮提人如前所說如閻浮提人所聞之音弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人聞怖畏聲耳識所緣盡一箭道以福德故不聞遠處怖畏之聲復次修行者隨順觀身已觀三天下衆生住處如閻浮提人鬱單越人鼻識所緣弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人晝所聞香鼻識觀已夜亦如是以報勝故復次修行者隨順觀身如閻浮提人鬱單越人舌識知味如是弗婆提人所得之味如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人一食賒盧迦三日不飢弗婆提人乃至命終身無病惱以法勝故若臨命終遇病五日爾乃命終復次修行者隨順觀身如閻浮提人鬱單越人身之形相弗婆提人如是不耶彼以聞慧或以天眼見弗婆提人其身圓滿如尼俱陀樹復次修行者隨順觀身於三天下如實觀已觀於第四瞿陀尼人所住之處云何瞿陀尼人緣身境界彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人眼識所緣山壁無礙如於玻瓈瑠璃之中見衆色像瞿陀尼人亦復如是復次修行者隨順觀身如閻浮提中鬱單越中弗婆提中三天下人聞聲差別瞿陀尼人耳識緣聲如是不耶

彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人眼識聞聲如閻浮提中蛇虺之類眼中聞聲瞿陀尼人亦復如是如隔障礙聞衆音聲見衆色像亦復如是以法勝故復次修行者隨順觀身如閻浮提人弗婆提人鼻識緣香瞿陀尼人如是不耶瞿陀尼人鼻香法異眼等別緣云何瞿陀尼人鼻識緣香彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人若眼見色即亦知香若眼不見亦聞其香以法勝故復次修行者隨順觀身云何瞿陀尼人舌識緣味彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人食於稗子飲於牛味如閻浮提人飲甘蔗酒蒲萄之酒瞿陀尼人飲牛五味能令惛醉亦復如是瞿陀尼人食於稗子如閻浮提人食粳粮飯充足飽滿復次修行者隨順觀身云何觀於瞿陀尼人身之量耶彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼人其身長短半多羅樹如葉相似自業色身復次修行者思惟觀察四天下中何等住處性等相似意等相似行等相似互對觀察彼以聞慧或以天眼見四天下衆生心意無有一人心意相似無有一人行等相似無有一人身等相似一切無有一人相似是名比丘隨順觀身復次修行者隨順觀身云何四天下人頗有一人無業無因來生不耶無業藏耶無業流轉耶頗有不行習欲法耶如是比丘不見一人無業藏者無有一人無業而生無有一人無業流轉無有一人不習欲法隨所作業或善或不善隨業受報無有一人不爲怨親中人所攝是名修行者隨順觀身復次隨順觀身云何集業而得天身云何天中受五欲樂彼以聞慧或以天眼觀諸衆生生四天王天處受天五欲眼視美色不知猒足或細或麤自以天眼見萬由旬若化神通能見無量百千由旬如是修行者觀天無量善業勢力四天王天所見色貌皆悉可愛心生愛樂不見惡色復次修行者隨順觀身云何四天王天耳聞音聲彼以聞慧或以天眼見四天王天若聞天聲甚可愛樂若以報耳聞三千由旬若化神通則能聞於二萬由旬所聞音聲皆可愛樂復次修行者隨順觀身云何四天王天鼻聞香耶彼以聞慧或以天眼見四天王天自報鼻根聞於衆香二百由旬若化神通聞於百千由旬之香復次修行者隨順觀身云何觀於四天王天舌根充滿彼以聞慧或以天眼見四天王天舌根無猒亦無不愛如業所得以善業故於味不猒復次修行者隨順觀身云何觀於諸天身耶若麤若細若速疾行彼以聞慧或以天眼見諸天身有大勢力神通微細於一手中置五百天在手而住各令諸天身不妨礙亦不迫隘譬如一室然五百燈其燈光明不相逼迫諸天手中置五百天亦復如是不迮不妨復次諸天若化大身無量由旬若好若醜若有見者或怖不怖復次修行者隨順觀身云何觀於速行天耶彼以聞慧或以天眼見速行天一眴目頃能行無量百千由旬還至本處隨天憶念所往之處無所障礙若有所欲皆悉具足無能奪者於一切處所得之物皆悉自在於他無畏無能爲礙天境界樂念念增長以善業故受五欲樂是名行者隨順身觀復次修行者隨順觀

身云何觀於三十三天身耶云何緣於境界受樂彼以聞慧或以天眼觀三十三天如四天王天受境界樂三十三天受於愛色聲香味觸勝四天王天足一千倍何以故三十三天所作之業勝受大力可愛樂故勝於四天王天所作業故以三十三天所作業勝是故四天王天不及上天如是三十三天所受樂勝不可具說是名修行者隨順觀身復次修行者隨順觀身云何觀於地獄地獄衆生所受之身謂活地獄黑繩地獄衆合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄大焦熱地獄阿鼻地獄彼以聞慧或以天眼見諸衆生所作之業不可愛業不喜樂業不善之業謂三種業於身口意造集業故墮地獄中集惡業故受地獄苦於地獄中受諸劇苦乃至惡業不盡終不得脫是名修行者隨順身觀復次修行者作是思惟作何等業墮於地獄彼以聞慧或以天眼見此衆生習近殺害樂習增長以是因緣墮活地獄又見衆生習近殺生偷盜喜樂習近增長斯惡以此因緣墮黑繩地獄又見衆生習近殺生偷盜邪婬習近喜樂增長斯惡以是因緣墮衆合地獄又見衆生習近殺生偷盜邪婬妄語習近喜樂增長斯惡以是因緣墮叫喚地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語勸人飲酒以是因緣墮大叫喚地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語飲酒邪見以是因緣墮焦熱地獄又見衆生殺生偷盜邪婬妄語以酒飲人邪見不信或破比丘比丘尼戒以是因緣墮大焦熱地獄又見衆生作五逆業五種惡業以是因緣墮阿鼻地獄云何五逆若有衆生殺父殺母殺阿羅漢破和合僧若以惡心出佛身血如是五種大惡業故墮阿鼻地獄思惟如是地獄業報於諸衆生起悲愍心復次修行者隨順觀身云何衆生墮餓鬼道彼以聞慧或以天眼見無量餓鬼以慳嫉故墮餓鬼中在於地下五百由旬無量餓鬼有食無食或食不淨互相食敢飢渴所逼受大苦惱上雨大火以燒其身此諸餓鬼隨惡業故受如是苦復次修行者隨順觀身彼以聞慧或以天眼見畜生道彼見無量種種畜生略說三處一者水行所謂魚等二者陸行所謂象馬牛羊麞鹿豬等三者空行所謂無量衆飛鳥等復次修行者隨順觀身彼以聞慧或以天眼觀於畜生有幾種生彼以聞慧或以天眼見諸畜生有四種生何等為四一者胎生所謂象馬水牛豬羊之類二者卵生所謂蛇蚖鵝鴨雞雉種種衆鳥三者濕生蚤虱蚊子之類四者化生如長面龍等是修行者如實觀畜生已若天若人若地獄餓鬼畜生不見一處不為恩愛別離所惱一切衆生輪轉生死或作冤家或為親友無有一處不生不滅如是比丘於生死處不生愛心如是心不喜樂如是厭離不隨如是破壞如是滅法不可久住一切衆生衆苦之處是故比丘生死之中多苦少味無常破壞當應厭離厭離生死便得解脫如是那羅帝婆羅門聚落比丘修行者內身循身觀觀於內身於此身中分分不淨如實見身念念思惟從頭至足循身觀察是修行者初觀頭頂彼以聞慧或以天眼觀頭髑髏以為四分

於頭骨內自有蟲行名曰腦行遊行骨肉生於腦中或行或住常食此腦於髑髏中復有諸蟲住髑髏中若行若食還食髑髏復有髮蟲住於骨外食於毛根以蟲瞋故令髮墮落復有耳蟲住在耳中食耳中肉以蟲瞋故令人耳痛或令耳聾復有鼻蟲住在鼻中食鼻中肉以蟲瞋故能令其人飲食不美腦涎流下蟲食腦涎是故令人飲食不美復有脂蟲生在脂中住於脂中常食人脂以蟲瞋故令人頭痛復有續蟲生於節間有名身蟲住在交牙以蟲瞋故令人脉痛猶如針刺復有諸蟲名曰食涎住舌根中以蟲瞋故令人口燥復有諸蟲名牙根蟲住於牙根以蟲瞋故令人牙疼是名內觀修行者循身身觀是十種蟲住於頭中復次修行者觀身循身觀頭肉中有幾骨耶彼以聞慧或以天眼見髑髏骨頭有四分額骨頰骨合有三分鼻骨一分交牙二骨項有一骨牙齒合有三十二骨齒根亦爾咽喉二骨如是項中有十五骨復次修行者內身循身觀云何頭肉以食增長和合有覺彼以聞慧或以天眼觀於頭肉則有四分兩頰二分咽喉及舌肉段一分上下兩脣及其兩耳皮肉四分其舌根者名為脉肉貪嗜上膳樂於六味復次修行者內身循身觀有何等蟲住在何處作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼初觀咽喉咽喉有蟲名曰食涎沮嚼食時猶如嘔吐涎唾和雜欲咽之時與腦涎合喉中涎蟲共食此食以自活命若蟲增長令人欬病若多食膩或多食甜或食重食或食酢食或食冷食蟲則增長令人咽喉生於病疾觀涎蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀於唾蟲能消諸唾或能為病或令安隱彼以聞慧或以天眼見消唾蟲住咽喉中若人不食如上膩等蟲則安隱能消於唾於十脉中流出美味安隱受樂若人多唾蟲則得病以蟲病故則吐冷沫吐冷沫故胷中成病觀唾蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀於吐蟲云何令人安隱疾病住在何處食何等食彼以聞慧或以天眼見於吐蟲住人身中住於十脉流注之處若人食時如是之蟲從十脉中勇身上行至咽喉中即令人吐令人生於五種嘔吐何等為五一者風吐二者癊吐三者唾吐四者雜吐五者蝇吐若蟲安隱食則調順入於腹中云何吐蟲生於風吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷若無膩食則發風病令人大小便利難通眠不能睡風入咽喉風動吐蟲以此過故是名風吐觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀云何吐蟲令人吐癊彼以聞慧或以天眼見人食辛鹹熱和合令人發熱惱於吐蟲從其住處動而上行令人吐癊觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀云何吐蟲令人吐唾彼以聞慧或以天眼見人食於甜冷重食膩滑之食或食已睡眠令唾增長唾增長故唾蟲增長為咽喉病令身沉重則有冷唾觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀云何吐蟲生於雜吐彼以聞慧或以天眼見食輕冷無膩之食辛酢鹹食滑冷重膩能令吐蟲行咽喉中以是三過能令人吐觀吐蟲已如實知身復次

修行者觀內身循身觀云何蠅吐令人嘔吐彼以聞慧或以天眼見蠅食不淨故蠅入咽喉令吐蟲動則便大吐觀吐蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀彼以聞慧或以天眼見醉味蟲行於舌端乃至命脉於其中間或行或住微細無足若食美食蟲則昏醉增長若食不美蟲則萎弱此蟲食時如蜂食華微細甜味以用作蜜嗜味蟲食亦復如是然其所食雖復微細亦得充足若蟲得味我亦如是得此食味若蟲憶食我亦憶食若我不食如是醉蟲則亦病苦不得安隱觀醉蟲已如實知身復次修行者觀內身循身觀觀放逸蟲云何此蟲為我病惱或作安隱彼以聞慧或以天眼見放逸蟲住於頂上若至腦門令人疾病若至項上令人生瘡若至咽喉猶如蟻子滿咽喉中若住本處病則不生是名觀於放逸之蟲觀放逸蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀於貪嗜六味之蟲云何病惱云何安隱彼以聞慧或以天眼見六味蟲所貪嗜者我亦貪嗜隨此味蟲所不嗜者我亦不嗜若得熱病蟲亦先得如是熱病以是過故令於病人所食不美無有食味觀味蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀抒氣蟲住於頂下彼以聞慧或以天眼見抒氣蟲以瞋恚故食腦作孔或咽喉痛或咽喉塞咽喉氣噎生於死苦此抒氣蟲共咽喉中一切諸蟲皆悉擾亂生諸疾惱此抒氣蟲常為唾殺其蟲短小有面有足觀抒氣蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見憎味蟲住於頭下咽喉根中云何此蟲為我病惱或作安隱彼見此蟲憎嫉諸味唯嗜一味或嗜甜味憎於餘味或嗜醋味憎於餘味或嗜辛味憎於餘味或嗜鹹味憎於餘味或嗜苦味憎於餘味或嗜淡味憎於餘味隨所憎味我亦憎之隨蟲所嗜我亦嗜之舌端有脉隨順於味令舌乾燥以蟲瞋故令舌瘖瘖而動或令咽喉即得嗽病若不瞋恚咽喉則無如上諸病觀憎味蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見嗜睡蟲其形微細狀如牖塵住一切脉流行趣味住骨髓內或住肉內或髑髏內或在頰內或齒骨內或咽骨中或在耳中或在眼中或在鼻中或在鬚髮此嗜睡蟲風吹流轉若此蟲病若蟲疲極住於心中心如蓮華晝則開張無日光故夜則還合心亦如是蟲住其中多取境界諸根疲極蟲則睡眠蟲睡眠故人亦睡眠一切眾生悉有睡眠若此睡眠蟲晝日疲極人亦睡眠觀睡蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見有腫蟲行於身中或住頭中或住項中行於血中或行脂中其身微細隨飲血處則有腫起瘖瘖而疼或在面上或在項上或在咽喉或在腦門或在餘處所在之處能令生腫若住筋中則無病苦觀腫蟲已如實知身如是那羅帝婆羅門長者聚落比丘修行者觀蟲種類從於頭中舌耳腦門毛孔髮中皮肉骨血筋脉之中如實觀之既觀察已於舌味中生猒離心於後生處不復愛味於無量無邊由旬愛縛味海能生猒離以猒離故不為食愛之所亂惱不復親近豪貴長者離於多欲於食知足趣得支身以

是義故不嫉他人得供養利不樂多言不樂
住寺不起身慢不生色慢不恃衣服而生憍
慢不恃袈裟鉢盂而生憍慢不恃弟子而生
憍慢不恃聚落而生憍慢不恃親里而生憍
慢獨一無貪遠離塵垢住寂靜處近於涅槃
若貪嗜美味沒於味海為魔所攝去涅槃遠
是修行者觀諸蟲已於味猒離不貪飲食復
次修行者內身循身觀如實觀於脊骨彼以
聞慧或以天眼見其脊有四十五骨胷十四
骨左右脅肋各十二骨節亦如是胞骨亦然
如是分別觀骨節已復觀從肩至髖幾分肉
臠如是左右各十二臠作是觀已如實知身
復次修行者內身循身觀有幾許筋連綴繫
縛彼以聞慧或以天眼見左右脅除於皮肉
一百細筋以為纏縛觀筋纏已如實知身復
次修行者內身循身觀觀於此身從髆至髖
有幾許脂彼以聞慧或以天眼自見己身以
食因緣脂則增長以食因緣令脂損減極羸
瘦人摩伽陀等有五兩脂既觀察已如實知
身復次修行者內身循身觀觀我此身有幾
許水彼以聞慧或以天眼自見身中有十掬
水從毛孔出名之為汗於諸根中眼則出淚
名為淚界以食因緣脂血增長觀身水已如
實知身復次修行者內身循身觀觀其身中
幾許糞穢彼以聞慧或以天眼見其身中有
七掬屎有六掬唾作此觀已如實知身復次
修行者內身循身觀觀我身中幾許痰癊及
尿彼以聞慧或以天眼見其身中五掬黃癊
尿有四掬除其病時或增或減如是觀已如
實知身復次修行者內身循身觀觀我身中
幾許脂髓不淨穢精彼以聞慧或以天眼見
其身中十二掬脂髓有一掬精有一掬如是
觀已如實知身復次修行者內身循身觀觀
其身中有幾許風彼以聞慧或以天眼見身
空處有三種風如是觀已如實知身復次修
行者內身循身觀觀其身中幾脉常流飲食
消化彼以聞慧或以天眼見其身中有十三
脉若脉流注令身肥悅譬如梂槹汲水流注
溉灌令其增長身脉溉灌亦復如是何等十
三一名命流脉二名隨順流脉三名水流脉
四名汗流脉五名尿流脉六名糞流脉七名
十流脉八名汁流脉九名肉流脉十名脂流
脉十一名骨流脉十二名髓流脉十三名精
流脉觀流脉已如實知身復次修行者內身
循身觀如彼流脉與誰為本令身肥悅復有
諸蟲處處遍行彼以聞慧或以天眼見命流
脉心為其本隨順流脉兩脅為本水流脉者
生臟肝心以為根本汗流脉者毛根及脂以
為根本尿流脉者根胞為本屎流脉者熟臟
下門為本十流脉者咽喉及心以為其本汁
流脉者肺為其本肉脂流脉者筋皮為本骨
流脉者一切續節為本髓精流脉者卵及身
根為本如是行者觀流脉已如實知身復次
修行者觀身循身觀有何等蟲何處流行或
為病疾或為安隱從於髖骨乃至遍身彼以
聞慧或以天眼見十種蟲至於肝肺人則得
病疾何等為十一名食毛蟲二名孔穴行蟲
三名稗都摩羅蟲四名赤蟲五者食汁蟲六
名毛燈蟲七名瞋血蟲八名食血蟲九名瘤
瘤蟲十名酢蟲此諸蟲等其形微細無足無

目行於血中痛痒為相復次修行者內身循身觀觀一一諸蟲在於身中為何所作彼以聞慧或以天眼見食毛蟲若起瞋恚能敢鬚眉皆令墮落令人癩病若孔行蟲而起瞋恚行於血中令身麤澀頑痺無知若禪都摩羅蟲流行血中或在鼻中或在口中令人口鼻皆悉臭惡若其赤蟲而起瞋恚行於血中能令其人咽喉生瘡若食汁蟲而起瞋恚行於血中令人身體作青瘀痰或黑或黃瘀痰之病若毛燈蟲起於瞋恚血中流行則生病苦瘡癬熱黃疥癩破裂若瞋血蟲以瞋恚故血中流行或作赤病女人亦下身體瘙痒疥瘡膿爛若食血蟲瞋而生病惱頭旋迴轉於咽喉中口中生瘡下門生瘡若瘤瘤蟲血中流行則生病疾疲頓困極不欲飲食若酢蟲瞋恚亦令其人得如是病如是一切諸蟲及其種類既觀察已如實知身復次修行者內身循身觀觀十種蟲行於癃中何等為十一名生瘡蟲二名刺蟲三名閉筋蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七名和集蟲八名臭蟲九名濕蟲十名熱蟲復次修行者內身循身觀觀何等蟲住我身中或為病疾或為安隱彼以聞慧或以天眼見於瘡蟲隨有瘡處諸蟲圍繞敢食此瘡或於咽喉而生瘡病觀瘡蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀於刺蟲作何等病彼以聞慧或以天眼見於刺蟲若生瞋恚令人下痢猶如火燒口中乾燥飲食不消其身剎剎水入熟臟晝夜不睡於熟臟中托撓臭穢令尿吟等與尿和合住如是處作下痢病令不憶食劣弱不健若人愁惱蟲則歡喜噉人血脉以為衰惱或下赤血或不消下痢如是觀刺蟲已如實知身

正法念處經卷第六十四

音釋

痰癊（痰徒監切癊於禁切） 兕（序姊切似野牛而青者） 尯（翊鬼切壙也） 眴（輸閏切目動也） 劇（竭戟切甚也） 咀（弄呂切咀含味也） 酢（倉故切） 杼（丈呂切） 瘤（先入切） 髖（枯官切股間也） 綴（株衛切連綴也） 腨（乳兗切腓腸也） 㯿槔（㯿吉屑切槔居勞切㯿槔汲水車也） 痶瘓（痶他典切瘓他短切痶瘓病也） 托撓（托呼毛切撓爾沼切）

正法念處經卷第六十五　資五

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之二

復次修行者內身循身觀觀閉筋蟲彼以聞慧或以天眼見閉筋蟲或行麤筋或行細筋若覺蟲行筋則疼痛若不覺行筋則不疼一切骨肉皆亦消瘦筋中疼痛若蟲瞋恚人不能食若住筋中而飲人血令人無力若食人肉令人羸瘦觀齒筋蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀動脈蟲是蟲遍行一切脈中其身微細行無障礙若蟲住人食脈之中則有病過令身乾燥不喜飲食若蟲住在水脈之中則有病生令口乾燥若在汗脈令人一切毛孔無汗若在尿脈令人淋病或令精壞或令病苦若蟲瞋恚行下門中令人大便閉塞不通苦惱垂死觀動脈蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀食皮蟲彼以聞慧或以天眼見食皮蟲以食過故蟲則瞋恚能令人面顏色醜惡或生惡疱或痒或赤或黃或破或復令其顙爪墮落令人惡病或皮斷壞或肉爛壞觀食皮蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀惱脂蟲彼以聞慧或以天眼見動脂蟲住在身中脂脈之內若食有過若多睡眠此蟲則瞋不消飲食或生疥瘙或生惡腫毛根瘭病或得癭病或脈脹病或乾消病或身臭病或食時流汗如是觀動脂蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀和集蟲於我身中作何等業或病或安彼以聞慧或以天眼見和集蟲集二種身一者覺身二不覺身皮肉骨血脂髓精等是名覺身髮毛爪齒名不覺身是名和集二身以食過故蟲則無力人亦無力不能速疾行來往返睡眠瞢瞢或多焦渴皮肉骨血髓精損減觀和集蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於臭蟲住在肉中屎尿之中以食過故蟲則瞋恚身肉屎尿洟唾皆臭鼻中爛膿或眵淚爛臭隨蟲行處皆悉臭穢若衣若敷若食住齒中以蟲臭故食亦隨臭衣敷盡臭舌上多有白垢臭穢身垢亦臭觀臭蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見濕行蟲行背肉中知食消已入腰三孔取人糞穢汁則成尿滓則為糞令入下門觀濕蟲已如實知身復次修行者內身循身觀觀十種蟲行於根中一切人身皆從中生何等為十一名瘠瘤蟲二名惙惙蟲三名苗華蟲四名大諂蟲五名黑蟲六名大食蟲七名暖行蟲八名作熱蟲九名火蟲十名大火蟲此諸蟲等住癊黃中何等蟲為人病疾或作安隱彼以聞慧或以天眼見瘠瘤蟲以食過故蟲則瞋恚食人眼睫令人眼痒多出眵淚此微細蟲若行眼中眼則多病或令目壞若入睛中眼生白瞖其蟲赤色為眼生病若蟲不瞋則無此病觀瘠瘤蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見惙惙蟲住在人身行於癊中一切身中行無障礙癊黃覆身如此蟲者若入骨中令人身體皆大蒸熱若行皮中晝夜常熱手足皆熱若入皮裏身則汗出觀惙惙蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧

或以天眼見苗華蟲行住癊中利紫短足身如火藏不欲食飲若以食過蟲行異處隨所行處則大熱爛身血增長其身蒸熱猶如煙起身皮破壞如火燒瘡若蟲順行則無此病觀苗華蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大諂蟲住在身中行黃癊中或安不安以食過故蟲則瞋恚從頂至足行無障礙能令身中一切熱血生於熱瘡若血若癊從於口中耳中流出或死或次死或身青黃熱病口苦若蟲不瞋則無此病觀大諂蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於黑蟲住在身內行於黃癊中或安不安以食過故蟲則瞋恚令人面皯或生多黶或黑或黃或赤或令身臭或令雀目或口中生瘡或大小便處生瘡若蟲不瞋則無此病觀黑蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大食蟲住在身中或作安隱或為病疾彼以聞慧或以天眼見大食蟲以食過故則生瞋恚住癊黃中隨食隨消身大力故

一切身及身分眼耳鼻舌於自境界皆悉減劣見不明了以食過故根不正緣若蟲不瞋則無此病觀大食蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見暖行蟲常愛暖食憎於冷食此蟲云何與人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見暖行蟲若我食冷或以飲冷或食或味蟲則瞋恚口多出水或極或重或寱或睡或心癊蘲瞢或身疼臊或復多唾或咽喉病若蟲不瞋則無此病觀暖行蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於熱蟲住在身內行於癊中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於熱蟲住人身中若食重食以食過故病垢增長妨出入息以食過故令身麤大或咽喉塞令大小便悉皆白色不愛寒冷不愛淡食觀熱蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見火食蟲住在身內行住癊中此蟲寒時則便歡喜熱時萎弱寒歡喜故人則憶食熱時火增不欲飲食於冬冬寒時癊則清涼熱則癊發如

是火食蟲如是憎火觀火食蟲已如實知身復次修行者內身循身觀見大火蟲此蟲云何令人疾病或令安隱彼以聞慧或以天眼見大火蟲若人性所不便而強食之以食過故蟲則瞋恚嚴身內蟲以是過故令人腸痛或腳疼手疼隨食蟲處則皆疼痛若蟲不瞋則無如上所說諸病觀黃癊蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼觀於骨中有十種蟲何等為十一名舐骨蟲二名嚙骨蟲三名割節蟲四名赤口臭蟲五名爛蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名食皮蟲九名風刀蟲十名刀口蟲如是骨蟲云何疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見舐骨蟲住於骨外住多骨處或住髀骨脛骨臂骨脊骨如是一切骨中或行脈中以食過故蟲則瞋恚令骨疼痛或令骨動令人色惡食近骨肉令骨大疼若蟲不瞋則無如向所說諸病觀骨蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見嚙骨蟲遍住一切身骨之中若蟲嚙骨諸大乾消其聲

破散下痢不調或兩脅痛鼻塞嘔吐不憶飲食若蟲不惱一切諸骨其人則無如是等病觀嚙骨蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見割節蟲以食過故蟲則瞋恚或身身分頭痛心痛或於城邑聚落多人之處謂為空廓鼻塞心惱以痛惱故於好色聲香味觸中心不愛樂若割骨蟲調順不瞋則無如向所說諸病觀割節蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於臭蟲住在身中或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見此臭蟲以食過故蟲則瞋恚令身重熱或生赤色黑色痶瘓身汗多出不能睡眠即成癩病一切身分皆悉爛臭若蟲不瞋則無如向所說諸病觀臭蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲住在身內或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見爛骨蟲以食過故蟲則瞋恚或一歲二歲乃至多年或年少時被傷瘡瘢雖復除差至老猶發如是爛蟲久久乃發令骨壞爛體生赤

瘡如優曇鉢羅果臭爛可惡其瘡大痒多有膿血從瘡流出衆蠅封著蚑蟲唼食若爛骨蟲調順不瞋則無如向所說之病觀爛骨蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見赤口蟲住身骨中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見赤口蟲以食過故則生瞋恚其蟲赤色過於火色令人身體日夜汁流作血癖病若赤口蟲調順不瞋則無如向所說之病觀赤口蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見頭頭摩蟲住在骨中行於骨中云何此蟲令人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見頭頭摩蟲以食過故蟲則瞋恚能令人身周遍生瘡若蟲行時令人頻伸心動忪忪或如失身或身動搖不能睡眠身體痒相猶如蟲行目視不明作寒熱病或身體腫若頭頭摩蟲不瞋則無如向所說諸病觀頭頭摩蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見食皮蟲住在身中或為病疾或為安隱彼以聞慧或以天眼見食

皮蟲以食過故蟲則瞋恚脣口及眼皆生諸瘡兩脅生瘡若行筋中或復嚙筋能令其人咽喉乾燥或復聾塞耳中膿出或髑髏上剎剎而行或非時頭白咽喉欬病非時睡眠或憎飲食不樂一處樂行空地心或多亂狂說是非蟲食皮故一切身分斷裂破壞塵土坌身若蟲不瞋則無如向所說諸病觀食皮蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見風刀蟲行於骨中以蟲瞋故或為疾病或為安隱彼以聞慧或以天眼見風刀蟲以食過故蟲則瞋恚猶如蛇螫痛毒難忍所謂頭頂咽喉心胞大小便處手足甲中亦如針刺以蟲嚙齒鼻不識香舌不知味其目瞤動不憶飲食以蟲瞋故與骨行蟲共害其身以痛多故晝夜不睡若蟲不瞋則無如向所說之病觀風刀蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見刀口蟲住在身中此蟲或為疾病或作安隱彼以聞慧或以天眼見刀口蟲始於母胎初出生時此蟲初生以法勝故始出胎藏飲

母乳故是時此蟲盡食餘蟲後還雜食以是因緣餘蟲還生觀刀口蟲已如實知身此十種蟲行於骨中如實觀之如實觀已眼離塵垢離凡夫過心生猒惡離我我所離疑清淨離於邪見如實知身乃至涅槃復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於屎中何等為十一名生蟲二名針口蟲三名白節蟲四名無足蟲五名散汁蟲六名三焦蟲七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名穢門瘡蟲其色可惡住糞穢中作何等病云何安隱彼以聞慧或以天眼見於生蟲行糞穢中若蟲燒熱我身亦熱若蟲冷病我亦冷病下痢白膿令身損減顏色萎黃若此生蟲調順不瞋則無如向所說之病觀生蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見針口蟲行糞穢中其身長大從於熟臟行趣生臟一切諸蟲皆不能遮復從生臟上至咽喉唾吐俱出或作心痛或令不安以火弱故與糞俱出須臾即死觀針口蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見白節蟲行糞穢中身短白色多蟲相續冷而大臭破壞人力隨糞俱出眾蠅封愛有此病者糞穢並多不憶飲食觀白節蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見無足蟲住在身中此蟲云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見無足蟲以食過故蟲則瞋恚吹一切風氣塞大小便若塞生臟不能嘔吐亦不能嚏不能頻申疲極不安不能睡眠不耐飢渴以蟲瞋故多生諸病觀無足蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見散汁蟲住在身中為消食故於汁流處撥令分散於身分中與汁俱行乃至於足從足至頂一切身分汁遍流故眾人說之以為好色若汁不流色則醜惡觀散汁蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見三焦蟲住在身中若我熱病蟲增垢惡生臟不安火大增動以熱病故蟲亦熱病遍身奔走熱惱自焦以蟲瞋故味流之脈皆悉乾燥渴病頭痛觀三焦蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見破腸蟲住在身中此蟲云何而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見破腸蟲若人名食飲食味故諸蟲逼迫蟲則生瞋嚙破人腸或心脹痛或令風脹或令熱脹或令冷脹得如是等種種苦惱是破腸蟲傷害人腸若蟲調順則無如向所說之病觀破腸蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見閉塞蟲住在身中此蟲云何為人疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見閉塞蟲行糞穢中若我飲食其蟲亦食食已閉塞以食過故傷害流脈傷於火大所食腸脹屈腸戾腸或時令人心痛腹痛觀閉塞蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見善色蟲住在身中此蟲云何而為疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見善色蟲若我食時或食好肉或食惡肉或食重食蟲於身中為作安隱口中取味走遍身中令無病惱氣力增長斷除諸疾住在身中以福德故蟲有大力人則有色

氣力充足若蟲無力人亦瘦瘠色貌憔悴觀善色蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見下門瘡蟲住在身中云何為我而作疾病云何安隱彼以聞慧或以天眼見下門瘡蟲以食相違蟲則瞋恚生種種瘡或生濕瘡或生乾瘡或前生瘡或後生瘡或生熱瘡若蟲瞋恚閉塞穢門糞流之脉若血流脉若汁流脉或以火少不消飲食以火少故穢門生瘡以蟲瞋故作種種病若蟲不瞋則無如向所說諸病觀穢門瘡蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見十種蟲行於髓中有行精中何等為十一名毛蟲二名黑口蟲三名無力蟲四名大痛蟲五名煩悶蟲六名火色蟲七名下流蟲八名起身根蟲九名憶念蟲十名歡喜蟲復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有髓蟲名曰毛蟲一切身分皆悉生毛若此蟲瞋令髓傷害既與其過便食人髓令人癩病顏色醜惡骨髓疼痛皆失氣力若毛蟲調順不生瞋恚則無如向所說諸病觀毛蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見黑口蟲住於髓中一切身中行無障礙若蟲瞋恚能令髓融以傷髓故令人色惡曲脊身傴行步不便拄杖而行顏色憔悴身體振掉若黑口蟲調順不瞋則無如向所說諸病觀黑口蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見少力蟲住在身中此蟲食髓若髓不足蟲則無力蟲無力故人亦無力復有餘蟲亦食人髓為於強蟲之所陵逼人則若惱觀無力蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見大痛蟲遊行髓中流轉常行遍諸身界此蟲能為諸病因緣遍諸根中膿汁流出不能睡眠觀大痛蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見於悶蟲住在身中行於微細心流脉中與脉為妨以妨脉故則得心痛心悶欲吐顏色弊惡不欲飲食或熱病心痛猶如刀割見外蟲時心悶欲吐觀悶蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見有諸蟲名曰下流行精流脉中若食好食發欲之食令精增長如此蟲等於尿流脉中引精令出觀下流蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見起根蟲住在泡中若尿滿泡蟲則歡喜既歡喜已以尿因緣令身根起此是一切愚癡凡夫不善觀門觀起根蟲已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見憶念歡喜蟲作何疾病云何安隱若蟲歡喜有力多見諸夢或善不善以蟲過故以蟲流行於心脉故夢見衆相觀憶念蟲已如實知身如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘作是觀已如實觀身如是身者何者是常不動不壞何者為樂何者是我何者是淨何者可恃彼以聞慧或以天眼見此身中若麤若細無有一法是常不動不壞若樂若淨若我而可依恃譬如有人求日中闇若麤若細皆不可得身亦如是若有求其常樂我淨亦不可得是名修行者內身循身觀作是觀時遠離魔界近涅槃道愛不能亂及餘煩惱不

能爲礙是名內身循身觀復次修行者內身
循身觀有何等風住在身中若調不調作何
等業彼以聞慧或以天眼見心轉風住在身
中云何心風能運轉身彼以聞慧或以天眼
見心轉風以風調故能轉其身或行或住或
俯或仰或作衆事以風力故或安或危觀心
轉風已如實知身是名內身循身觀復次修
行者內身循身觀有何等風住在身中若調
不調作何等業彼以聞慧或以天眼見爪甲
風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧
或以天眼見手足甲以風因緣而得增長乃
至老朽是名觀於爪甲之風如是修行者觀
身內風以風堅故手足爪甲亦成堅實速得
增長比丘如是觀手爪甲如實知身復次修
行者內身循身觀有何等風住在身中若調
不調作何等業彼以聞慧或以天眼見足下
風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧
或以天眼見足下風若不調順能生瘙痒既
生瘙痒能令人生瘡或於行時蹈地有聲令
足骨堅耐於寒熱又此足筋通於眼脉以油

灌鼻以油塗足令眼明淨觀足下風已如實
知身復次修行者內身循身觀有何等風住
在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以
天眼見不覺風住在身中或調不調爲何所
作彼以聞慧或以天眼見不覺風住於皮內
令腨瘡瘡以風力故令腨皮內猶如蟻行若
以手捺瘡如蟻蟲觀不覺風已如實知身復
次修行者內身循身觀有何等風住在身中
若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀
見有風名曰破骨住在身中若不調順爲何
所作彼以聞慧或以天眼見破骨風或晝或
夜或行或住或在園林或在寺舍或疲極時
破骨苦痛不得睡眠手足不便不能屈伸觀
破骨風已如實知身復次修行者內身循身
觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼
見有一風名曰破行住在身中若不調順爲
何所作彼以聞慧或以天眼見破行風若不
調順此風則發以爲惱亂不能行步去來進
趣觀破行風已如實知身復次修行者內身
循身觀有何等風住在身中若調不調作何

等業彼以聞慧或以天眼見破踝風住在身
中爲作何等彼以聞慧或以天眼見破節風
若得冷觸令䏶骨疼遍於身中觀破節風已
如實知身復次修行者內身循身觀有何等
風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧
或以天眼見破䏶骨風住在身中若不調順
爲何所作彼以聞慧或以天眼見破䏶骨風
若不調順令其䏶內汁流之脉洪麤甚壯令
脚屈伸兩䏶相近肉重膇起如是觀破䏶風
已如實知身復次修行者內身循身觀有何
等風住在身中若調不調作何等業彼以聞
慧或以天眼見有節風住在身中爲何所作
彼以聞慧或以天眼見有節風於兩肩四節
咽喉一節額骨二節鼻骨一節願骨一節牙
齒骨有三十二節上齶一節交牙二節項十
五節兩膞一節兩肘二節兩腕二節脊骨數
有四十五節胷十四節左右脅肋各十二節
兩脅肋端各有脆骨二十四節橫骨一節髂
骨二節身根一接兩䏶二節兩膝二節兩踝
二節足跟二節足趺二節兩手二足上下合

有六十節手足爪甲合二十節此是節風之所依也若我有病或致喪命或致苦惱觀節風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見脞頑風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見脞頑風若不調順不能屈伸不能行來以病過故觀脞頑風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見身行界風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見身界風調順安隱則有氣力氣行出入能消飲食身有顏色眼耳鼻舌身皆安隱所食消化若不調順身色麤惡五根減劣飲食不消顏色不悅眼等諸根於境劣弱不產子孕如是觀身行界風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見抽筋風住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見抽筋風若風調順諸有所作若眠若住一切身色皆悉光澤皆是抽筋風之所為作若不調順不能修作若眠若住一切不能有所施作觀抽筋風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰往返住在身内若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見往返風若不調順閉身流脉令作淋病一切身分皆悉疼痛腹痛身根疼痛不能飲食精血竭盡不產子孕若風調適則無此病觀往返風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名節行惱亂住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見節行惱亂風若不調順令人生癖或生痔病便痢苦惱四大枯悴或令頭痛飲食不消下風不通身體燋悴生諸瘡病或生熱病若行節風調順則無如上所説諸病觀行節風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住我身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名破毛爪糞住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見破毛爪糞風若不調順諸根瘦損或復頭痛或一眼一耳半面疼痛或目視䀮䀮或復鼻塞不知香臭面色痿黃咳逆嘔唾見不淨時即便嘔吐其心多亂不能禪思常念身心無病安隱人身之中受想行識四陰住處此身所攝一切無常作是觀已知生死法觀破毛爪屎風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見亂精涕風於小便中能令其人精尿俱出細如芥子與尿俱出或大便疼作如是病惱亂其心不得專一若風調順則無此病觀亂精風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見有老風住在身中隨風轉增漸就衰老氣力微弱不能去來須臾欲起極不從心行住坐卧疲極頓乏猶如他身心睡惛濁若風調適則無此病觀老風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住我身

中或為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見塞胞風住在身中若不調順身肉瞤動身羸心痛屎尿閉塞便利澀難妨於修禪得大苦惱心意散亂識不安隱不能觀法以身苦故不能念法若風調順則無如向所說諸病觀塞胞風已如實知身

正法念處經卷第六十五

音釋

瘭 布逆切疽病也　瞪瞢 瞪都鄧切瞢毋亘切　眵 侈支切目汁凝也　懝 未劣切　睫 即赤切目旁毛也　𩈎 古旱切面上黑也　黶 於琰切面有黑子也　寂 勇主切情寂也　膙 居兩切筋節頭也　舐 甚爾切以舌取食也　忪 諸容切心驚動也　爴 俱縛切爪持也　螫 施隻切蟲毒也　瞤 輸閏切目動也　嚏 丁計切噴嚏也　瘠 秦昔切瘦也　齶 逆各切齒內上下肉也　膊 伯各切肩甲也　髂 苦瓦切兩股間也　䀮 呼光切目不明也

正法念處經卷第六十六　資六

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之三

復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見乾糞風若我多食風則不調能令苦惱入於身分筋脈之中令糞乾燥或二日三日四日五日乃一便利乾燥少穢而甚苦痛若風調順則無此病觀乾糞風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或為安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見兩傍風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見兩傍風行於身側血則乾燥以血乾燥受大苦痛若風調順則無此病觀兩傍風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼觀何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名塞九孔住在身中若不調適能令九孔閉塞不通頭有七孔及大小便九孔既塞身則病苦入息出息不得安隱若風調順令身安隱乃能行法以風持故身得去來觀九孔風已如實知身復次修行者內身循身觀彼以聞慧或以天眼見何等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰斷身分風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見斷身分風若不調不順手指則癵不得造作手足皆癵脞筋急痛九麤筋脈弦弦而急身分搖動疲極無力斷身分風若調順者則無如是所說諸病觀斷身分風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住我身中或作安隱或不安隱彼以聞慧或以天眼見內有風名曰害火住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見此風力能除火熱令食不消不消食故不復憶食不能食故則無顏色何故無色血乾燥故以血乾燥肉則消盡肉消盡故筋則瘺縮不復生脂不生脂故骨亦乾燥骨乾燥故髓亦乾燥髓乾燥故遍身精盡心中氣力風吹故動若害火風調順安隱則無如上所說病苦觀害火風已如實知身復次修行

者内身循身觀有何等風住我身中作何等
業彼以聞慧或以天眼見有風名作一切身
分冷風爲何所作彼以聞慧或以天眼見一
切身分冷風令身臭汗堅澀惡色身體皺減
羸瘦毛竪身生黑瘡膿出爛臭搔抓汁流或
生赤瘡或大蒸熱或生白瘡遍身麤大或復
其身如白象皮麤澀生瘡或復口齒稀踈黧
黑手足生瘡猶如工師疲極頓乏身生瘡癬
手足常熱堅鞕麤惡或生瘡爛爪甲惡色鼻
柱萎倒眼睫墮落人所惡賤一切施主之所
惡見衆蠅封唼爪甲墮落若睡眠時氣息惛
濁鼾睡大聲不欲飲食或食不消舌不得味
如是一切身分冷風令身爛壞若一切身分
令風調順則顏色可愛細軟滑澤衆人所敬
暖汗津液出於毛孔則無如上所說諸病觀
一切身分冷風已如實知身復次修行者内
身循身觀有何等風住我身中或調不調作
何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名破
強健住我身中若不調順令心怯怖一切身
分皆悉苦痛或身徒直頻伸不樂出息入息

悉不安隱身體振掉不能服衣若患頭痛若
習禪觀不得一心或見惡夢心悶嘔吐於好
色中生顛倒見近見爲遠焦渴憔悴若破健
風調順和適則無如上所說諸病觀破健風
已如實知身復次修行者内身循身觀有何
等風住我身中作何等業彼以聞慧或以天
眼見身瞤風住我身中或調不調作何等業
彼以聞慧或以天眼見身瞤風若不調適耳
中鳴喚臂肉瞤動一切身分皆亦瞤動處處
逃走不樂一處更無餘病若一切身瞤風調
順則無如上所說諸病觀一切身瞤動風已
如實知身復次修行者内身循身觀有何等
風住我身中彼以聞慧或以天眼見有熱風
住我身中或調不調不何等業彼以聞慧或
以天眼見此熱風若不調順所食入口咽之
則燒以是因緣四大不調不得增長或所食
味不作二流濁穢不淨若有淨流四大增長
唯有濁穢則無病苦若熱風不調所食皆濁
不作清淨是故得病若熱風調順若清若濁
二種食流四大平〻等以平等故則不爲病觀

熱風已如實知身復次修行者内身循身觀
有何等風住我身中作何等業彼以聞慧或
以天眼見有一風名曰集蟲此集蟲風遍身
分中能散能集閉塞上下從頂至足有十種
蟲一名頭行蟲二名骨行蟲三名食髮蟲四
名耳行蟲五名鼻内蟲六名脂内行蟲七名
節行蟲八名食涎蟲九名食齒根蟲十名嘔
吐蟲復有十蟲在咽胷中一名噉食蟲二名
食涎蟲三名消唾蟲四名嘔吐蟲五名十味
流脉中行蟲六名甜醉蟲七名嗜味蟲八名
抒氣蟲九名憎味蟲十名嗜唾蟲復有十蟲
生於血中肉中而行一名食毛蟲二名孔穴
蟲三名禪都蟲四名赤蟲五名食汁蟲六名
毛燈蟲七名瞋血蟲八名食血蟲九名瘤瘤
蟲十名酢蟲如是十蟲生於血中其蟲形相
或短或圓微細無眼復有十蟲作苦痛相生
於肉中一名瘡味蟲二名憿憿蟲三名閉筋
蟲四名動脉蟲五名食皮蟲六名動脂蟲七
名和聚蟲八名臭蟲九名汗行蟲十名熱蟲
如是等蟲從肉中生復有十蟲行於黃中一

名黑蟲二名苗華蟲三名大諂曲蟲四名蘇
毗羅蟲五名烏蟲六名大食蟲七名行熱蟲
八名大熱蟲九名食味蟲十名大火蟲如是
等蟲行於癃中諸身分中有十種蟲一名舐
骨蟲二名嚙骨蟲三名斷節蟲四名臭蟲五
名消骨蟲六名赤口蟲七名頭頭摩蟲八名
食皮蟲九名刀風蟲十名刀口蟲復有十種
蟲行於糞中一名生蟲二名針口蟲三名百
節蟲四名無足蟲五名散糞蟲六名三焦蟲
七名破腸蟲八名閉塞蟲九名善色蟲十名
穢門瘡蟲其色可惡是名糞中十種蟲也復
有十種蟲行脂髓中何等爲十一名毛蟲二
名黑口蟲三名失力蟲四名大痛蟲五名煩
悶蟲六名火色蟲七名下流蟲八名起身根
蟲九名憶念蟲十名歡喜蟲如是等蟲遍行
一切身分之中如意能行一切身中行一切
界隨其行處皆作過惡是集蟲風一切身中
如意遍行此身如是以風因緣諸蟲流行觀
集蟲風已如實知身復次修行者內身循身
觀有何等風住我身中作何等業彼以聞慧
或以天眼觀見有風名曰上下住在身中或
安不安爲何所作彼以聞慧或以天眼見上
下風若不調適行於五處作何等業作出入
氣人說爲命行於心頂遍於身中自在無礙
是爲風力第一分也若風不調能破壞身是
風亦令口中多唾令身羸瘦飲食反胃逆嘔
而出是爲風力第二分也住於心胷爲何所
作若氣在心或憂或喜若氣從咽喉上至於
項下入舌根隨其所念則能有語能說文字
思惟諸義是爲風力第三分也復有常爲身
火惱亂令身流汗是爲風力第四分也是風
遍身斂眼視眴動一切身思惟遍身依男女
根能生子息若男女行欲如此風力能集精
血能令女人髖骨多力男女精血和合共集
鉀羅婆身薄精之時風吹令厚而作肉揣作
肉揣已次生五胞生五胞已或方或圓隨身
長短識亦遍滿隨種種相譬如有人鑽酪出
酥有酪有水有甕有鑽鑽之出沫知其已熟
收取生酥如是風力及業煩惱能集成身亦
復如是是爲第五風力分也若飲食噉味於
舌根中咽喉脉中飲食充滿乃至遍於毛根
爪甲氣力增長作色香味若風不調下風上
行作四種惡氣塞難出遍身苦惱若離本處
一切諸根一切識中皆得惱亂喪失身命既
捨身已失三種法一命二暖三識是故偈言

若捨此身時　失命暖及識　更無所覺知
猶如瓦木石

是則名爲第一惡也若不調適作第二業喘
息麤重不能調順一切遍身苦惱所逼遍之
若極則捨身命是則名爲第二惡也是上行
風若不調順作第三惡既惱諸根一切遍身
而作惱亂喪失身命是則名爲第三惡也是
上行風若不調適作第四惡或大喘息或復
微少或致命終或但迂身而不失命是則名
曰第四惡也若睡眠時氣息出入以持命根
如是觀上下風已如實知身復次修行者內
身循身觀有何等風或安不安作何等業彼
以聞慧或以天眼觀見有風名曰命風住在
身中或令身肥或令羸瘦令心審諦若風不
調心則輕動所知皆失曾聞亦悉忘失見境

不了於聲不聞如是鼻不知香舌不知味身不覺觸意不知法不識自他觀命風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見亂心風住於身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見於此風若我心過風不調順隨心所行或動或頑乾消癡亂或所食味邪流不正如是惱亂其心令於善法不生愛樂流汗多唾不耐冷觸若見色相以有病故不能如本如實見色身重難攝身毛皆豎若風調順則無如向所說之病觀亂心風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住於身中或安不安作何等業彼以聞慧或以天眼見有亂風住在身中若不調順多見惡夢睡眠驚寤雖住溫暖而常覺冷若見城邑村落人民見為空聚或見黃色少於言語不樂臥處本曾聞法皆悉忘失四大惱亂其所食味住於心中無緣生猒妄見丘聚若風調順則無如上所說諸病觀亂風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見視眴風住在身中若不調適不得眴目更無餘風速於如此視眴風者行一切處悉遍諸根若不調順則生此病若風調順則無如向所說諸病觀視眴風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名五相閉欲命終時有五風起或調不調為作何業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身心壞故於自境界色聲香味觸法中不能緣了若風不發命則不斷發則失命觀五閉風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見壞胎臟風住在身中若人初識入於母胎先業因緣歌羅羅時即壞其命若歌羅羅時不壞其命至內揣時乃斷其命冷風入胎令其破壞若內揣時不斷其命身分具足乃斷其命若身分具足不斷其命諸根具足乃斷其命隨其宿世殺業輕重於胎臟中而斷其命若於宿世不殺眾生如所說風不能殺害觀壞胎臟風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名轉胎臟住在身中或亂不亂作何等業彼以聞慧或以天眼見轉胎風以此眾生先世邪業若是男子轉為女人或作黃門或胎中死以惡業故若於先世無諸惡業莫能為害觀轉胎臟風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見去來走擲風住在身中或亂不亂為何所作彼以聞慧或以天眼見去來走擲風若不調順手足癧躄身傴曲脊不能行來飲食仰他不能自食身根智慧悉不清淨若風調順身則能行去來進止能走能擲上下騎乘觀去來走擲風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見眼耳鼻舌身五根別風業之所作業風所吹一風與眼共緣四大之中風力強故故名為風是風能令眼根四大清淨見眾色像一風耳中能令聞聲鼻香舌味身觸亦復如是如是五風如實觀之若

風調順於五境界無所障礙若不調順則多障礙不能如實知於境界如是觀於眼耳鼻舌身五種風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有刀風住在身中或亂不亂作何等業彼以聞慧或以天眼見命終時刀風皆動皮肉筋骨脂髓精血一切解截令其乾燥氣閉不流身既乾燥苦惱而死如千焰刀而刺其身十六分中猶不及一若有善業垂死之時刀風微動不多苦惱觀刀風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見針刺風住在身中或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見命終時風不調順遍身諸節及一切脉一切筋中一切肢骨一切毛孔一切肉中一切骨中一切髓中如燒炎針遍於身中來逼人身如百千炎針皆刺其身十六分中不及其一若於宿世有善業者於命終時是針刺風則不大苦觀針刺風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰惡黃住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見惡黃風若不調順則生黃病口中乾燥遍身皆黃面目爪甲一切皆黃腹脹麤大於其腹上青黃脉現其身無力食不能消口苦屎黃身體羸瘦目視衆色皆作青黃不能起止腹中常脹若黃風不調則生此病若黃風調順則無此病觀惡黃風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰破腸或調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見破腸風若不調順若多飲食而復頻伸能破其腸或雜骨食肉入其腸中能破其腸食則流出腹大增長生大苦痛不能飲食食力少故身體微劣手足皆腫下門蒸熱一切身分恒熱不定口中乾燥常見惡夢腹中風動一念不住若破腸風調順和適則無如向所說諸病觀破腸風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰冷唾若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見冷唾風若不調順口中味甘其心忪忪不憶飲食若欲坐禪則生疲怠舌重語難或咽喉痛氣噎臭惡心中臭氣上衝咽喉氣澀難出不覺飢渴咽喉閉塞若冷風調順則無如上所說諸病觀冷唾風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰傷髓住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見傷髓風若不調順令身振動身多疲極不能遠行常多病疾顏色醜惡身體瘖瘂不能多語其心怯弱是人晝夜骨髓常疼身毛皆竪諸脉劣弱常患頭痛以此風故常動腦蟲以蟲動故猶如針刺若風調順則無如上所說諸病觀傷髓風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰害皮住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見害皮風若不調順令我身皮

其色醜惡皆悉麤澀身皮破裂設以酥油而
塗其身速疾乾燥身體手足皆悉堅直難可
屈伸夢中多見垂墮嶮岸睒飲食味口中覺
冷舌瘡破裂不能飲食若害皮風調順和適
則無如向所說諸病觀害皮風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風住在身
中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼
見有一風名曰害血住在身中若不調順爲
何所作彼以聞慧或以天眼見害血風住在
身中若不調順行於肺中作二種過或上或
下若血上行令眼耳鼻血脉不調諸大不安
大不安故身體失力顏色麤惡不能去來鼻
中常臭同梵行者不與同行同處而坐若血
下行至大小便流血而下作三種過一者痔
病二者苦惱三者下血若害血風和順調適
則無如上所說諸病觀害血風已如實知身
復次修行者內身循身觀有何等風住在身
中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼
觀見有風名曰害肉住在身中若不調順爲
何所作彼以聞慧或以天眼見害肉風若不

調順令人身中生諸癰病臭惡遍身破已臭
惡多有濃汁耐冷惡熱不耐辛苦宜輕甜冷
一切身動臭爛流出若風調順則無如向所
說諸病觀害肉風已如實知身復次修行者
內身循身觀有何等風住在身中或調不調
作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名
曰害脂若不調順作何等業彼以聞慧或以
天眼見害脂風若不調順令脂增長身生疱
肉高下不平堆阜凹凸或堅或滑或有頑癡
無所覺觸若害脂風和順調適則無如上所
說諸病觀害脂風已如實知身復次修行者
內身循身觀有何等風住在身中或調不調
作何等業彼以聞慧或以天眼見害骨風若
不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見害
骨風若不調順令骨疼痛其聲破散晝夜不
睡項頸疼痛一切筋骨皆緩不治筋骨無力
身常疲痛疲極苦惱不能起止無一念樂若
風調順則無如向所說諸病觀害骨風已如
實知身復次修行者內身循身觀有何等風
住於身中或調不調作何等業彼以聞慧或

以天眼見有一風名曰害精住在身中若不
調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見害精
風若不調順誑惑於人若人眠睡戲弄於人
示人種種諸惡之念以妄想心作非梵行風
不調故夜行鬼女虛誑破實夢爲其犯令不
憶食觀害精風已如實知身復次修行者內
身循身觀有何等風住在身中或調不調作
何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰
皺風住在身中若不調順爲何所作彼以聞
慧或以天眼觀於皺風若不調順若足下足
上若腨若髀若髖若背若脇若乳若咽若項
若肩若臂若耳若眉一切身分皆悉皺減其
身深皺或開或合其足尸破設油塗身尋即
乾燥令如老人觀皺風已如實知身復次修
行者內身循身觀有何等風住在身中或調
不調作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有
一風名曰白髮住在身中若不調順爲何所
作彼以聞慧或以天眼觀白髮風若不調順
能令少年髮白羸瘦猶如老人若在家人所
生之子如父速老其子病故無復子孕以風

力故令年少者如老無異是白髮風起於惡劫隨諸衆生不順法行風則增長若有福德風則調順若無福德風則不調觀白髮風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰損臟住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼觀損臟風若不調順不憶飲食令人衰弱不喜臟食病之所起因於晝寢風不調順不樂甜食嗜若酢味若不食臟風則調順身不疲極觀害臟風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有淋風住人身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見淋病風若不調順常多淋瀝不能如意身體無力其出入息麤濁不調身色痿黄羸瘦憔悴若風調順則無如向所説諸病觀淋風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名食相應若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見食

相應風若不調順所食四分五分之中三分嘔吐令人心亂失於食力不能視眴以風力故意法不定若風調順則無如向所説諸病觀食相應風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名壞牙齒住在身中爲何所作彼以聞慧或以天眼見壞牙風若不調順牙齒疼痛毀壞隨落齗中血爛脣中生瘡上齶生瘡鼻塞不通若風調順則無如向所説諸病觀壞牙齒風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰喉脉住在身中若不調順爲何所作彼以聞慧或以天眼見喉脉風若不調順令咽項痛或咽喉腫或其聲歃歃若風調順則無如向所説諸病觀喉脉風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰下行住在身中或調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見

下行風若不調順令食過惡力少不消飲食消故皮肉骨髓精血增長若食不消風冷黄病悉不調順是下行風若不調順則失食力食力少故顔色憔悴若風調順則無如向所説之病觀下行風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰上行住在身中爲何所作彼以聞慧或以天眼見上行風住於項上若風調順從項而出猶如煙氣從上而出若住日中若住陰中若晝若夜常出不斷凡人皆見若風不調則氣不出若頂氣斷已三日不出決定命終觀上行風已如實知身復次修行者内身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有傍風住在身中若調不調爲何所作彼以聞慧或以天眼見於傍風若不調順閉出入息一切筋脉皆令掣縮或聚或散或牽或挽或鼻瞤動或歃歃作聲後得大苦若傍風調順則無如向所説之病觀傍風已如實知身復次修行者内身循

身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰轉筋住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見轉筋風若不調順令手筋脚筋大小便筋背筋遍身諸筋皆悉捲并合為一處堅急頑鈍無所覺知若風調順則無如向所說諸病觀轉筋風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞毛住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見壞毛風若不調順一切身分所有諸毛皆悉墮落身體瘦黃設更生毛即隨墮落若風調順則無如向所說之病觀壞毛風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名似少風若風調順為何所作彼以聞慧或以天眼見似少風以調順故十時風力形貌色力屈伸俯仰分分相似若風不調於其身中心意流脉則便擾動而發狂癡心亂不正若其心意流脉調順則不狂亂觀似少風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名嗜睡眠若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見睡眠風若不調順於聽法時令人惛睡聞不善法心則樂聞若晝若夜欲正觀察則為所亂樂至酒肆若風調順則無此病觀睡風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰瞋風住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見瞋恚風若不調順以少因緣而起大瞋為瞋所使一切世人起大瞋怒身毛皆竪心衝動亂所見不了以近為遠見於日月生顛倒心謂日為月以月為日若風調順則無此病觀瞋風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰名字若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見名字風若其調順能有言說緣心數法舌風言說隨心而行能說無量名字句義如是舌說名字之風若不調順則少言語或口瘖不語觀舌名字風已如實知身

正法念處經卷第六十六

音釋

癋　問圓切拘攣也　捲縮　捲渠員切縮所六切捲縮筋屈病也　鞕　與硬同堅強也　鼾　許干切臥氣激聲也　揣　徒官切挩聚也　躄　必益切足不能行也　齗　語斤切齒根也　歕　烏沒切咽中息不利也　痿　邑危切痺濕也

正法念處經卷第六十七　資七

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之四

復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰壞味住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見壞味風若不調順令人舌中嗜甜蟲動以蟲動故一切好食美饍悉不能食以不食故身體劣弱不能讀誦修學禪思及修善法身不調故心不樂法名色互相因緣而住猶如束竹相依而住相依力故如是名色各各相依如是行聚食因緣住如水和麨名為麨漿各各有力名色得住若風調順則無如向所說之病觀壞味風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰晡過住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見晡過風若不調順食欲消時夜則患痛令食酢氣乃至食消一切身體皆悉無力脉如絧縛若風調順則無如向所說諸病觀晡過風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名臭上行若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見臭上行風令身鼻口一切皆臭能令臭氣從毛孔出從於熟臟上衝生臟令一切身堅鞕大苦食不消化不能坐禪晝夜不能修行善法若上行臭風和順調適則無如向所說之病觀上行風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名大便處若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見大便風若不調順於三肉胞則成痔病所下之血如赤豆汁身體燒熱惛嗜睡眠筋脉拘急食不能消舌不得味若風調順則無此病觀大便處風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰忘念住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見忘念風若不調順令念忘失習誦多忘不能憶持於四方面所見顛倒已過之事忘失不憶所食速飢而不能食身毛麤澀爪甲亦然不耐寒熱所念隨忘若風調順則無如是所說之病觀忘念風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰生力住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見生力風若不調順雖復多食美饍飲食身常無力如毒壞身以風不調故有此病若風調順則無此病觀生力風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名生身心力住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見生身心力風若風調順始從胎中身心漸增令心強健以風調故知作不作久時所作皆能念知去來進止強健不怯耐於飢渴寒熱衆苦身體充滿其身頭髮不非時白若不調順則失此法觀生身心力風已如實

知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中或調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰妨咽喉語住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見妨咽喉語風若不調順則生身病以餘不調則便失音或時耳聾或手足癧躄或身曲傴僂兩目失明以風不調生如是病觀妨咽喉語風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰睡風若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見有睡風若不調順所見顛倒惱亂流脉令其動變一切骨節皆悉疼痛觀睡風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰持命住在身中若調不調為何所作彼以聞慧或以天眼見持命風若不調順令人失命捨於覺知一切眾生第二之命能持於身依於識心以不調故能斷人命依持一切眾生命根若風調順則不失命觀持命風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中若調不調作何等業彼以聞慧或以天眼見有一風名曰損壞一切身分住在身中若不調順為何所作彼以聞慧或以天眼見壞身風始從住胎以此風力令其身分破壞損傷身曲傴脊凸臆癸髖若風調順則無此病觀壞身風已如實知身復次修行者內身循身觀有何等風住在身中作何等業彼以聞慧或以天眼觀見有風名曰攝皮住在身中為何所作彼以聞慧或以天眼見攝皮風若為外風所觸若冷若熱若香若臭或下或上或大力小力隨時來觸悉能覺知觀攝皮風已如實知身復次修行者內身循身觀復有何風住於身中彼以聞慧或以天眼離於垢濁清淨所緣離疑度疑度於曠野如實不疑於此身中更無異風此風聚集此風和合如此風流緣於根界共業煩惱和合而住能持於身或為妨害是修行者遍觀一切身內諸風具足見已猒離欲心愛不能壞不入魔境近於涅槃以智慧日破無始流轉貪瞋癡闇離疑曠野不染色聲香味觸等於境界中如實見之一切三界皆悉無常苦空無我如實見之如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘如實知此樂修身念知生滅法不念餘觀觀一切身知一切縛及以解脫

復次修行者復以異法觀察是身失壞盡滅云何此身當失壞耶於命終時云何風蟲能壞此身云何惱亂於一切界幾時命終云何上下逆順風吹如是比丘內身循身觀彼以聞慧或以天眼見臨終時一切諸蟲先被惱亂蟲既死已人乃命終一切有為決定失壞如是死法必當有此堅牢大惡如是比丘觀於頭中有十種蟲為風所殺一名頂內蟲為足甲風之所殺害二名腦內蟲為於兩足傍風之所殺害三名髑髏骨蟲為不覺風之所殺害四名食髮蟲為破骨風之所殺害五名耳內行蟲為行踏地風之所殺害六名流涕蟲為於跟風之所殺害七名脂內行蟲為破脛風之所殺害八名交牙節蟲九名食涎蟲

為破足腕節風之所殺害十名食齒根蟲為
破脞骨風之所殺害十一復有十種蟲行於咽
喉下至胃中為風所殺何等為十一名噉食
蟲二名食涎蟲為破力風之所殺害三名消
唾蟲四名嘔吐蟲五名行十牙流脉蟲為行
轉風之所殺害六名甜醉蟲為害節風之所
殺害七名嗜味蟲為破毛爪甲屎風之所殺
害八名抒氣蟲為正跳風之所殺害九名憎
味蟲為破壞風之所殺害十名嗜睡蟲為泡
中風之所殺害十二復有十種蟲住於血中為
風所殺一名食毛蟲為乾糞風之所殺害二
名孔行蟲為二傍風之所殺害三名稗都蟲
為六竅風之所殺害四名赤蟲為斷身分風
之所殺害五名蛔母蟲為惡火風之所殺害
六名毛燈蟲為一切身分風之所殺害七名
瞋血蟲八名食血蟲為破健風之所殺害九
名瘤瘤蟲為一切身動風之所殺害十名酢
蟲為於熱風之所殺害生於血中其形短促
團圓無足微細無眼能作身痒慢慢而動其
蟲味鹹於人死時如是等蟲為風殺已血則

乾燥其人即死是故人說死人無血血欲乾
故得大苦惱臨命終時心懷大怖受大苦惱
恐捨此身行於異處捨離族親知識兄弟妻
子財物癡愛無智愛結所縛無有救護無善
法伴唯獨一身一切身分血脉乾燥受於身
心二種大苦十三復次修行者內身循身觀有
何等蟲為風所殺得何苦惱彼以聞慧或以
天眼見十種蟲住在肉中何等為十一名生
瘡蟲為於行風之所殺害二名刺蟲為上下
風之所殺害三名閉筋蟲為於命風之所殺
害何故名之以為命風若出身中人即命盡
故名命風四名動脉蟲為於開風之所殺害
五名食皮蟲為亂心風之所殺害六名動脂
蟲為惱亂風之所殺害七名和集蟲為視眴
風之所殺害八名臭蟲九名汗蟲十名熱蟲
為於閉風臨命終時五閉風之所殺害十四復
次修行者內身循身觀云何死時白汗流出
如是諸蟲行於癃中何風所殺是修行者觀
十種蟲行於癃黃中何等為十一名瘤瘤蟲
為壞胎臟風之所殺害若男若女欲命終時

此風斷脉二名慢慢蟲為轉胎臟風之所殺
害若男若女令失氣力或於口中出一掬黃
猶如金色三名苗華蟲為去來行住風之所
殺害四名大諂蟲五名行孔穴黑蟲六名大
食蟲七名行熱蟲為壞眼耳鼻舌身風之所
殺害如是次第八名大熱蟲為於刀風之所
殺害九名食味蟲為針刺風之所殺害十名
大火蟲為惡黃風之所殺害十五復次修行者
內身循身觀觀於骨蟲臨命終時為何等風
之所殺害彼以聞慧或以天眼見一切身分
骨內有十種蟲何等為十一名舐骨蟲為黃
過風之所殺害二名呀骨蟲為於冷風之所
殺害三名斷節蟲為傷髓風之所殺害四名
赤口臭蟲為傷皮風之所殺害五名消骨蟲
為傷血風之所殺害六名赤口蟲為傷肉風
之所殺害七名頭頭摩蟲八名食皮蟲為傷
骨風之所殺害九名風刀蟲為害精風之所
殺害十名刀口蟲為皮皺風之所殺害十六復
次修行者內身循身觀觀屎中蟲臨命終時
為何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見

十種蟲何等為十一名生蟲為生力風之所殺害二名針口蟲為傷汗風之所殺害三名百節蟲為於淋風之所殺害四名無足蟲為傷汗風之所殺害五名散糞蟲為破齒風之所殺害六名三焦蟲為喉脉風之所殺害七名破腸蟲為下行風之所殺害八名閉食消蟲為上行風之所殺害九名黃蟲為二傍風之所殺害十名消重食蟲為轉筋風之所殺害是風及蟲令糞乾燥惱亂諸界互相動發互相衝擊風皆上行惱身界已破壞斷氣抂攪其身令其乾燥奮力殺之人死之時受大苦惱無法可踰一切世人皆當有死決定無疑十七復次修行者內身循身觀觀髓中蟲臨命終時為何等風之所殺害彼以聞慧或以天眼見於髓中有十種蟲何等為十一名毛蟲為害髓風之所殺害二名黑口蟲為似少風之所殺害三名無力蟲為睡見亂風之所殺害四名痛惱蟲為不忍風之所殺害五名心悶蟲為舌名字風之所殺害六名火色蟲為於緊風之所殺害七名滑蟲為於脯風之所殺害八名下流蟲為臭上行風之所殺害九名起身根蟲為穢門行風之所殺害十名憶念歡喜蟲為忘念風之所殺害十八復次修行者內身循身觀已見無常不淨無我前已一蟲為傷肺風之所殺害如是等蟲臨命終時為風所殺如是比丘內身循身觀以無漏明斷除無始流轉闇黑畢竟常滅以世間相似業而得此法以其久修七種之念現前見故何等為七一者念佛二者念法三者念僧四者念戒五者念天六者念死七者念無常

復次修行者內身循身觀觀死幾種壞一切業彼以聞慧或以天眼觀死四種所謂地大不調水大不調火大不調風大不調云何地大不調而斷人命若地大不調身中風氣地大堅故舉身皆閉互相破壞互相逼惱譬如二山堅如金剛於二山間置生酥揣有大黑風吹此二山互共相擊壓生酥揣地大風大如彼二山一切身命皮肉骨血脂髓精氣身篋盛之猶如生酥為地大風大打壓加害破壞身界得大苦惱不能念佛念法念僧現陰將盡為中陰縶相續不斷一切愚癡凡夫之人以心相似相續緣生如印所印死亦如是現陰將盡以相似心生亦相似以心獼猴因緣力故受諸生死復次修行者內身循身觀觀命終時云何水大不調令我及一切愚癡凡夫而喪身命彼以聞慧或以天眼見水大不調舉身筋脉一切皮肉骨血脂髓精氣我及眾生臨命終時一切皆爛膿血流出互相逼迫一切皆動如兩山壓亦如前說以生酥揣置於海中黑風所吹洪波相擊不可止住無堅無牢如是水大破壞其身亦復如是不能復念佛法僧寶餘念之心相續不斷一切愚癡凡夫緣心相似而受生身如印所印於命終時現陰既盡受相似生亦復如是以心獼猴而受生死引入生死復次修行者內身循身觀云何火大不調而斷人命彼以聞慧或以天眼見命終時火大不調一切身脉一切諸筋一切輔筋皮肉骨血脂髓及精一切燒煑熱燄熾然譬如燒於佉陀羅炭火聚如山投以生酥燒之燄起如是身者猶如酥揣

投之死苦亦復如是不能復念佛法僧寶現陰將盡心念相續一切愚癡凡夫以心緣念相似受生如印所印於命終時現陰既盡而心受生亦復如是以心獼猴因緣力故而受生死復次修行者內身循身觀云何死時風大不調而斷人命彼以聞慧或以天眼見臨終時風大不調一切身分一切筋脉一切身界所謂皮肉骨血脂髓精氣皆悉散壞乾燥無膩互相割裂從足至頂分散如沙譬如酥揣黑風所吹散壞失膩於虛空中分散如沙人命終時風大不調死苦所逼亦復如是不能復念佛法僧寶一切凡夫盡有緣心相續而生如印所印於命終時有盡心生亦復如是以心獼猴因緣力故而受生老病死之身是名四大不調有四種死行者見已觀察無常苦空無我如是見已不近魔境近涅槃道於染愛色聲香味觸不樂不著不起愛心離於塵垢離於曠野不著色聲香味觸不起色慢不恃少年不恃命慢不喜多語不入城邑無所偏著常念死畏於微細罪心生怖畏如實知身知生滅法於一切染欲心得厭離樂行正法心不懈怠如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘觀察修行

復次修行者內身循身觀云何修行觀內外身所謂觀外法已觀於內身循身觀觀察種子如種生芽從芽生莖從莖生葉從葉生華從華生實是名外觀復次修行者觀於內身前識種子共業煩惱入不淨中名安浮陀從安浮陀名歌羅羅從歌羅羅名曰伽那從伽那時名為肉揣從於肉揣生於五胞所謂兩手兩足及頭從於五胞生於五根如是次第乃至老死復次修行者外身隨順觀云何草木前見青綠後漸變黃終時墮落身亦如是初見嬰兒次至中年漸至於老老則歸死復次修行者外身隨順觀外諸種子云何生耶從地生於一切藥草及以叢林而得增長彼以聞慧或以天眼見是諸法各各因緣各各力生若內若外一切有為除三種法所謂數緣無為非數緣無為虛空無為云何諸法各各力轉所謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是一切大苦聚集若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱大苦聚滅如是唯有大苦聚滅如是諸法若內若外互相因緣而得生長如是修行者內身循身觀三種外身界隨順觀觀內如外觀外如內如實觀察如是修行者觀內外法先觀閻浮提為增長正法修內法觀分別觀察一一觀察人天合觀別觀無覺內因於外一切四大外因於內心心數法有內法外法增長若有內法內法正了若內法增長見外則了云何內法因外增長床褥卧具病瘦醫藥所須之物皆悉具足比丘則能增長善法若無卧具病瘦醫藥不能增長一切善法無心希求如是內外互共相因而得增長非有作者非常不變非無因生復次修行者觀於外身云何一切三界眾生外法因緣而得

增長有一法增長一切有爲所攝衆生有四種食何等爲四一名摶食二名思食三名觸食四名識食欲界之食四大種子因於外食而得增長内善禪樂是名初觀外法增長内法云何外法增長内法彼以聞慧或以天眼觀劫初時衆生所食何因何緣八分具足何等八分所謂愛味色聲愛聲樂輭堅固色貌外法者謂牀褥卧具湯藥能增長身樂修善法如是修行者外身隨順觀若蚊蝱蟻等不惱觸身内法增長若風雨寒熱若不妨礙得求内法若聞不愛不樂醜惡之聲聞之無礙名增内法若聞臭氣不可愛樂不以爲礙名增内法若聞愛香無所障礙名益内法五根皆悉内因外入有五内入是名外身觀賢聖弟子如實知身復次修行者觀於外身云何六識而取於法彼以聞慧或以天眼見於外法無所障礙則能知法何等六識所謂眼識耳識鼻識舌識身識意識是名内法了知外法是内外法互相因緣譬如飛鳥遊於虛空隨其所至影常隨身内外諸入亦復如是若一切身一切内法增長心亦增長心爲一切法之因緣各各相因而有諸法如是修行者不見一法是常不變不破壞者

復次修行者外身隨順觀觀閻浮提人壽命云何減損云何增長彼以聞慧或以天眼見劫初時光音諸天下閻浮提食於地皮如三十三天須陁之味以劫初時人善心故地皮好色好香善觸離一切過衆人食之壽命八萬四千歲唯有三病一者飢二者渴三者希望至第二時如是人等以不善心取於地皮遂令地皮穢濁不淨所謂飢渴及以希望欲命終時熱病而死如是觀閻浮提人因於外食而得壽命無病無惱復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人於第三時一切因食而得色命彼以聞慧或以天眼觀第三時地皮皆滅以食過故風冷熱等皆不調順無量病起一切有爲行聚外食因緣内入增長由内因緣外法增長觀外身因内内法緣外復次修行者隨順觀外身云何第四鬪時閻浮提人食何等食彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於鬪戰時食於莠子或食鵲豆或食魚肉或食菜根一切好味皆悉滅没多有病苦非時而老於鬪戰時人無氣力復次修行者外身隨順觀云何劫初時閻浮提人壽命長短彼以聞慧或以天眼見劫初時閻浮提人壽命八萬四千歲身長五百弓（今人身長一弓）復次修行者外身隨順觀云何閻浮提人於第二時壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於第二時壽命四萬歲人之身量長二百弓復次修行者外身隨順觀云何觀於閻浮提人於第三時壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於第三時其人壽命一萬歲人之身量長一百弓復次修行者外身隨順觀觀閻浮提人壽命色量彼以聞慧或以天眼見閻浮提人於鬪戰時其人壽命受一百歲身長一弓復次修行者隨順觀外身觀末劫時無十善時一切人民但自擁護無福德時云何壽命壽幾許命彼以聞慧或以天眼見於惡世無法之時一切好味皆悉磨滅所謂鹽酥及安石榴蜜與石蜜甘蔗秔粮六十日

稻如是等味世間勝者一切皆滅一名赤稻次名鳥將來稻次名飛蟲稻次名迦吒波稻次名赤芒黃米稻次名易洛稻次名斑稻次名白真珠稻次名速稻次名鐵芒稻次名垂穗稻次名赤色稻次名朱吒迦稻次名樹稻次名水陸稻次名陸地稻次名正意稻次名海生稻次名雙穟稻次名等笑稻次名焦熱稻次名鸚鵡不食稻次名日堅稻次名命稻次名一切處生稻次名師子稻次名無垢稻次名大輕稻次名一切生稻次名大力稻次名生香稻次名割地稻次名罽賓稻次名山中稻次名近雷山生稻次名離縛稻次名迦陵稻次名大迦陵伽稻次名如雪稻次名大貝稻次名善德稻次名流稻次名不學稻次名不曲新陀稻次名負黑稻次名波斯主稻次名多得稻次名憍伽梨稻次名量稻次名長稻次名雜稻次名非人稻次名惠稻次名日種稻次名摩伽陀稻次名水沫稻次名時生稻次名無穢稻次名第一稻次名暖稻次名漢稻次名黃色稻次名婆薩羅稻次名縛稻次名舌愛稻次名澀稻次名堅稻次名須陀稻次名麥色稻十七次名少稻次名六種藏稻次名無皮稻次名甜稻次名黑色稻次名青色稻如是稻中有二種子一者自生二者種植及餘一切香華於惡世時盡皆滅沒以滅沒故閻浮提人皮肉脂骨悉皆減少一切身骨羸陋短小食味薄故一切內外互相因緣皆悉耗減是修行者如是外觀一切無常無樂無淨無我亦無作者非無因生非異因生非是一作亦非二作非三非四非五非六邪見外道之所造作如是觀外境界隨順身觀如是修行者觀初後時如上廣說如實隨順觀於外身

復次修行者隨順觀外身云何觀四天下山河城邑國土海魚由旬之身須彌山王四面大洲謂閻浮提國欝單越國弗婆提國瞿陀尼國有八大地獄餓鬼畜生六欲諸天如是隨順觀於外身復次修行者初觀閻浮提東方大海山河國土彼以聞慧或以天眼見有大山名曰無減高十由旬縱廣三十由旬於此山中有恒伽河有國名迦尸復有二河一名安輸摩河二名毗提醯河憍薩羅國有六國土多他憍伽國名毗提醯國廣百由旬安輸國廣三百由旬迦尸國一萬四千聚落城廣二由旬金蒲羅國人民眾多林樹具足那梨吱樹多羅樹多摩羅樹莊嚴其城佉殊羅樹波那娑樹多有眾果是修行者復觀異人謂取衣人賒婆羅人穿其脅口以珠莊嚴駱駝面人其國縱廣一百三十由旬觀彼國土隨順觀外身復觀閻浮提山河聚落彼以聞慧或以天眼見盧醯河出佉羅山廣三由旬長百由旬入於東海多有人民城邑莊嚴復次修行者隨順觀外身閻浮提中何等山河彼以聞慧或以天眼見有大山名彌斫迦高一由旬長一百由旬復有一山名為高山高五由旬長百由旬山上有池池有大石廣半由旬其池有河長二百由旬入於大海復次修行者隨順觀外身閻浮提中何等異河彼以聞慧或以天眼見閻浮提中有一大河名迦毗梨多有大華莊嚴其河謂迦多吱華般

遮華阿殊那華迦陀摩華南摩梨迦華阿提目多迦華以爲莊嚴復有第二河名瞿摩帝以多饒牛故名牛河如是二河廣半由旬長三百由旬入於大海復次修行者隨順觀外身閻浮提中復有何等山河彼以聞慧或以天眼見閻浮提有山名曰生金其山有河名娑羅婆帝河邊有城名俱尸那其河不駛洋洋而流其山方圓三十由旬山中有人名吱羅陀邊地惡人心無慈愍其山復有取衣之人住在其中善能水行於大海水能過能度山水饒魚以宿習故唯食血肉以自存活復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有寶山住於海邊高十由旬種種衆寶之所成就所謂青寶大青寶王金剛硨磲赤蓮華寶以爲莊嚴往昔有諸法行商人入於大海爲大風力將至寶山其大海水廣萬由旬海中多有提彌魚提彌鯢羅魚失收摩羅魚捉影魚不爲其難得度大海至金壁渚眞金爲地諸羅刹等住在此渚其形可畏有大勢力過此渚已

復有一海廣二千由旬過此海已復有一山名曰二一其山三峯高七由旬縱廣三百由旬七寶莊嚴青寶金剛青毗瑠璃硨磲諸寶赤蓮華寶莊嚴其山復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰黑水廣一萬由旬諸阿脩羅遊戲其中龍及龍女亦遊其中其黑水海觀之可畏有羅刹鬼名曰捉影攝阿脩羅令其劣弱退入水下其黑水海水下無山水如黑雲多有諸龍住在其中是修行者既觀察已如實外觀行者復觀過黑水海有何山海彼以聞慧或以天眼見有大海名赤寶水充滿其中海岸有樹名閻浮樹一切樹中最爲高勝樹高九十由旬迦樓羅鳥王金剛爲巢住在其上去閻浮樹一百由旬名青水海於此海中有諸羅刹名曼頭呵身長十里水中有山此諸羅刹住在山中

正法念處經卷第六十七

音釋

傴僂傴委羽切僂隴主切傴僂脊曲也　吱音支　駛爽士切疾也　呀虛迦切　攪古巧切攪也動

正法念處經卷第六十八　資八

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之五

復次修行者外身隨順觀過青水海復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見有大海名曰清淨縱廣五百由旬海中有山名光明鬘高一百由旬縱廣三百由旬白銀所成金華莊嚴有蓮華池名曰善意長三十由旬廣十由旬鬘持諸天樓迦足天諸天鵝鴨鴛鴦莊嚴復次修行者隨順觀外身過清淨海復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大海名曰大波廣五千由旬水下風起衆生因緣一切大海及以洲渚諸海波出過二由旬閻浮提人說名海潮大波海中有大魚住首如狗頭復次修行者外身隨順觀過大波海復有何等大山海耶彼以聞慧或以天眼見大波海北有一大山名阿奴摩那廣十四由旬白銀莊嚴如第二日天曼陀華拘賒耶舍華毗瑠璃華及天園林以為莊嚴復次修行者隨順觀外身過阿奴摩山復有何等大山海耶彼以聞慧或以天眼見阿奴摩那山東有一大海名曰澄靜去水不遠須彌山側毗瑠璃面有山名憂陀延向弗婆提金色生光閻浮提國毗瑠璃故其影青色復次修行者隨順觀外身過憂陀延山更有何山彼以聞慧或以天眼見有大山名曰善意一切閻浮檀金廣大金華以為莊嚴廣十由旬高五百由旬多有金樹眞金禽獸紫磨金色波羅賒樹多有諸天犍闥婆王鬘持天三箜篌天如其業相上中下業自業果故至善意山見閻浮提是名閻浮提東方山海復次修行者隨順觀外身云何閻浮提南方山海彼以聞慧或以天眼見民陀山廣八百由旬有河名曰南摩多廣半由旬長二百由旬有大毒龍住在河中河中多有失收摩羅黿伽羅摩復有大河名曰濤波復有大河名曰鞞伽於此河邊多有林樹復有大河名黑賓拏廣三由旬長三百由旬入於大海復有大河名曰大盧陀有大毒龍住在其中摩羅耶山多有栴檀其山廣長五百由旬高三由旬有一大河名登祇尼出摩羅耶山廣一由旬長一百由旬入於大海復有一河名質多羅種種林樹種種衆鳥以為莊嚴廣一由旬長五十由旬入於大海復次修行者隨順外身觀閻浮提彼以聞慧或以天眼見有國土名彌佉羅種種樂處其國縱廣四十由旬復有一國名諸迦羅廣五十由旬多有種種美果之樹歧那迦果波那婆果無遮樹果毗邏樹果迦畢他果不樓迦果婆陀羅果阿殊那華旃吒迦華莊嚴其國次名迦陵伽國其土縱廣九十由旬多有林樹多有稻田次名毻婆婆帝國其土縱廣一百由旬多有樹林多有稻田復有一國名檀荼迦其土縱廣二十由旬空曠無人（昔仙人瞋故令國空）復次修行者隨順觀外身觀閻浮提中於南方面復有何等山河大海彼以聞慧或以天眼見有大河名瞿陀婆利其水清淨廣一拘賒長二百由旬復有一國名曰烏荼其土縱廣二十由旬復有一國名安陀羅其土縱廣四十由旬復有一國名曰雞羅其土縱廣五十由旬其國多有牛及水牛多

有稻田林樹華果近南海濱有國名迦俱羅摩一切林樹皆悉具足其土長三百由旬廣五十由旬有一大河名迦毗梨種種樹林以爲莊嚴其水清淨廣一由旬長五由旬多有可愛迦俱羅樹雞多迦樹莊嚴其河甚可愛樂復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山海洲渚彼以聞慧或以天眼見有大海名不梨那蓮華葉覆縱廣一萬由旬風吹不動以蓮華葉遍覆水故過此海已復有一渚縱廣五百由旬有諸羅剎住在其中其形醜惡甚可怖畏過羅剎渚有一大山名摩醯陀縱廣四十由旬高十由旬多有衆樹謂多羅樹婆羅樹諸阿脩羅諸龍女遊戲其中或復在於園林遊戲於閻浮提六齋之日四天王天住此山上觀閻浮提何等衆生孝養父母隨順法行何人齋日受持齋戒有何等人信佛法僧有何等人與魔共戰誰行直心誰行布施何人不慳誰不惱他何人知恩何人信業誰行十善誰近善友何人離於邪見外道如是四天王於摩醯陀羅山觀閻浮提若閻浮提順法修行四天王天至帝釋所白如是言天王應生歡喜破壞魔軍增長正法及諸天衆一切閻浮提人行於善法時釋迦天王及諸天衆聞其所說皆大歡喜若閻浮提人不順法行時四天王天則皆愁惱向三十三天作如是說閻浮提人不順法行增長魔軍減損天衆復次修行者隨順觀外身過摩醯陀羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見過摩醯陀羅山見有一渚縱廣一百由旬有一足人住在此渚飲食根果以自存生壽命五十歲樹葉爲衣不爲屋宅住在樹下於此國中多有師子猛惡之獸其師子身皆有兩翼土田調適無寒無熱一切女人皆如狗面口出妙音過此洲已有一大海縱廣二萬由旬海中有山名摩利那羅金銀玻瓈毗瑠璃寶之所成就多有種種金色之鳥曼陀羅華俱賒耶舍華六時常具有神通力大阿脩羅於此山中遊戲受樂受愛色聲香味觸等山長五千由旬高一百由旬有十五峯皆是白銀諸天女等在中受樂爲諸脩羅之所惱亂以此因緣諸天初共阿脩羅鬪一切天人愚癡凡夫皆爲女人之所使役復次修行者隨順觀外身過多梨那羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼過彼山已見有大海縱廣五十由旬水中有魚長一由旬於此海中有諸水人身長五由旬或作牛頭或作豬頭或作水牛頭或駱駝頭或師子頭或作虎頭或作豹頭或獼猴頭遍似一切畜生之面如印所印過此海已有一大山名日輪山一切諸欲皆悉具足天蓮華池上味之果若食其果生樂七日緊那羅王住此山中以自業故心常歡喜上中下業互相娛樂遊戲受樂其日輪山縱廣二千由旬過此山已復有一山名軍闍摩其山皆以白銀成就毗瑠璃石如天莊嚴其山有樹名曰女樹於此山中遍山諸樹天欲明時皆生嬰兒日出能行至於食時皆成少年至日中時身色盛壯至日晡時年已朽老拄杖而行頭髮皓白如霜著樹至日沒時一切皆死一切衆生共業而行隨所作業隨業受報復次修行者

隨順觀外身過軍闍羅山復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見於南方過此山已有一大海於海水下五百由旬有龍王宮種種衆寶以爲莊嚴毗瑠璃寶因陀青寶玻瓈欄楯七寶莊嚴光明摩尼種種衆寶莊嚴殿堂重閣之殿猶如日光有如是等無量宮殿德叉迦龍王以自業故住此宮殿是德叉迦龍王日夜常修念佛念法念僧過此寶堂五百由旬有大惡海一切衆生見者惶怖多瞋惡龍以爲圍繞過此海已復有一山名曰牛王其山具有一切衆生於此山中出於牛頭栴檀之香第二栴檀名曰黃色其栴檀樹如日光明一切凡人不能得見若人順法轉輪聖王出現於世或有如法小王出現於世如轉輪王則能得之揵闥婆王住此山中歌舞嬉戲以自娛樂過牛王山五百由旬有一大海名大水沫大風音聲過此海已有一大山名曰三峯一曰金峯二曰銀峯三曰玻瓈峯其峯有池名曰沫輪金沙布底天華莊嚴鵝鴨鴛鴦充滿池中風吹海水擊三峯山多殺大魚以自業故被打而死復次修行者隨順觀外身過大海已復有何等山河渚耶彼以聞慧或以天眼過前大海見閻羅王決罪福處一切衆生證業果處是閻羅王所住境界閻羅王法治諸罪人是諸衆生自心所誑住黑闇處過此住處一百由旬但有虛空過百由旬至閻羅王所住宮殿其王宮殿閻浮那提金之所成就一切衆寶以爲莊嚴河泉流水蓮華嚴飾縱廣一百由旬其殿光明如第二日過此住處無日月光一切黑闇海廣大故日光不現以地獄衆生惡業因故一切黑闇目無所見不知東西

復次修行者隨順觀外身遍觀衆生所住之處若地獄處若河若山若樹若海若諸天處若畜生道若餓鬼道八方上下頗有衆生不生不死不生不滅頗有恩愛而不別離無有一處不壞不變無常恩愛要當別離如是比丘不見一處非愛別離於五道中無一指地非愛別離隨諸衆生所住之處無非生死生滅無常是故於此有爲生死諸行之中應生猒離此是誑惑躁動障礙多有憂悲速疾不停破壞磨滅得已還失如幻如夢得之還失此恩愛處誑惑愚癡無始流轉欲瞋癡處猶如怨家詐爲親友愛欲住處是故應離有爲起猒離心捨於亂心於無常境界勿生喜樂莫與愚癡而共遊戲如是修行者教諸衆生如實隨順觀於外身四十住處無一衆生不依業生無一衆生非業流轉無一衆生不爲業縛如所作業或善或不善而得果報彼比丘如是觀時不見一衆生非業故生無一衆生非業藏者無一衆生非業流轉如所業作或善不善而得果報彼比丘觀察業已如實外身隨順正觀

復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提中西方國土山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大河名曰富那有諸華樹婆鳩羅樹婆籌迦樹佉殊羅果吱多迦華那梨吱羅樹多摩羅樹有如是等種種衆樹莊嚴其河多有山谷河邊有國名吱迦移過此國界名辛頭河河邊有國名蘇毗羅人民豐樂食亦稻米

其國安樂山材流水過此國界復有一國名蘇羅沙吒過此國界復有一國名波羅多其土縱廣二十由旬國中多有石榴蒲萄其國有城名彌多羅蒲伽過此大城有五大河共合而流過從此以西乃有大海多饒種種惡魚惡獸甚可怖畏是修行者見西海中有一大洲名曰迦羅縱廣一百由旬種種衆鳥住在此洲種種園林甚可愛樂是毗荼他之所住止遊戲受樂城名鉢利多第二住處名曰長髮其處可愛此迦羅渚重閣殿堂多有流水過此住處有辛頭河入西海口有一大山名曰蘇棄住在海中於此山中多有珊瑚若有商人至此寶山多獲珍寶富樂無窮復次修行者隨順觀外身過此山已復有何等山海渚耶諸羅剎等住何等處彼以聞慧或以天眼見有大海多有大魚五千由旬多有螺貝摩伽羅魚堤彌魚提彌鯢羅魚托攪海水風鼓大海令魚亂行行者復觀過此海已有一大洲名曰周遍可愛衆師子國其國有蛇身長十里飛空而行無所障礙壽命千歲不相憎嫉行者復觀過此洲已復有一海名曰可愛縱廣五百由旬於此水中多有蓮華衆蜂莊嚴華臺廣大有諸羅剎名鵄迦羅住此海中食蓮華臺恣意充足行者復觀過此住處有一大山名曰曠野縱廣一百由旬於此山中多有白象及迦陵頻伽鳥出妙音聲如是美音若天若人若緊那羅若阿脩羅無能及者唯除如來復次修行者隨順觀外身過此大山復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山高五十由旬其山多有毗瑠璃林有諸師子羽翼具足守護寶林恐畏提河羅剎來奪其處復次修行者隨順觀外身過閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼復見西海縱廣一萬二千由旬於彼大海無山無城水中唯有象頭魚身豬頭魚身行者復觀過此海已有一大山名曰金山其山光明照大海水令大海水猶如金色莊嚴其山山高三百由旬廣五十由旬有犍闥婆名閻浮摩利住在其上心常悅樂壽命二千歲亦有中夭無量百千犍闥婆衆住此山中身如金色一切色相與天相類食於樹果其性勇健一切阿脩羅住於水下無能奪此犍闥婆衆所有根果復次修行者隨順觀外身過此海已復有何等山海渚耶彼以聞慧或以天眼見此大海過五分已有大輪山真金所成高千由旬廣五百由旬金剛為頂於此山中有緊那羅及阿修羅住在此山是甄那羅園林可愛河流泉池多有華果獼猴遊戲河名金水廣半由旬於此河中多有金魚游洋躍鱗行者復觀過輪山已有一大海縱廣一萬由旬其海有渚名曰寶渚於此渚中種種衆寶無有土石遍於渚上皆是珍寶行者復觀過此海渚復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山名曰白山多有林樹其色白淨水沫圍繞高一千由旬縱廣五百由旬行者復觀過此山已見有大山名曰善雲高百由旬廣六十四由旬空無人住若夜叉若緊那羅畏阿脩羅悉無住者過此山已有玻瓈山高三千由旬縱廣千由旬河池林果一切具足如天之山過此山已有大清水

縱廣百由旬多有螺貝其水難行過此水已有仙光山諸阿脩羅住此山中常畏天衆多有婇女種種莊嚴酒河流溢甄波迦果及粘那果生仙光山其味甚美食之殺人復次修行者隨順觀外身復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見六萬金山紫磨金樹周遍山中禽獸充滿於此山中處處多有金蓮華池出大光明一切金山須彌山王住在其中諸鬘持天樓迦足天三箜篌天四天王天住此山上於此山上有如意樹隨天所念皆從樹生一切禽獸身皆金色多有衆華曼陀羅華拘賒耶舍華於山四埵有四大林一名歡喜林二名雜殿林三名鮮明林四名波利耶多林歡喜園中有大樹王名波利耶多於此樹下夏四月時受五欲樂遊戲自娛四天王天於歡喜園遊戲受樂四天王天於此園中歡娛受樂故名歡喜園鮮明林者衆彩莊嚴故名鮮明林雜殿林者種種雜殿天子乘之遊戲受於可愛色聲香味觸等故名雜殿林波利耶多林歡喜林中一切天衆受五欲樂須彌山王向閻浮提一方之面毗瑠璃寶以毗瑠璃光照力故令閻浮提仰觀虛空皆作青色第三方面鮮明林中諸天欲共阿脩羅鬪於此林中集共議論須彌山王向瞿陀尼一方之面眞金所成令瞿陀尼仰觀虛空皆作赤色第二方面有雜殿林於此殿中盛天鬪具須彌山王向弗婆提一方之面白銀所成令弗婆提仰觀虛空皆作白色須彌山王向鬱單越一方之面玻瓈所成令鬱單越見空清淨白光明色行者復觀四天王天壽命幾歲以閻浮提中五十年爲一日一夜如是壽命滿五百歲亦有中夭復次修行者隨順觀外身須彌山上復有何等異天止住彼以聞慧或以天眼見須彌山王有三十三天住在山頂所受樂行不可具說城名善見縱廣十千由旬七寶莊嚴因陀青寶金剛硨磲赤蓮華寶柔輭大寶以爲莊嚴有善法堂廣五百由旬毗瑠璃珠以爲欄楯眞金爲壁一切門戶亦復如是以一切莊嚴嚴飾殿堂釋迦天王住善法堂以善業力受相似樂人中百歲爲第二天一日一夜如是壽命滿一千歲亦有中夭須彌西面名曰沒山日至此山閻浮提人謂之日沒故名沒山復次修行者隨順觀外身觀須彌山王其量高下彼以聞慧或以天眼觀須彌山高廣八萬四千由旬阿脩羅王住在其側居此水下以衆生業之所住持令日旋轉有大尊神名曰健疾常在前導於眴目頃能行十千一百五十由旬周帀旋轉以日爲度知諸衆生壽命長短

復次修行者隨順觀外身觀四天下人所住之處閻浮提國弗婆提國瞿陀尼國鬱單越國幾許量耶彼見閻浮提國七千由旬弗婆提國八千由旬瞿陀尼國九千由旬鬱單越國十千由旬隨四天下地之形相人面亦爾像其地形閻浮提人面之形相上廣下狹像其地形其餘三方弗婆提人面像地形猶如滿月瞿陀尼人面像地形猶如半月鬱單越人面像地形其面正方如是外觀觀四天下人之形相如實了知

復次修行者隨順觀外身云何觀於閻浮提

國北方國界山河海渚彼以聞慧或以天眼見閻浮提北方有國名曰婆蹉其土縱廣滿十由旬次第二國名民陀羅其土縱廣二十由旬次第三國名首羅斯那其土縱廣一百由旬次第四國名阿梯犁其土縱廣一百由旬次第五國名曰陀羅其土縱廣一百由旬次第六國名曰鳩留其土縱廣一百由旬次第七國名摩陀羅其土縱廣五十由旬次第八國名揵陀羅其土縱廣一百由旬次第九國名曰睒迦其土縱廣一百由旬次第十國名婆陀羅迦其土縱廣二百由旬次第十一國名陀羅陀其土縱廣一百由旬於此國中多有山嶮次第十二名婆佉邏國其土縱廣一千由旬次第十三名毗師迦國其土縱廣二百由旬次第十四名摩醯沙國其土縱廣二百由旬次第十五名曰漢國其土縱廣一千由旬官屬都合一千由旬真漢唯有二百由旬次第十六名都佉國其土縱廣五百由旬次第十七名跋跋羅國其土縱廣二百由旬次第十八名究頗羅國其土縱廣五十由旬次第十九名鳩留摩國其土縱廣滿五由旬次第二十名甘蒲闍國其土縱廣一百由旬自餘小國及以空地悉不在數復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山王彼以聞慧或以天眼見有大山名曰雪山種種山峯其山眷屬廣千由旬山中多有盧陀羅樹松樹栢樹天木之樹娑羅樹多摩羅樹多有夜叉多緊那羅多毗舍遮夜叉之屬其山可愛修學禪者多依此山河流甘美大力龍等住在山中多有吱羅多入住在此山復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方國界復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見雪山東名懸雪山多有可愛禽獸滿中松栢之樹及天木樹那迷流林婆鳩流樹閻摩迦樹過此山已復有一山名多摩伽羅縱廣二十由旬有一千窟過此山已有百由旬空曠之地多有河池無有藥草及以樹木過此處已有白銀山名雞羅娑金峯圍繞毗留勒天王住在其上於山峯中河池清涼多有蓮華青優鉢羅華池中多有鵝鴨鴛鴦而以莊嚴過雞羅娑山有一大山名曰峯山緊那羅王在其山下歌舞遊戲於此山上有五金峯三玻瓈峯十白銀峯無量天華香氣可愛山中有河名鳩摩羅從山流出多有鵝鴨鴛鴦充遍河中過此山已復有大山名彌那迦縱廣五十由旬多饒阿脩羅住此山中常樂歌詠復次修行者隨順觀外身觀閻浮提復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過此山已見有大海縱廣一萬由旬多有大龍及提彌魚那迦羅魚螺貝之類過此海已有一大山名曰善意山中有池名曰凝酥縱廣一由旬其池可愛於此池中多有鵝鴨鴛鴦迦陵頻伽鳥其山縱廣五十由旬山中有河名憍尸迦多有水鳥莊嚴其河過此山已有一大海縱廣二萬由旬甚可怖畏雷聲常吼惡龍瞋恚互相攻戰或雨刀火放大熾電以瞋心故吐毒相殺復次修行者隨順觀外身觀閻浮提過海龍已有一大洲名躭婆迦縱廣一百由旬多有諸大惡羅剎等食魚自活彼有地獄名躭婆迦焚燒眾生有一大河名

憍尸迦滿河流血頭髮骸骨隨河而流地獄縱廣五百由旬受大劇苦過地獄已有一大海狀如地獄縱廣一萬由旬其水青黑無龍夜叉無揵闥婆過此海已北方有海名曰寶滿眾山圍繞林樹無量松栢栟櫚檀如意之樹山中復有無量果樹過此山已有一大山名曰彼岸縱廣五千由旬於此山中多梨那羅果吱羅樹果一切時果六時具足河池充滿鵝鴨鴛鴦諸大仙人住在山中山有千峯種種眾寶莊嚴其山山有種種毗多羅樹皆是金樹種種眾香過此山已有一大河名曰石水於此河中一切眾生若草若木若人非人若禽若獸入者如石其河兩岸生諸竹林名曰吱遮風吹相揩自然出火燒殺無量百千眾生行者復觀過此河已有一大河名曰斯陀廣十由旬長三百由旬無人能度以水鹹故若有入者身即碎裂過此河已有渚名閻浮摩有揵闥婆名曰常樂住此渚上多行布施淨持禁戒心常歡喜離於憂惱欲果具足於此渚上金樹具足毗瑠璃華充滿池中近須彌山以山勢力一切河水及諸禽獸皆作金色多有無量憂鉢羅華拘物陀華處處酒河洋洋溢流自然稻米不須種植其渚縱廣二千由旬過此渚已無有一切山河樹林有一大海名水沫輪海中多有火毒惡龍名曰電光過此海已有一大山名[十六]涅窶沙山中有窟名提彌沙黑闇之窟窟中多有化生龍女初夜化生端正具足莊嚴其身壽命一夜於日出時則皆老死殺生餘業故受斯報過此山已復有一山名曰蘇摩柢利縱廣五百由旬過此山已有一大山名須彌等縱廣五百由旬於此山北有一大林名吱多迦林有羅剎名曰惡夢住在此林其行速疾於眴目頃能行至於百千由旬為諸眾生作不利益作不安樂

復次修行者隨順觀外身觀閻浮提鬱單越二國中間復有何等山河海渚何處頗有不生不死非退非滅非業因緣非愛別離非怨憎會是故於生死中得生猒離應離縛著以求解脫猒於生死於生死中勿生貪樂莫與愛心而共遊戲勿以愛網而自纏縛莫樂生死一切生死熾然大苦憂悲苦惱愛別離苦怨憎會苦大火熾然於地獄餓鬼畜生天人之中無常變壞癡人貪著謂之為樂應生猒離莫住魔境勿與煩惱而共遊戲後生悔心

如是修行者隨順觀外身如實見[十七]於生死不住魔境離於垢濁離疑曠野復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北方復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見有大山名俱翅羅吱羅縱廣三十由旬高十由旬於彼山中無量百千俱翅羅鳥青無憂樹赤無憂樹七葉華樹軍陀羅樹賢迦曇婆婆華那摩利華金余提迦華蘇摩那華深婆羅華多羅華卑陵伽華鳩迦華瞻婆華軍陀覲命華婆利師迦華夏隨其時節皆自敷榮或於異時髮持天眾離本住處遊戲此山有諸夜叉住此山中歡喜受樂不惱天眾於此山中多有俱翅羅鳥過此山已有大海濱名曰鵝住其中多有百千鵝群無量蓮華如是海濱鵝鴨鴛鴦珠紫之鳥氏那羅鳥咽喉鳥等其蓮華色如融

金聚十千由旬諸蜂圍繞覆遍其上過此以北有鬱單越有一大海縱廣千由旬多有大魚提彌鯢魚那迦羅魚失收摩羅甕甕魚黿等滿大海中其水青色猶如虛空深十千由旬螺貝之母住此水中身廣十里水下有山螺有大力敵千象力墮山峯上則皆破碎過此海已有一大海名曰乳海縱廣五十由旬洪波常起大惡毒龍常如雷聲復次修行者隨順觀外身觀閻浮提北海有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見諸大山其數五百金銀玻瓈一千由旬近鬱單越多有蓮華如日初出過此山已有一大國名曰乳旋山河園林多有鳥獸夜叉止住心常歡喜多有華樹衆物具足復次修行者隨順觀外身閻浮提北復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼觀閻浮提及鬱單越二國中間更無有國鬱單越國縱廣十千由旬三十六億聚落可愛三十六億所受之樂少減四天王天天無骨肉垢汗天亦不眴鬱單越人有骨肉垢汗目有視眴無我我所亦無我慢死則決定生於天上離慢諂曲不起妬嫉心常歡喜不畏夜叉羅剎毗舍遮鬼鳩槃荼鬼師子虎豹夜叉惡龍惡蟲之類亦無荒儉寒熱飢渴疾病遠離一切怨家怖恐互相愛敬不為妨礙無有王賊水火刀兵之畏金樹光明晝夜不別金鳥銀鳥珊瑚之鳥若樹若鳥種種雜色歡喜如人雖無心識亦如人法

復次修行者隨順觀外身鬱單越復有何等可愛味耶彼以聞慧或以天眼見鬱單越有十大山何等為十一名僧迦賒山二名等峯山三名陀摩勿力伽山四名白雲持山五名高聚山六名普鬘山七名時節樂山八名持歡喜山九名如意山十名俱賒耶舍山是名十大山鬱單越國大海周帀如閻浮提有四大山何等為四一名雪山二名民陀山三名摩羅耶山四名雞羅娑山鬱單越國十種大山亦復如是

正法念處經卷第六十八

音釋

跂 去智切

正法念處經卷第六十九　資九
元魏婆羅門瞿曇般若流支譯
身念處品第七之六
復次修行者隨順觀外身十大山中復有何
等河池流水華果鳥獸彼以聞慧或以天眼
見僧迦賒山僧迦賒樹六時之華其樹晝夜
光明不斷如閻浮提然大炬火其香普熏滿
一由旬如閻浮提所有林樹少分相類如是
僧迦賒山有四大林一名青影林二名鳥音
林三名温涼林四名鈴毗羅林若至此林其
華如雲從空而下合和聚集故名僧迦賒山
青影林者隨有一切白色衆鳥住在此林以
林力故如瑠璃色故名青影林鳥音林者若
入此林如意所念鳥出妙音鬱單越人見之
生大歡喜故名鳥音林温涼林者若人有寒
入則温暖若有熱者入此林中即得清涼林
中有鳥名曰風行是命命鳥以鳥力故一念
能行一千由旬若人見鳥憶念欲行即乘此
鳥一念能至一千由旬其命命鳥能解四天
下人所有語言亦能宣說如人受樂如人欲
樂其身七寶莊嚴兩翼青寶硨磲玻瓈赤蓮
華寶莊嚴其身見者歡喜觀僧迦賒山有第
二林名曰鸚鵡林鳥歡喜有蓮華池遍覆其
上若閻浮提鵝王中熱而死生此池中如閻
浮提鵝王住阿那婆達多池中種種衆鳥住
在此林中鵝鴨鴛鴦鵁鶄之鳥怛荼摩那婆
鳥黃鳥鳩鴿屯頭醯鳥香鳥三婆闍鳥瞿耶
沙吒鳥聲歡喜鳥六時行鳥喜月明鳥月出
歡喜鳥日色孔雀鳥若見雷時歡喜出聲生
樂鳥少黃色鳥俱羅婆鳥那提背鳥泥均輪
陀鳥陀婆迦鳥雜身鳥衆蜂旋鳥其音能滿
至一由旬如閻浮提蜂住於樹林鳥鳥山舞
鳥第一音鳥雞鳥婆羅羅鳥華覆身鳥住蓮
華鳥青優鉢羅鳥遮沙鳥頻伽項鳥般舟吒
鳥樂婆羅鳥常音聲鳥箜篌音鳥見雲歡喜
鳥僧迦摩鳥見鬪歡喜鳥白露鳥復有異鳥
觀之可愛離瞋恚鳥住林樹間鬱單越人見
之歡喜觀彼衆鳥住林中如實知外身復次
修行者隨順觀外身僧迦賒山有何等林彼
以聞慧或以天眼見第三林名鈴毗羅林枝
葉相覆蔭影涼厚鬱單越人爲遊戲故入此
林中林名斑葉樹次名龍華樹次名菴婆羅
樹次名拘鞞陀羅樹次名婆羅樹次名喜愛
樹次名鳥息樹次名娑羅多羅樹次名賒摩
樹次名尼沙迦毗陀樹次名周多樹次名迦
羅樹次名毗羅迦樹次名辛隣陀樹次名婆
鳩羅樹次名喜香樹次名憍樂樹次名奚多
羅樹次名多摩羅樹次名鳩羅迦樹次名青
荆香樹次名月輪樹次名曜行樹次名常開
數樹次名尼均輪樹次名開樹次名阿濕波
他樹次名甄叔迦樹次名賒摩梨樹次名楊
柳樹次名毗邏樹次名迦卑樹次名那利歧
羅樹次名波那娑樹次名無遮果樹次名阿
殊那華樹次名迦曇婆羅樹次名泥周羅樹
次名天木香樹次名乘攝樹次名水生樹華
次名曼陀羅樹華次名俱賒耶舍樹華次名
金色華次名銀色華次名毗瑠璃樹次名孔
雀止息樹次名異處行樹次名洲生樹次名
迦離賒合樹次名婆迦賒樹次名互相映厚
樹次名滑樹次名肩生樹次名因陀羅長樹

次名岸生樹次名巷生樹次名珊瑚色樹次名鳩摩鬚樹次名悚樹次名應時生樹次名煙色樹次名燈明樹次名風動樹次名芭蕉樹次名俱翅羅樂樹次名散華樹次名華末覆樹次名開烏彌羅樹次名憶念樹次名如飯樹次名優曇鉢羅樹次名頭頭摩樹次名蜂旋樹次名負峯樹次名涼風樹次名動搖樹次名無憂樹有如是等六十種樹勝過餘樹不說中下鋡毗羅林流水華池甚可愛樂欝單越人無有怖畏憂悲病苦無有君王亦無熱惱離於怨對妬嫉之患於僧迦賒山鋡毗羅林歡喜受樂觀僧迦賒山已如實知外身復次修行者隨順觀外身觀欝單越國僧迦賒山第四林名曰温涼彼以聞慧或以天眼見温涼林種種涼池亦如上說華葉果樹河流具足謂清涼河廣一由旬其水甚深一名清淨河次名無濁河次名乳水河次名蒲萄汁河次名蘇摩河次名美乳泥白水河次名憶念河次名鵝王河次名鴨河次名鴛鴦河次名妙音聲河次名華流河次名弱楊河

次名濤波流河次名駛流水樂河次名迦曇波翅河次名珠紫河次名饒龜河次名赤魚旋行河次名軍毗羅河次名魚旋河次名華流河次名沫輪河次名水笑河次名平岸河次名雨聲河次名音曲流河次名隨時轉河次名無力河次名山峯河次名金色水河次名銀色水河次名銀石河次名眞珠沙河次名山流河次名雲轉河次名硨磲莊嚴河次名珊瑚樹河次名春歡喜河次名秋清水河次名山谷流河次名峯輪笑河次名雪氷河次名日不照河次名速流河次名洄洑河次名尼均輪陀流河次名香水河次名雞多迦香熏河次名雨歡喜河次名乇頭摩河次名周遍旋轉河次名無量流河次名濆水澆岸河次名婆鳩羅河次名減水河次名歡喜旋流河次名壞山河次名雲行河次名歌音河次名鼓音河次名雷音河次名龍女喜樂河次名夜叉所愛河次名仙人所愛河是名僧迦賒山第四鋡毗羅林有如是等七十大河不說其餘無量小河林樹華果功德具足觀

清涼林已如實知外身僧迦賒山第五名震雷雲鬘龍遊戲雲鬘所謂離瞋婆修吉龍王德叉迦龍王齒毒龍權大雷光興雲普覆隨順法行有如是等七千大龍於欝單越以時降雨澍於平地欝單越人猶如諸天復次修行者隨順觀外身如前所說若樹若華若果若實若河若石窟若地方處若草若山谷若山窟如是等處無針鋒許衆生所住不生不死不退不出百返千返一切受樂種種衆生無不破壞恩愛別離惱亂心悔無不曾爲怨親中人無不合和無量生處百生千生或在水性或生陸地或行虛空於畜生中無一衆生不相噉食不相殘害無一衆生不作怨結如我此身無處不生如是比丘不見針鋒之地非生死處如前所說觀僧迦賒山已如實知外身復次修行者隨順觀外身復有何等勝妙山林彼以聞慧或以天眼見第二山名平等峯猶如天上歡喜之園平等峯山所有河池花果林樹如前僧迦賒山中廣說復有何勝其等峯山三百金峯光明如日五百銀

峯亦如前說功德勝前鬱單越人其身光明
猶如滿月名離怖畏實無怖畏故名無畏鬱
單越人住此山中歡喜受樂如四天王夏四
月時於歡喜園受五欲樂有何等勝四天王
天無骨無肉無有汗垢鬱單越人所不能及
鬱單越人遠離怖畏勝四天處四天王天住
高山頂宮殿而居猶懷恐畏鬱單越人無有
宮宅無我所心是故無畏鬱單越人命終之
時一切上生是故無畏四天王天則不如是
鬱單越人復有勝法離怖畏故勝四天處平
等山中所有樹林如第二日離怖畏人隨心
所念皆從樹出衣無線縷瓔珞莊嚴或念飲
食於百千河飲食盈流鳥音可愛如前所說
金翅青毗瑠璃無量百千鵝鴨鴛鴦無量衆
鹿真金為身珊瑚為角硨磲為目青玉為甲
及餘異獸無量種類住在山中樹枝相蔭交
互而生如真珠網俱翅羅鳥孔雀妙音百千
流水無量河岸以為莊嚴一切河流八功德
水何等為八一者具味二者清淨三者香潔
四者除渴五者涼冷六者飲之無猒七者無

垢八者飲之無患無惡魚過於此山中有種
種華池所謂有名廣博山華池次名衆沙華
池次名五樹華池次名鴛鴦岸華池次名鵝
水華池次名扇翅華池次名饒百鳥華池次
名大珊瑚華池次名竹樹華池次名深華池
次名月愛華池次名上月華池次名雜水華
池次名洄澓華池次名竹林華池次名仙愛
華池次名魚旋華池次名三波陀魚迮華池
次名峯中華池次名池鬘華池次名旋轉華
池次名淨水華池次名月光華池次名月輪
華池次名離垢華池次名乳水莊嚴華池次
名清涼華池次名月愛華池次名玻瓈旋華
池次名速旋華池次名澄靜華池次名不動
華池次名天愛華池次名歡喜華池次名善
味華池次名如意味華池次名樂華池次名
雜珠婆華池次名甘露上流華池次名龍華
池次名樂華池次名阿殊那華池平等峯山
有如是等四十七池於平等山中最為殊勝
其池皆是八功德水如前所說其山高勝如
破空出以山高故有勝園林功德具足所謂

清涼之林色白如月廣百由旬多有銀樹色
白如雪於此林中有蓮華池名離水衣華池
次名蜂覆華池次名具色華池次名常水華
池次名半見華池次名歡喜華池次名迦躭
婆善提迦華池次名鵝翅華池次名遊戲華
池次名可愛華池次名見峯華池次名樂遊
戲華池次名常樂華池次名常蓮華池次名
常歡喜華池次名雲華池是名第一最勝十
六華池除其中下無量百千無名者一切清
淨無有泥濁亦無水衣鵝鴨鴛鴦可愛音聲
令鬱單越人常得歡喜命命孔雀於園林中
出妙音聲修行者觀平等峯山已如實知外
身復次修行者隨順觀外身信解四聖諦觀
平等山峯頗有一處是常不變若樂若我而
不空者如前所說一切生死所攝衆生頗有
不死不生一切所愛不離不別不破壞耶彼
修行者觀平等山峯不見一處是常不動若
樂若我若不空者一切衆生所住之處無不
生死為愛別離之所破壞如是一切生死無
常衆生無針鋒處不生不死不生不滅念四

聖諦觀鬱單越平等山峯已如實知外身復次修行者觀鬱單越更有何等可愛之處彼以聞慧或以天眼見第三山名勿力伽具足莊嚴如前所說僧迦賒山及平等峯山具足莊嚴此山轉勝勿力伽山流水具足石蜜河水意樹具足所謂金樹六時華果數榮蔚茂光明如日勿力伽山有光明林所謂金光旋林次名銀聚林次名晋山林次名柔輭林次名金光旋林廣百由旬真金林樹多有衆蜂次名銀聚林縱廣三百由旬無量銀樹其林光明如百千月多有師子無量衆鳥心常歡悅如前所說勿力伽山有第三林謂常樂林林中有鳥名常遊戲受樂歡喜其國有人名曰解脫常樂林中歡喜自在隨意遊樂無人遮礙如諸天衆而受悅樂勿力伽山有第四林名曰柔輭金樹銀樹珊瑚之樹多有衆鳥名曰解脫其林縱廣五百由旬常多欲人住在此林其地柔輭如兜羅綿華果之樹及蓮華池無量百千衆蜂圍繞修行者觀勿力伽第三山已如實知外身如前所說復次修行

者隨順觀外身觀鬱單越更有何等可愛之處彼以聞慧或以天眼見第四山名白雲持縱廣千由旬純淨白銀之所成就光明踰月如閻浮提滿月出現衆星失光白雲持山亦復如是鬱單越人住此林者名常發欲常樂遊戲白雲持山蓮華嚴身離於怖畏憂悲疲極寒熱飢渴常愛歌戲於蓮華間遊戲受樂於山峯中共衆婇女遊戲娛樂常行愛欲常離憂悲白雲持山有諸園林謂鼓音聲林次名鴨音林次名憶念林次名水聲林鼓音林者鬘持天衆擊於天鼓出美妙音譬如箜篌笙笛和合出聲擊天鼓音復過於此閻浮提音十六分中不及其一鳥獸園林華池地界金銀流水功德如是天鼓音聲如前所說常欲之人聞天鼓音常受愛色聲香味觸如迦樓足天於歡喜園受天之樂有第二林名鴨音聲其林華池有百千種不可具說鴨音聲林有衆寶鹿次名鞞那娑鹿次名寶莊嚴鹿次名調伏鹿次名樂音聲鹿次名火色鹿次名賒羅鹿次名能投巖鹿次名山峯行鹿次

名遮波羅鹿次名普眼鹿次名迦吱多那寶鹿次名金角鹿次名銀側鹿次名風力鹿次名食樹葉鹿次名住水音聲鹿次名行林鹿次名珊瑚鹿次名凹床鹿次名細腰鹿次名黑皮鹿次名賒輸多那鹿次名日光明鹿次名柔輭鹿次名白鹿有如是等二十五種鹿常欲樂人與鹿遊戲種種自業於白雲持山中受相似樂復有第三憶念之林人名樂欲若有所念從樹而得一切園林莊嚴可愛亦如前說白雲持山有第四林名水音聲種種仙人住此林中遊戲受樂若有汗熱入池水中遊戲受樂諸有仙人一名無礙仙人次名力仙人次名徐行仙人次名虛空行力仙人次名穿雲行仙人次名行日道仙人次名行量仙人次名白色仙人次名删那多仙人次名鳩尸迦仙人次名山無礙仙人次名常樂仙人次名揵陀羅仙人次名行虛空仙人次名富物仙人次名內住仙人次名閻窟仙人次名常力仙人次名鵝殿仙人次名龍殿仙人次名放電光仙人次名住摩羅耶仙人次

名雞多迦鬚仙人次名樂婇女仙人次名樂酒仙人次名住彌樓山仙人次名三車那仙人次名常遊戲仙人次名常歡喜仙人次名垂莊嚴仙人次名飛行仙人次名呪藏仙人是名三十仙人止住在於白雲持山種種莊嚴遊戲在於水音聲池歌舞戲笑自業受樂自業力故共相似婇女遊戲受樂如是遍觀白雲持山諸林樹已如實知外身觀白雲持山中頗有一法是常不動不變不壞涅槃所攝如是比丘不見一法是常是樂不動不變不破壞者一切諸法皆悉無常破壞摩滅猶如日光破諸闇冥無常世間初味後苦深流不出受果無樂如甄波迦果如毒如刀得時甚樂悅目須臾如電不住如水駛流無常不住如揵闥婆城誑惑於人一切人貪如果必墮如雜毒食消時大苦如蜜塗刀亦如利戟誑惑無量百千衆生猶如河岸臨峻大樹諸欲無常亦復如是是修行者如實觀欲生猒離心正念觀察滅除塵垢復次修行者隨順觀外身欝單越國更有何等可愛山河彼以聞慧或以天眼見第五山名曰高山縱廣一千由旬光明普照有眞金樹毗瑠璃葉白銀爲樹珊瑚爲葉毗瑠璃樹眞金爲葉光明如燈復有異樹無量種樹蓮華林池園林遊戲種種麞鹿種種山峯亦如前說住須彌山鬘持天衆三箜篌天從須彌山至此高山遊戲受樂其高山峯皆是衆寶之所成就有五大峯一一山峯高五十由旬縱廣二百由旬第一金峯於山谷中生一切寶謂毗瑠璃珊瑚硨磲玻瓈迦寶赤蓮華寶柔輭寶青因陀寶大青寶王自然天衣第二銀峯銀樹具足峯中多有牛頭栴檀若諸天衆與阿修羅共鬪戰時爲刀所傷以此牛頭栴檀塗之即愈以此山峯狀似牛頭於此峯中生栴檀樹故名牛頭第三山峯名天女樂金銀毗瑠璃以爲園林其地柔輭歡喜遊戲愚癡凡夫爲愛所誑雖聞正法常受欲樂第四山峯名曰生色四大天王於蒲萄園遊戲受樂一切禽獸夜叉仙人欝單越人皆悉受樂蒲萄酒河盈滿而流其味如蜜有如石蜜或有辛味或有雜味其峯河岸多諸生色所謂水牛牛羊猪狗野狐象馬駝驢龍虎熊羆師子兕豹如是種種無量寶色峯名生色生諸生色故名生色第五山峯毗瑠璃林有蓮華池毗瑠璃莖其華柔輭所謂少滿蓮華池次名衆多蓮華池次名轉行蓮華池次名華覆蓮華池次名日照蓮華池次名柔輭岸蓮華池次名無比蓮華池次名密林蓮華池次名香風蓮華池次名常水蓮華池是名十種華池注此峯中復有大河處處而流六味具足一切意樹而以莊嚴衆樹華果河池具足亦如前說彼比丘觀第五山第五峯已如實知外身復次修行者隨順復觀高山知業法果報知衆生業法果報衆生自業住自業流轉以自業故而生此山善業盡故不善業故墮於地獄餓鬼畜生若有善業生天人中高山四面所住之人名樂善樂常希望欲常不知足如是比丘以偈頌曰

譬如火得薪　如海受衆流　愛欲難猒足
是故應捨離

如是修行比丘以清淨眼見此衆生於大憂
悲愁毒之中猶復歡笑衆生不知一切皆苦
無我無常一切法空一切闇冥一切生死無
有常樂非寂靜非寂滅一切資具要當破壞
此浴不實終墮地獄餓鬼畜生譬如日出必
當有沒一切衆生亦復如是有生之類必歸
於死譬如春時一切大地山樹藥草叢林平
地至於秋時大地山樹藥草叢林陂澤華池
一切衰變少如春時老如秋時鬱單越人不
能覺知一切少壯皆歸衰老譬如夏時天降
洪雨河有崖岸諸水臻集盈溢充滿至於孟
冬一切減少富樂具足猶如夏時富樂破壞
猶如孟冬譬如水泛蓮華池中衆蜂所樂歡
喜受樂霜雪既降蓮華萎爛衆蜂捨離人亦
如是若無病惱如華新開衰病既至如華萎
爛衆蜂圍繞猶如富樂親友臻集衆生如是
爲愛所誑不覺自壞如是比丘觀於高山園
林華樹河泉陂池仙人禽獸山谷已如實知
外身復次修行者隨順觀外身彼以聞慧或
以天眼見鬱單越國復有何等可愛山耶彼

以聞慧或以天眼見第六山名鬘莊嚴於其
山中有種種莊嚴其山朱緑青黃種種色樹
所謂雜華林樹復有華樹名曰無憂復有華
樹名曰金葉復有華樹名曰枝覆復有華樹
名阿提目多迦金莖金葉風吹動搖水中復
有尼均輪陀樹毗瑠璃葉有芭蕉珊瑚爲葉
見日則起復有提羅迦樹若見月光即便開
敷復有華樹名拘牟陀無日則開復有華樹
名半月喜復有華樹名那羅迦羅復有華樹
名三歡喜復有華樹名槃頭時婆復有華樹
得煙增長復有華樹名曰無憂女人觸之華
即爲出復有華樹名曰軍陀其性柔軟復有
華樹名尸利沙得人足蹈即便增長復有華
樹名鞞多婆暖則有香復有華樹名鳩鳩摩
流轉異國復有華樹名曰見吉復有蓮華名
曰善意天人所愛復有蓮華名青優鉢羅生
在水中復有蓮華名常開敷復有華樹名曰
師子迦曇鉢羅復有蓮華名曰水笑足蹋則
生復有華樹名赤無憂女人足躡以得女人
色香味觸華則爲出復有華樹名阿吒迦如

是華樹二十有二周遍華鬘以爲莊嚴或有
金色毗瑠璃色或白銀色或有黃色或有緑
色或有雜色或在池中或在樹下或在榛林
或有周遍行一切處復有衆鳥眞金爲身白
銀爲翅或白銀身黃金爲翅或珊瑚身毗瑠
璃翅毗瑠璃身青寶王翅或玻瓈身眞金爲
翅或有衆鳥眞金爲腹白銀爲翅毗瑠璃背
或有衆鳥七寶爲身謂青寶王摩伽羅寶玻
瓈迦寶硨磲珊瑚摩蘇鳩留摩利寶赤蓮華
寶如是自業種種雜色種種音聲無量種身
鬱單越人自業力故有無量種雜色樹林山
河華池甚可愛樂如心所念種種衆寶之所
莊嚴先世善業所化飲食河池林樹周遍莊
嚴鬱單越人於鬘莊嚴山處處受樂住此山
人名常遊戲於鬘莊嚴山常遊戲人猶如諸
天於夏四月在波梨耶多拘鞞陀樹下歡娛
受樂唯除視眴身有骨肉及有垢汗自餘悉
等復次修行者觀業果法衆生三種憍慢放
逸不作善業何等爲三一者恃色而生憍慢
二者恃少而生憍慢三者恃命而生憍慢不

作身善業不作口善業不作意善業以勝善業上生天中從天還退墮於地獄餓鬼畜生人中之愛如蜜雜毒受第一苦第一繫縛第一惡處愛縛衆生不知生從何來去至何所一切諸欲如甄波迦果初雖少甜後致大苦猶如覆網衆生不覺墮於險岸愛別大苦如火自焚壯色不停如山峻水無常不住變易衰壞於五道中無有一處不爲惡業風之所吹流轉諸有然諸衆生於生死中猶不生猒觀鬘莊嚴山常遊戲入已如實知外身復次修行者隨順觀外身鬱單越國復有何等可愛山河華池彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名曰時樂廣千由旬高三十由旬六時常鮮一者孟冬二者季冬三者孟春四者季春五者孟夏六者季夏於第一時有何等華於孟冬時有常開樹名不合華次名堅華次名凍華次名蜂覆華次名婆佉羅華次名善香華次名無葉華次名鴨音華次名第一華次名可愛華次名凉冷具足華次名深生華次名夜開華次名第一堅華次名日華

是爲孟冬寒時十五種華生時樂山中第二季冬復有蓮華生鬱單越時樂山中以善業故阿提目迦華隨念墮落所謂鳩羅婆迦華次名鉢頭摩華次名鉢摩迦華次名究羅婆迦華次名多香華次名蜂旋華次名三摩柘華次名無憂華次名甄叔迦華次名青無憂華次名不合華次名香拘物陀華次名阿彌荼迦華次名寤生華次名河岸生華次名尼爻藍華次名赤華次名婆那帝華次名烏愛華次名常開華次名百葉華有如是等二十種華生於季冬及孟春時阿提目迦華等經於二時鬱單越國時樂山中復有諸華生於季春謂瞻蔔華次名蘇摩那華次名善色集華次名徒摩羅華次名香華次名蜂蓮華次名除飢香華次名尸利沙華次名赤華次名等香華次名常香華次名耽婆羅味華次名風萎華次名百葉華次名畏日華次名諸蘭帝華次名護色華次名闍智羅華時樂山中有如是等二十種華生於季春以鬱單越人善業力故時樂山中於孟夏時復有諸華名

吱多迦華次名鳩吒闍華次名賒多婆熈膩華次名迦曇婆華次名尼朱羅華次名由提迦華次名蘇摩那華次名龍舌華次名無間愛樂華次名善味華次名善香華次名晉業華次名一切攝取華次名轉華次名鼻境界華次名五葉華次名愛雨華次名愛觀華次名塗摩華次名水流華次名雪色華有如是等二十種華於時樂山生孟夏時以鬱單越人善業報故時樂山中於季夏時復有異華所謂笑華次名蘇摩那華次名常瞻蔔華次名林生華次名虛空轉華次名夜可愛華次名一切方華次名流華次名遊戲地華次名樂華次名山谷華次名陸生華次名迦曇婆華次名卑陽伽華次名鵝旋華次名修留眦華次名多摩羅娑華次名水華次名月華次名嶮岸上華有如是等二十種華生於季夏鬱單越國時樂山中樹林華果蓮華河池時轉普遍此時樂山如餘山中一切華果此山常有時樂山中所住之人名曰陀利支摩復次修行者知業果報云何衆生先業既盡不

作新業而不知於時節輪轉衆生食命時如大火焚燒命薪時如惡雹摧壞命夭時如師子噉害人獸時如駛河拔人樹根漂至異處一切死去不可逃避云何衆生而不覺知不見老病死戲弄破壞一切少壯及一切欲破一切力一切衆人之所輕笑羸瘦之本能滅眼耳鼻舌身意涎涕流溢身曲不端牙齒髑髏骨節筋脉皆悉慢緩不能去來洗沐清池爲諸年少之所輕毀欲入死城失於氣力不安隱處不善之地數大小便多樂眠卧衆生云何不見此老而行放逸以放逸故不見決定當有疾病以疾病故四大不調諸根失樂一切筋肉皮血脂膚及以精髓皆悉乾竭憎一切味不能坐起憶念醫師以求安隱一切飲食入口皆惡煩之疲極不能起止欲多睡眠身體羸瘦唯有皮骨一切親族及其妻子不能爲伴如死怖畏而此衆生不知不覺是修行者觀放逸行衆生已起悲愍心以悲愍故修四梵行謂慈悲喜捨是修行者如是觀鬱單越人起悲愍心觀身威儀如賊無異身如水沫諸識如幻富樂如夢作是觀已生猒離心

復次修行者隨順觀外身觀鬱單越復有何等殊勝可愛山林河池彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名歡喜持其山有林名曰周遍縱廣五百由旬一切寶性之所莊嚴所謂金性銀性銅性寶性酒性蜜性六味之性及餘異性其林普遍毗瑠璃華蔓鬘纏繞金葉蓮華曰銀爲莖金銀葉華毗瑠璃莖蓮華充滿如日初出有種種鳥莊嚴其池所謂鵝鴨次名鴻鳥次名婆伽鳥次名金鳥次名白咽鳥次名遮沙鳥次名摩頭求鳥次名鴛鴦鳥次名波婆鳥次名鶴鳥次名阿嗟鳥次名婆羅娑鳥次名提彌羅鳥次名婆求鳥次名時鳥次名畏熱鳥次名夜行鳥次名樂鉢頭摩華坌鳥次名辛頭波鳥次名住水波鳥有如是等二十種鳥住蓮華池過普遍林歡喜持山半山之中五百由旬復有五百由旬名竹岸人住在此山其山有樹名曰軍持出妙歌音天女聞之住空而聽園林河池蓮華皆悉具足如前所說

正法念處經卷第六十九

音釋

鋡（音含）　棟（苟勇切）　觜（即委切鳥喙也）　濽（則旰切）　戽（音户）　躡（昵輙切蹈也）　坌（蒲悶切）

正法念處經卷第七十　資十

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

身念處品第七之七

復次修行者觀諸眾生業之果報如此眾生應當啼哭如何乃作歌舞戲笑而不觀於放逸眾生地獄受苦啼哭悲哀不知眾生愛網所縛以身口意作惡業故墮於地獄餓鬼畜生受大苦報憂悲啼哭受種種苦如其業行墮活地獄黑繩地獄眾合地獄叫喚地獄大叫喚地獄焦熱地獄五種愛故愛於色聲香味觸故為之所縛流轉在於生死大海如是修行者觀竹岸住人已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀欝單越復有何等可愛山林彼以聞慧或以天眼見欝單越有一大山名曰心順縱廣一千由旬於此山中常有緊那羅女於山峯中歌眾妙音河岸園林平處山谷多有華池有諸林園所謂吱多吱林次名龍林次名那梨吱羅林次名婆那婆林次名佉羅林次名菴婆林次名無遮林次名金毗羅林次名迦畢他林次名孔雀林次名俱翅羅林次名鸚鵡林次名河池林次名蓮華林次名優鉢羅林次名辛頭波利多林次名鳩羅婆迦林次名命命鳥林次名多羅林如是林中一切珍寶美妙之音一切人聞歡喜受樂癡愛所覆轉增愛火若有聞此緊那羅女歌頌之音百倍增長若有飢鹿食草在口聞此歌音不覺遺墮飛鳥在樹雙鳥遊戲啄食美果聞此音聲皆悉止住眾蜂聞聲不飲美味若有仙人在虛空中聞其歌音即住不行如是心順山中緊那羅女歌頌之音甚可愛樂其山皆是毗瑠璃寶金銀為石珊瑚為樹真珠為沙鉢婆羅池以玻瓈寶為優鉢羅多有白鵝其色如貝復有諸鹿七寶莊嚴於園林中有俱翅羅孔雀命命鳥其音可愛復有池水眾蜂莊嚴如是心順山中一切眾人若見若聞心生愛樂遍於山上一切男女歡喜戲笑心生悅樂此心順林復有第二可愛之事如須彌山所出光明上照二百由旬心順山中光明上照二千由旬其光白淨金樹光明以毗瑠璃山光力故皆作白色如須彌山王金色光明草來近之皆作金色如是心順山光令一切禽獸河池華樹皆作白色以心順山光明力故山有人住名曰白人光明亦白住在此山大力端嚴心常歡喜第一清淨妙香塗身華鬘莊嚴歌舞戲笑受樂音聲不生嫉妬無我所心亦無我慢一切光明皆作白色種種末香以散其身種種歌音聞之悅樂如意之樹出香美酒飲之無患隨其所念衣從樹出衣無線縷經緯之別種種飲食種種莊嚴種種眾鳥出妙音聲令人睡息復有妙音種種眾鳥令其覺寤種種華池生種種華如是白光明人受業果相如其所作上中下善業受樂成就

復次修行者隨順觀外身觀此眾生云何現見他善業盡而就死苦云何不覺初不生苦於受生時父母精血於尿道中識生受胎業風所集和合動之七日一變名阿浮陀阿浮陀中以於先世不殺生故識心不滅不爛第二七日名伽那身煩惱癡識不壞不滅如是七七日名曰肉摶住在胎中屎尿之間若母

動身若母飲食被壓辛苦如壓蒲萄復以業風吹動肉摶肉摶增長生於五胞所謂兩手兩足及頭復以業風所動增長生於膜衣從膜衣中有脉如筩上衝生臟若其母食冷食熱食或美不美從筩孔中入其臍中為胎中命令其不死如是胎中受大苦惱若於胎中不死不壞為尿月水之所穢汙十月住胎如在牢獄苦惱逼迫一切身分猶如山壓從胎中出既生之後風日所觸受大苦惱棄之於地隨意捨行自嗽其指指中生乳以自增長而得壽命增長嬰兒轉成盛年漸至衰老特風所滅衆生業故業藏流轉如業所作或善不善諸業成就如此衆生現見業法果報苦惱而猶放逸於生死中苦受之本所謂生也寒熱飢渴疲極病瘦愛別離苦怨憎會苦於生死中生為大苦破壞生具生死流轉無常苦空生滅無我云何鬱單越人而不覺知如此山谷園林華果河池蓮華一切皆當無常破壞歸於虛空如是衆生一切皆死生於天上天上命終隨其本業墮於地獄餓鬼畜生是修行者如是觀於業法果報見生死過於白光明人生悲愍心

復次修行者隨順觀外身鬱單越國復有何等可愛山林彼以聞慧或以天眼見鬱單越有一大山名俱賒耶舍縱廣千由旬有蓮華池名曰清涼縱廣五百由旬金色蓮華充滿其中無有泥濁於此池中多有衆蜂鵝鴨鴛鴦以為莊嚴蓮華池中有天俱賒耶舍之華曼陀羅華林樹華果河谷園林清涼之池如前所說於俱賒耶舍山半山之中五百由旬有八萬四千殿奇特可愛真金為殿白銀欄楯白銀為殿真金欄楯玻瓈為殿毗瑠璃寶以為欄楯毗瑠璃殿玻瓈欄楯青寶玉殿硨磲欄楯硨磲寶殿青因陀寶以為欄楯如是諸寶欄楯互相間錯鈴網彌覆歌舞戲笑妓樂音聲心常歡喜蒲萄蔓覆猶如天中善見大城天善法堂俱賒耶舍莊嚴大山亦復如是八萬四千殿園林河池樹林華果一切具足俱賒耶舍山中所住之人名曰雜色心常歡喜歌舞戲笑飲食樂故

復次修行者觀業果報如是衆生何故不見愛別離苦一切衆生恩愛別離行於異處不知一切皆當死滅隨業受報若有善業生人天中若不善業墮於地獄餓鬼畜生此雜色人心懷放逸不知猒足愛著色聲香味觸樂為愛所縛愛河所漂欲火所燒而不覺知無常死滅入大黑闇不見老苦破壞少壯不見死火欲來燒人能令乖離一切親愛死如大火燒人命樹焚衆生林

復次修行者隨順觀外身鬱單越人以何業故生十山中何等十山一名僧迦賒山二名平等峯山三名勿力伽山四名白雲持山五名高聚山六名鬘莊嚴山七名因陀羅樂山八名歡喜持山九名心順山十名俱賒耶舍莊嚴山彼以聞慧或以天眼見此衆生前世善業生此山中不殺不盜不邪婬不飲酒行十善業生此山中

復次修行者觀業果報以何業故彼諸衆生色力形相勝餘衆生彼以聞慧或以天眼見此衆生正見行施心不諂曲不惱衆生直心

憐愍順法修行親近正法以是因緣身壞命終生於善道四天王天三十三天於彼命終生於此間此間命終生於彼處

復次修行者觀業果報此諸衆生以何業故而受勝報彼以聞慧或以天眼見此衆生以前世時於怖畏者施以無畏見人就死出於右門反縛而出將至塚間打惡聲鼓遣旃陀羅欲斷其命贖之令脫以是因緣身壞命終生於善道若四天王天三十三天若夜摩天

復次修行者隨順觀外身此諸衆生以何業故於勝天中勝於餘天色相可愛衆人供養彼以聞慧或以天眼見此衆生於前世時樂聞正法聽佛正法聖法毗尼讀誦佛法乃至一偈讀誦思惟以聞一句正法因緣作轉輪王主四天下從此命終生於天上一返二返乃至七返於六欲天謂四天處三十三天夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天從天命終來生此間以善心故受於色聲香味觸樂還生天上天上命終先聞法故於未來世得初禪定生梵身天若梵衆天若大梵天復以聞法種子因緣力故於未來世得第二禪從此命終生少光天無量光天光音天復以聞法種子因緣力故於未來世得第三禪生遍淨天福德生天復以聞法修行因緣難問思惟於未來世得第四禪以離著智火燒煩惱樹生無量善天遍善天廣果天復以聞法因緣種子修行讀誦問難思惟爲邪見說令住正見盡一切有度於險難得緣覺道若發阿耨多羅三藐三菩提願則成無上正覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊以聞正法因緣力故聞正法者謂聞布施持戒以爲根本何以故此聞法者若在家出家聞布施果既了知已而行布施知布施果聞持戒果而持禁戒聞智慧果修習智慧聞已即得生天終得解脫是聞法者生天涅槃之種子也於一切施若資生施若無畏施若以戒施聞正法施最爲第一若聽正法第一持戒若聞正法爲他人說令捨不善令法增長是正法父

復次修行者隨順觀外身過鬱單越復有何等人住彼以聞慧或以天眼見鬱單越北有國縱廣二千由旬一名迦賒毗利縱廣三百由旬有河名迦賒毗梨人所住處亦名迦賒毗梨河池蓮華華果園林枝葉相覆如前所說過此國已有河名阿彌多其邊縱廣七百由旬園林華池皆悉具足亦如前說阿彌多河邊有五國土一名天冠池國二名波羅賒池國三名鬘衣國四名孔雀音國五名山澗住國天冠池國縱廣一百五十由旬波羅賒池國縱廣一百五十由旬其鬘衣國縱廣二百由旬孔雀音國縱廣一百由旬山澗住國縱廣一百由旬復有十國一一國土各百由旬何等爲十一名拘登伽國二名持香國三名黑腹國四名轉目國五名山嶮岸國六名順行國七名四方國八名圓國九名髮覆國十名僧伽多國復觀此國河池園林華果具足亦如前說彼洲四方人面亦然如閻浮提人面像大洲上廣下狹鬱單越人面像大洲亦復如是觀鬱單越國一切洲渚山谷園林華果河池禽獸具足如是觀已如實知外身

復次修行者隨順觀外身過鬱單越國瞿陀尼國二國中間復有何等山林海渚彼以聞慧或以天眼見鬱單越國瞿陀尼國二國中間有一大海名曰普眼廣一萬由旬有一水眼廣一由旬龍勢力故過此大海有一大山名遊戲鬘縱廣十千由旬色如聚墨龍氣燒故過此山已有一大海名貝思彌縱廣一千由旬多有大魚堤彌魚堤彌鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅魚如是等魚充滿海中其海甚深見者怖畏於此海中有樂住龍離於瞋恚過此大海有一大海名曰水雲縱廣十千由旬於此海中大波涌出或十由旬二十由旬三十由旬過此海已有一大洲名真珠蛤多有真珠若魚若龍於水中死棄於此洲其洲縱廣一千由旬過此洲已有一大山名曰寶山縱廣正等五千由旬七寶山峯毗瑠璃等猶如第二須彌山王過此山已有甄叔迦林縱廣二千由旬種種園林華果具足過此林已有一大山縱廣五千由旬金蓮華池鵝鴨衆蜂出衆音聲過此山已有一大海縱廣十千由旬烏色之水充滿其中出金色光海有金山名曰金水高五百由旬過此山已有瞿陀尼縱廣九千由旬有十億聚落一萬二千城第一大城其數五百如閻浮提有三百餘大城所謂波吒梨弗多城如是瞿陀尼大雲聚等五百大城其大雲聚城縱廣十二由旬四交街巷屋宅樓閣充滿城中住於中國第一大城名曰百門次名欄楯次名泥目羅次名光明次名山谷有如是等第一大城攝於中城復有大國名伽多支次名僧差那多國次名摩尼國次名銀國次名播國有如是等第一大國譬如閻浮提中第一大國謂迦尸國憍薩羅國摩伽陀國瞿陀尼國第一國土亦復如是次有中國謂尼棄羅國次名單持國次名遮都羅國次名俱蘭茶國次名撫多婆國次名窟行國瞿陀尼界有如是等第一中國有二十五國攝一切國如閻浮提十八大國瞿陀尼國有五大河一名廣河二名均周師波帝河三名月力河四名樂水河五名僧伎那河如閻浮提四大河所謂恒伽河辛頭河婆叉河斯陀河瞿陀尼國有五大山何等為五一名龍飛山二名三峯山三名珠門山四名百節山五名堅山如閻浮提中有四大山何等為四一名雪山二名民陀山三名摩羅耶山四名雞羅娑山瞿陀尼國有三大池一名深岸池二名無間池三名放光池如閻浮提阿那婆達多池及瞻波池

復次修行者隨順觀外身觀瞿陀尼何所受用彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼多饒牛犢一切女人皆有三乳如閻浮提女人十月乃產瞿陀尼人亦復如是如閻浮提女人二乳流汁瞿陀尼女人三乳流汁亦復如是如閻浮提園林具足華果河池一切具足其果半味其華半香河水半味

復次修行者隨順觀外身衆生何業生瞿陀尼以下中業生瞿陀尼彼以聞慧或以天眼見餘生處少戒少施少業少順法行云何少戒於前生處以貧窮故受雇持戒或畏刑罰非清淨心禮佛法僧親近國王得財布施以近王故不讀誦經施非福田貪邪見人謂為

福田十善垢濁行不清淨業因緣故閻浮提
死生瞿陀尼如是不知善不善故食半味食
少智少慧貪著女人先業因緣生瞿陀尼一
切衆生以業藏故由業故行業故流轉如其
所作善不善業得如是果若作善業生人天
中若不善業墮於地獄餓鬼畜生以業因緣
得相似果如種種子譬如種穀得穀種麥得
麥稗子生稗如以種子種於薄地收果減少
若以種子種之良田多收果實如種赤稻不
生餘物種豆得豆種甘蔗者則得甘蔗以田
勝故得果亦勝如三種田一者福田施二者
福田苦施三者苦施福田施者名之爲上福
田苦施名之爲中苦施爲下除思功德譬如
外三種田一者饒石亦多水衣名爲中田二
者其水豐足無有草穢又無水衣亦無冦賊
名爲上田三者多有水衣草穢其水不調又
多冦賊是名下田若諸田夫勤加功力則得
果實此内外法以業藏故隨業流轉業轉而
行各各勢力各各因緣各各受生瞿陀尼人
不修淨業故生於此處命終自業流轉生死

如是修行者觀外法業已如實知外身
復次修行者隨順觀外身過瞿陀尼復有何
等山河海渚彼以聞慧或以天眼見瞿陀尼
國弗婆提國兩洲中間有一大海名清淨水
縱廣一萬二千由旬清水盈滿多有螺貝提
彌魚提彌鯢羅魚那迦魚摩伽羅魚軍毗羅
魚失收摩羅魚魚亦青色過此海已有珊瑚
山縱廣五千由旬毒害衆生住在山中過此
山已有熱水海多有毒蛇毒蛇氣故令海水
熱無有一衆生以蛇毒故衆生皆死以毒熱
故過此海已有一大海名曰赤海縱廣一萬
五千由旬龍阿脩羅住此海下以飲食故互
相瞋恚常共鬪諍有龍名曰摩多梨那有阿
脩羅名僧伽多過此海已有一大洲名羅剎
女國縱廣二千由旬有羅剎女名曰長髮住
在此洲敢食火燒香華及肉一念能行二千
由旬常求人便心常憶念是羅剎洲骸骨血
肉狼藉穢臭充滿其洲過此洲已有一大洲
名毗舍遮鬼女國縱廣五千由旬毗舍遮鬼
名曰髮覆住在此洲過此洲已有一大山名

曰饒山縱廣五百千由旬多饒樹林所謂那
梨吱羅樹次名波那娑樹次名無遮果樹次
名多羅樹次名多摩羅樹次名毕耶羅樹次
名俱羅迦樹次名陀娑樹次名佉提羅樹次
名提羅迦樹次名阿殊那樹次名迦曇婆樹
次名泥荼羅婆樹次名佉殊羅樹次名菴婆
羅樹次名毕末槃陀樹次名婆多利樹次名
婆吒樹次名甄叔迦樹次名龍樹次名無憂
樹次名斯隣陀樹次名吱多迦樹次名迦尼
迦羅樹次名阿提目多迦樹次名那浮摩利
迦樹次名波吒迦樹次名波吒羅樹次名迦
毕他樹次名毗羅婆樹次名天木香樹次名
波頭摩樹次名瞻波迦樹次名迦羅毗咯迦
樹次名青無憂樹次名鳩羅婆迦樹次名軍
陀樹次名婆陀羅樹次名鳩吒闍樹多有如
是種種果樹處處流泉揵闥婆王遊戲彼林
過此山已有一大海縱廣五百由旬名曰乳
水其水色味如乳無異海有大魚長五由旬
住在海中過此海已有一沙山縱廣一千由
旬無有林樹及諸藥草過此山已有一大海

名曰龍滿縱廣六千由旬海有諸龍名旃遮羅住此海中自相鬪諍樂注大雨過此海已有一大海名魁無陀羅縱廣二千由旬其水不動清淨湛然多有軍毗羅魚那迦羅魚失收摩羅魚螺貝之屬

復次修行者知業法果彼以聞慧或以天眼見如說處山河海渚林樹之處無有一處不生不死不生不滅一切恩愛無不離別無有一處非業故行無有一處而非業藏無有一處非業流轉受自業果或生或死無有山河海渚非生死處山河海渚無鍼鋒許非我生處百千千億億億百千生死之中皆愛別離怨憎合會百千千億億億百千生死之處墮於地獄餓鬼畜生無始無終貪瞋癡網之所繫縛流轉生死是故應當猒離生死勿生貪著此生死者甚為苦惱久受堅牢痛苦難忍老死憂悲苦惱愁毒一切有生必當墮落歸破壞門於生死中無有少常譬如日出無有少闇觀生死中亦復如是如是修行者觀外身如實知外身

復次修行者隨順觀外身過平等海復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼見弗婆提國縱廣八千由旬多有眷屬小洲具足聚落城邑河池林樹洲渚山窟行列樹林華果禽獸一切具足有六大山一名大波賒山二名新鬘山三名孔雀集山四名獸谷山五名海高山六名真珠鬘山遍弗婆提如閻浮提有四大山如前所說大波賒山縱廣三千由旬於此山中有三大林其一一林皆悉縱廣一千由旬一名須彌林二名流水林三名谷鬘林眾樹具足所謂呵梨勒樹次名平面樹次名谷生樹次名枝等樹次名岸生樹次名石生樹如閻浮提樹說住此山者名火髻人山中有河名婆盧河次名流沙河次名陋流河次名速流河次名龍水河次名光林河次名征迦河第二大山名曰林鬘縱廣一千由旬此山有林名鳩吒林次名林行林次名天木行林次名煙林次名久乘林山中有河一名多羅覆次名角圍河次名愛水河次名攝念河次名煙笑河林鬘山中所住之人名俱知羅

復次修行者觀第三山名孔雀聚縱廣千由旬此山有四大林一名雲林二名百池林三名高吼林四名真珠輪林復有大河所謂泥均輪陀河次名大喜河次名愛林河次名先流河次名吉河於孔雀聚山有住人名曰青咽

復次修行者觀弗婆提有第四山名獸谷此山有名闍知羅林次名可愛林次名彌伽林華果具足亦如前說林中有河名涅茂迦次名普笑次名狄羅羅林中有獸名曰調伏次名普影次名毛獸次名見走次名為馬次名無道次名仙獸次名多羅頭拏次名好耳次名象頭次名第一兒次名愛影次名兔毛次名駝身次名黑尾次名白頭次名端正次名蛇舌次名狗牙次名伽婆耶次名鉗婆次名雄井井如是等獸閻浮提中或有或無獸谷山中園林流池華果樹木一切具足亦如前說一切林池如閻浮提住獸谷山人名曰速力

復次修行者觀弗婆提國有第五山名曰海高縱廣一千由旬園林流池華果具足亦如前說此山有林名曰三滴林次名咽喉閑林次名山林林中有河名曰三角次名高喚次名石聲人住海高山者名遮株羅觀海高山已如實知外身

復次修行者隨順觀外身觀弗婆提有何等山彼以聞慧或以天眼見第六山名真珠鬘縱廣千由旬園林流池周遍具足種種華果禽獸具足亦如前說真珠鬘山出一大河名不見岸廣一由旬有人住於真珠鬘山名曰普眼如是弗婆提六山圍繞弗婆提國有三大城一名善門城二名山樂城三名普遊戲城一一大城廣三由旬中下之城有六十三有一中城名鴆吒舍次名大波舍次名普吼城有如是等中城之中第一最大下城名一切負次名大音城次名曠野孔穴城有如是等小城之中第一最大復有三億五十萬三千五百五十六聚落第一聚落名迦尸摩羅次名水沫次名根村次名樹啼村次名一切人次名葉聚落次名毗頭羅次名波迦村次名毗吒聚落次名摩摩聚落次名刪提次名伽吒甕次名徒呵次名林聚落次名亦旋次名阿叉次名風吹次名鬘村次名頂樹次名黑飯有如是等第一聚落此等衆人其面圓滿像地洲形閻浮提人耳髮莊嚴鬱單越人眼為莊嚴瞿陀尼人項腹莊嚴弗婆提人肩髀莊嚴四天下人自身莊嚴

復次修行者觀業果報衆生何業生弗婆提有上中下業彼以聞慧或以天眼見此衆生先世不知業法果報以不知故施非福田或難乞求爾乃施與或勤苦求亦如前說以此業故名下品生若有衆生持中品戒若近國王法故不殺衆生非清淨心以此因緣身壞命終生於天上從天命終生弗婆提名中業生上人上業聞於正法受持讀誦為他人說而生隨喜如說修行無有一法能度生死險道曠野如聞正法受持讀誦為他人說諸施中勝所謂法施第一持戒謂聞正法聞正法智最為第一正法者亦如前說觀弗婆提業果報已如實知外身

復次修行者觀弗婆提內復有何等山河海渚彼以聞慧或以天眼過弗婆提八千由旬見有大山名曰慈石縱廣三千由旬此山四面一萬由旬有微少鐵皆悉速赴走奔此山過此山已有一大海七千由旬名曰波行圍繞五山猶如環釧何等為五一名鐵口山二名大藏山三名多吒迦山四名蛇多山五名歡喜山過此山已有一大洲名陀吒迦曼荼縱廣三千由旬多有夜叉緊那羅住在此洲河池樹林華果具足甚可愛樂閻浮提中弗婆提中所有禽獸此洲悉有過此洲已有一大海名多星宿海中有山名憂陀延有十三峯繞此大海去須彌山不遠外道說言與閻浮提人善不善業為增上緣善不善風於憂陀延山中出於星宿諸婆羅門外道論師失於業報不知真諦於人王所說言星宿諸曜所作非業果報是諸外道婆羅門論師邪見倒說星曜所作非業果報若星曜所作非業果報日月勝故善不善時節流轉一切時節

而有華果日月若勝何故日月為餘曜所覆所謂日沙婆奴月羅睺一切星宿為曜所覆曜為餘覆以是善不善故宿曜亦有善不善業是故善不善業衆生自業非星曜作

復次修行者隨順外身觀曜星宿見業果報非曜等作觀多星宿海已觀須彌山憂陀延山峯已如實知外身

復次修行者觀多星宿海縱廣七千由旬過此海已有諸神仙住在此洲山河樹林華果具足如閻浮提其洲縱廣三千由旬仙人夜叉之所住止一切如意樹華果具足過此洲已有大園山及有大海三千由旬在閻浮提弗婆提二國中間如是大海名伶暖水縱廣三千由旬多有螺貝提彌魚提彌鯢羅魚那迦羅魚摩伽羅魚失收摩羅魚黿鼉之所住大海中過此山海有一大海名曰赤海去閻浮提不遠縱廣五千由旬赤水滿中多有大魚其魚赤色互相食噉以魚血故令海水赤故名赤水過此海已有一大海名曰清水縱廣七千由旬山河具足多有大魚第一極深過此海已有一大海名曰寶渚縱廣三千由旬一切衆寶集在此渚金沙硨磲真珠珊瑚蘇摩羅寶種種具足有摩偷果名亂心毒生在樹上若閻浮提人取果食之七日如死若有飛鳥食之即死過此渚已有一大海名曰鹽縱廣七千由旬多有螺貝真珠蚌蛤提彌魚提彌鯢羅魚軍毗羅魚那迦羅魚充滿其中復有諸龍夜叉羅剎毗舍遮鬼皆住水中水下多有無量諸山此閻浮提洲五百小洲以為圍繞略說勝者所謂金地洲次名寶石洲次名幢鬘洲次名迦那洲次名螺貝洲次名真珠洲次名園洲次名光明洲次名翳沙波陀迦洲次名康白洲次名普賢洲次名心自在洲次名黑鬘洲次名香鬘洲次名三角洲次名須摩拏洲次名賒那斯都洲次名阿藍迦洲次名楞迦洲有十二山羅剎所住次名彌留毗羅迦洲次名山住洲次名赤貝洲次名赤真珠洲次名雪旋洲次名沙塵繞洲次名無道洲次名五銅洲次名覆洲次名賒吉帝力洲次名女國洲次名饒樹洲次名翳沙波陀洲次名丈夫洲閻浮提界說如是等最勝小洲此閻浮提縱廣七千由旬周遍可愛如前所說

復次修行者隨順觀外身觀日月光照何等處彼以聞慧或以天眼見日月光照須彌山王四面四天下及照大海照須彌山王八萬四千由旬光照山側但周其半斫迦婆羅金剛之山周圍三十六億由旬難忍業火燒然金剛斫迦婆羅山乳海之水近則成酪轉近此山則成生酥漸漸復近則成熟酥漸漸近之為地獄火燒之磨滅是故不滿閻浮提等是修行者觀於欲界如實見之猒離欲意不見一處常不破壞不變易法於一切處無始生死自業果報因緣力故自業果報之所戲弄無有一處不生不死若百若千若百千返無量無邊生死無間觀內外身猒離欲愛於色聲香味觸心不愛樂如是那羅帝婆羅門長者聚落修行比丘修身念處不住魔境聞說如是念處已有衆多人破我見垢無上法中得法眼生說身念處無上之法若於山谷

若在山窟若在塚間若在露地若草積邊修學禪定無得放逸於命終時致有悔恨是我所教時諸比丘聞世尊說皆大歡喜於世尊說生信樂心歡喜奉行

正法念處經卷第七十

音釋

稗（旁卦切草似穀者）趖（孫租切）積（資四切聚也）

佛本行集經卷第一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之一

北天竺揵達國婆羅門沙門闍那崛多（此言德志）

歸命大智海毗盧遮那佛

如是我聞一時婆伽婆住王舍城迦蘭陀鳥竹林之內與大比丘僧五百人俱爾時如來住於佛行無復煩惱故名者那得一切智行一切智知一切智住於天行住於梵行住於聖行心得自在依諸世尊欲行諸行悉皆得行在於比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷四衆之中受大供養恭敬尊重又諸國王大臣宰相種種外道及諸沙門婆羅門等佛得如是種種利養飲食衣服牀鋪湯藥四事充滿皆悉具足最勝最妙無與等者智慧第一名稱遠聞雖受利養而心無染猶如蓮華不著於水世尊名號說法音聲於世間中最上最勝更無過者如是世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足能於現在天魔梵釋沙門婆羅門等一切天人世間之中神通徧知知已說法行於世間前後及中言語皆善文義巧妙理趣精微相好莊嚴具足無缺清淨梵行宣揚顯說爾時尊者大目揵連於晨朝時整衣持鉢入王舍城欲行乞食時目揵連獨立思惟今日晨朝乞食尚早我今先當至淨居天尊者目連作是念已譬如力士屈伸臂頃從王舍城沒身不現至於淨居諸天宮所忽然立住爾時無量淨居諸天旣見目連安詳而至心生歡喜各相謂言我等今者可共往迎尊者目連發是語已相隨至於目揵連所頭面頂禮目揵連足却住一面白目連言尊者目連希有希有尊者目連於世間中難見難值謂佛世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於無量百千萬劫勤修諸行而說偈言

於百千劫中　勤求菩提道　過於多時來
衆生中大寶　世間難見者　唯有佛世尊

爾時尊者大目揵連從淨居天聞是偈已徧體戰慄身毛皆竪而作是念希有希有不可思議難見難值謂佛世尊多陁阿伽度阿羅

訶三藐三佛陀世間難逢無量百千萬億劫中時一出現爾時尊者大目揵連於淨居天爲彼天衆說無量種微妙之法顯現無量清淨法義宣通無量深密法要令諸天心各生歡喜教化顯示尊重法已即沒身迴此閻浮提譬如力士屈臂還舒一念之頃到王舍城次第乞食還至本處飯食訖收衣鉢洗足已詣於佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面復自坐已向佛而說所行來處世尊我旦乞食到王舍城便至首陀婆娑天上天語我言如來世尊於世間中難見難值如前所說具白佛言世尊我聞如是希有語已實難思說所謂諸佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於無量百千劫中時一出世爾時佛告目揵連言目揵連淨居諸天少知少見以狹劣智乃能得知百千劫事所以者何目揵連我念往昔於無量無邊諸世尊所種諸善根乃至求阿耨多羅三藐三菩提目揵連我念往昔作轉輪聖王身值三十億佛皆同一號號釋迦如來及聲聞衆尊重承事恭敬供養四事具足所謂衣服飲食卧具湯藥時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐三菩提及世間解天人師佛世尊於未來世得成正覺目揵連我念往昔作轉輪聖王身值八億諸佛皆同一號號然燈如來及聲聞衆尊重恭敬四事供養所謂衣服飲食卧具湯藥旛蓋華香時彼諸佛不與我記汝當得阿耨多羅三藐三菩提及世間解天人師佛世尊目揵連我念往昔作轉輪聖王身值三億諸佛皆同一號號弗沙如來及聲聞衆四事供養皆悉具足時彼諸佛不與我記汝當作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身值九萬諸佛皆同一號號迦葉如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身值六萬諸佛皆同一號號燈明如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一萬八千諸佛皆同一號號娑羅王如來及聲聞衆四事供養皆悉具足然後出家作如是念爲未來世當得佛道護持禁戒時彼諸佛不與我記乃至作佛如上所說目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一萬諸佛皆同一號號能度彼岸如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一萬五千諸佛皆同一號號日如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養二千諸佛皆同一號號憍陳如如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養六千諸佛皆同一號號龍如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一千諸佛皆同一號號紫幢如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養五百諸佛皆同一號號蓮華上如來及聲聞衆四

事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養六十四諸佛皆同一號號螺髻如來及聲聞衆四事供養皆悉具足乃至不與我受記莂當得作佛目揵連我念往昔作轉輪聖王身曾供養一佛號正行如來及聲聞衆四事供養皆悉具足彼佛亦不與我受記當得阿耨多羅三藐三菩提及明行足一切世間解目揵連我念往昔曾供養八萬八千億辟支佛旛蓋香華四事具足乃至彼佛滅度之後為起塔廟供養如前而不與我受於記莂汝當得阿耨多羅三藐三菩提目揵連我念往昔有一如來號曰善恩多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於彼佛所彌勒菩薩最初發心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提時彌勒菩薩身作轉輪聖王名毗盧遮那爾時人民壽八萬歲目揵連彼善恩如來初會說法九萬六千億人得阿羅漢道第二會說法八萬四千億人得阿羅漢道第三會說法七萬二千億人得阿羅漢道目揵連彼毗盧遮那轉輪聖王供養於彼善恩如來及聲聞衆恭敬尊重旛蓋華香四事具足目揵連時毗盧遮那轉輪聖王見彼如來具足三十二大人相八十種好及聲聞衆佛剎莊嚴壽命歲數即發道心自口稱言希有世尊願我當來得作於佛十號具足還如今日善恩如來為於大衆聲聞人天恭敬圍繞聽佛說法信受奉行一種無異彌勒又言願我當來為多衆生作諸利益施與安樂憐愍一切天人世間目揵連彌勒菩薩在於我前四十餘劫發菩提心而我然後始發道心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提目揵連我念往昔有一佛名示誨幢如來目揵連我於彼佛國土之中作轉輪聖王名曰牢弓初發道心種諸善根求阿耨多羅三藐三菩提我時供養彼佛世尊滿一千年及聲聞衆恭敬尊重禮拜讚歎四事充足持五百具妙好衣裳一時布施及至彼佛般涅槃後起舍利塔高一由旬廣半由旬七寶莊嚴所謂金銀玻瓈瑠璃赤真珠等硨磲碼碯而以校飾復持種種旛蓋幢鈴香華燈燭以用供養目揵連我設如是諸供養已晝夜精勤發廣大誓願於當來得作佛時有諸衆生不孝父母不敬沙門及婆羅門不識家內親疎尊卑無信敬心不信三世因緣業果不信現在有於聖人無一法行唯行貪欲瞋恚愚癡具足十惡唯造雜業無一善事願我於彼世界之中當得阿耨多羅三藐三菩提憐愍彼等諸衆生故說法教化作多利益救護衆生慈悲拔濟令離諸苦安置樂中為彼天人廣說於法目揵連諸佛如來有是苦行希有之事為諸衆生目揵連諸菩薩等凡有四種微妙性行何等為四一自性行二願性行三順性行四轉性行目揵連云何名為自性行若諸菩薩本性已來賢良質直順父母教信敬沙門及婆羅門善知家內尊卑親疎知已恭敬承事無失具足十善復更廣行其餘善業是名菩薩自性行云何名為願性行若諸菩薩發如是願我於何時當得作佛阿羅訶三藐三佛陀十號具足是名菩薩願性行云何名為順性行若諸菩薩成就具足

六波羅蜜何等爲六所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是名菩薩順性行云何名爲轉性行如我供養然燈世尊依彼因緣讀誦則知是名菩薩轉性行目揵連是名菩薩四種性行

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園以得作佛住於佛行略說如上時佛食訖七日入定念於往昔諸佛世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時阿難過七日後詣於佛所頂禮佛足却住一面白佛言世尊希有如來身體清淨面色巍巍如我前見今復倍常光明增盛世尊諸根無量寂靜坐何三昧念何法相爾時世尊告阿難言如是阿難如汝所說多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀若入定住念於往昔諸佛如來得大自在神通智已欲住一劫若減一劫念百千億諸佛智慧而如來智無有障礙何以故如來以具諸佛智慧度彼岸故阿難如來一食訖已或住一劫或減一劫欲住多少隨意自在無有疲倦何以故如來具得諸佛三昧度於彼岸諸三昧中此最爲勝佛告阿難我念往昔無量無邊阿僧祇劫時世有佛號帝釋幢多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀能爲一切無量衆生作歸依處能爲衆生作慈悲宅善能憐愍一切衆生能與一切衆生安樂有大威德無量聖衆前後圍繞阿難彼帝釋幢如來有五百億諸聲聞衆悉皆得證阿羅漢果壽五千歲彼帝釋幢如來授一菩薩記次當作佛號上幢如來阿難彼上幢如來復授一菩薩記次當作佛號幢相如來阿難彼幢相如來復授一菩薩記次當作佛號喜幢如來阿難彼喜幢如來復授一菩薩記次當作佛號十幢如來阿難彼十幢如來復授一菩薩記次當作佛號難伏幢如來阿難彼難伏幢如來復授一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛號善明燈如來阿難彼善明燈如來復授一菩薩記次當作佛號建立如來阿難彼建立如來復授一菩薩記次當作佛號善建立如來阿難彼善建立如來復授一菩薩記次當作佛號龍仙如來阿難彼龍仙如來復授一菩薩記次當作佛號無比威德如來阿難彼無比威德如來復授一菩薩記次當作佛號聖所生如來阿難彼聖所生如來復授一菩薩記次當作佛號妙勝如來阿難彼妙勝如來復授一菩薩記次當作佛號仙勝如來阿難彼仙勝如來復授一菩薩記次當作佛號普陰如來阿難彼普陰如來復授一菩薩記次當作佛號預相如來阿難彼預相如來復授一菩薩記次當作佛號上族如來阿難彼上族如來復授一菩薩記次當作佛號自境界如來阿難彼自境界如來復授一菩薩記次當作佛號無等如來阿難彼無等如來復授一菩薩記次當作佛號拘留孫如來阿難彼拘留孫如來復授一菩薩記次當作佛號大光明如來阿難彼大光明如來復授一菩薩記次當作佛號離憂如來阿難彼離憂如來復授一菩薩記次當作佛號捨洪水如來阿難彼捨洪水如來復授一菩薩記次當作佛號大力如來阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛

號至彼岸如來阿難彼至彼岸如來復授一菩薩記次當作佛號日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛號寂滅如來阿難彼寂滅如來復授一菩薩記次當作佛號大震聲如來阿難彼大震聲如來復授一菩薩記次當作佛號自王如來阿難彼自王如來復授一菩薩記次當作佛號寶王如來阿難彼寶王如來復授一菩薩記次當作佛號宿王如來阿難彼宿王如來復授一菩薩記次當作佛號微妙如來阿難彼微妙如來復授一菩薩記次當作佛號梵音如來阿難彼梵音如來復授一菩薩記次當作佛號功德生如來彼功德生如來有七十億聲聞弟子皆悉證於阿羅漢果其佛壽命足十萬年般涅槃後正法住世滿三千歲阿難彼功德生如來復授一菩薩記次當作佛號龍觀如來彼龍觀如來得菩提已爲諸衆生住世一劫阿難彼龍觀如來復授一菩薩記次當作佛號無畏上如來阿難彼無畏上如來復授一菩薩記次當作佛號龍上如來阿難彼龍上如

來復授一菩薩記次當作佛號天德如來阿難彼天德如來復授一菩薩記次當作佛號身分上如來阿難彼身分上如來復授一菩薩記次當作佛號無比月如來阿難彼無比月如來復授一菩薩記次當作佛號因上如來阿難彼因上如來有一千六百聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼因上如來復授一菩薩記次當作佛號紫上如來阿難彼紫上如來復授一菩薩記次當作佛號多伽羅尸棄如來阿難彼多伽羅尸棄如來復授一菩薩記次當作佛號蓮華上如來阿難彼蓮華上如來復授一菩薩記次當作佛號憍陳如如來阿難彼憍陳如如來同名號者有一百佛所住之劫名小蓮華彼憍陳如如來各各皆有五百億衆聲聞弟子皆阿羅漢彼諸如來一一住壽各三百歲佛涅槃後正法住世亦三百歲阿難其最後憍陳如如來復授一菩薩記次當作佛號栴檀如來阿難彼栴檀如來復授一菩薩記次當作佛號明燈如來阿難彼明燈如來復授一菩薩記次當作佛號利益

如來阿難彼利益如來復授一菩薩記次當作佛號善德如來彼善德如來以佛眼觀一切衆生爲欲憐愍諸衆生故不斷佛種住世千劫彼善德如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有三十二億那由他聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼善德如來復授一菩薩記次當作佛號明星如來阿難彼明星如來復授一菩薩記次當作佛號護世知足如來彼護世知足如來過於無量那由他劫然後作佛阿難彼護世知足如來有二十億聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼護世知足如來復授一菩薩記次當作佛號尸棄如來阿難彼尸棄如來成佛之處劫名蓮華於彼劫內同號尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有六十二次第得佛阿難其尸棄如來最在於後得菩提者復授一菩薩記次當作佛號出生如來阿難彼出生佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀憐愍一切諸衆生故住世教化滿二千劫阿難彼出生如來復授一菩薩記次當作佛號善目如來阿難彼善目如來復授一菩薩

記次當作佛號商主如來阿難彼商主如來復授一菩薩記次當作佛號善生如來阿難彼善生佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀壽命少時唯住一日於其中間教化八萬四千聲聞悉皆令得阿羅漢果阿難彼善生如來復授一菩薩記次當作佛號梵德如來阿難彼梵德如來有三十二億聲聞弟子皆阿羅漢彼梵德如來般涅槃後正法住世滿三萬歲阿難彼梵德如來復授一菩薩記次當作佛號青蓮華如來阿難彼青蓮華如來復授一菩薩記次當作佛號善見如來阿難彼善見佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有三千億聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼善見如來復授一菩薩記次當作佛號見真諦如來阿難彼見真諦如來復授一菩薩記次當作佛號根如來阿難彼根如來復授一菩薩記次當作佛號紫色如來阿難彼紫色如來復授一菩薩記次當作佛號為他如來阿難彼為他如來復授一菩薩記次當作佛號南斗宿如來阿難彼南斗宿如來復授一菩薩記次當作佛號娑羅如來阿難彼娑羅如來復授一菩薩記次當作佛號主領如來阿難彼主領如來復授一菩薩記次當作佛號大主領如來阿難彼大主領如來復授一菩薩記次當作佛號智勝如來阿難彼智勝如來復授一菩薩記次當作佛號普賢如來

佛本行集經卷第一

佛本行集經卷第二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之二

阿難彼普賢如來復授一菩薩記次當作佛號月如來阿難彼月如來復授一菩薩記次當作佛號分陀利如來阿難彼分陀利如來復授一菩薩記次當作佛號無垢如來阿難彼無垢如來復授一菩薩記次當作佛號證我如來阿難彼證我如來復授一菩薩記次當作佛號大雨如來阿難彼大雨如來復授一菩薩記次當作佛號無畏如來阿難彼無畏如來復授一菩薩記次當作佛號自光明如來阿難彼自光明如來復授一菩薩記次當作佛號大力如來阿難彼大力如來復授一菩薩記次當作佛號日如來阿難彼日如來復授一菩薩記次當作佛號秋光如來阿難彼秋光如來復授一菩薩記次當作佛號熱光如來阿難彼熱光如來復授一菩薩記次當作佛號相如來阿難彼相如來復授一菩薩記次當作佛號無比如來阿難彼無比

如來復授一菩薩記次當作佛號勝上如來阿難彼勝上如來復授一菩薩記次當作佛號相上如來阿難彼相上如來復授一菩薩記次當作佛號娑羅王如來阿難彼娑羅王如來復授一菩薩記次當作佛號身上如來阿難彼身上如來復授一菩薩記次當作佛號無處畏如來阿難彼無處畏如來復授一菩薩記次當作佛號化如來阿難彼化如來復授一菩薩記次當作佛號寂定如來阿難彼寂定如來復授一菩薩記次當作佛號勝王如來阿難彼勝王如來成佛之處其劫名賢有三百佛皆同一號號勝王如來阿難彼勝王如來最在後佛復授一菩薩記次當作佛號一切事見如來阿難彼一切事見如來有三億衆聲聞弟子皆阿羅漢阿難彼一切事見如來復授一菩薩記次當作佛號無憂如來阿難彼無憂如來復授一菩薩記次當作佛號龍上如來阿難彼龍上如來復授一菩薩記次當作佛號閻浮上如來阿難彼閻浮上如來復授一菩薩記次當作佛號尼拘陀如來阿難彼尼拘陀如來復授一菩薩記次當作佛號廣信如來阿難彼廣信如來復授一菩薩記次當作佛號救脫如來阿難彼救脫如來復授一菩薩記次當作佛號勝上如來阿難彼諸世尊多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁各各次第傳相授記至於最後勝上如來我身悉皆供養承事爾時世尊而說偈言

彼等諸如來　釋迦大師子　以佛清淨眼
一切皆覩見　如是如來智　不思議佛行
諸天諸人等　悉不能得知　因果及佛智
諸法顯現相　唯諸佛境界　凡夫不能知
所說諸佛名　顯現諸佛行　有大威德相
以佛眼普見　若有智慧人　當欲求菩提
應讀此佛名　不久得作佛

爾時阿難白佛言世尊我曾聞佛金口所說聞已繫心憶持不忘所謂諸佛智無有礙無等等無障礙世尊如來實知知是智不爾時世尊告阿難言如來智慧具足了知是故知見無障無礙如來欲作境界寬狹念諸佛智分齊少多隨意皆得爾時阿難復白佛言世尊猶如尊者阿尼盧豆得淨天眼過於人眼如是尊者阿尼盧豆以淨天眼能得見於一千世界如來說言我見無邊此義云何佛時默然如是再問乃至過三然後方答佛告阿難汝莫以於聲聞智慧欲比如來何以故我今以於清淨天眼過於人眼見此東方恒河沙數佛剎之中諸菩薩等初發道心種諸善根或見東方恒河沙數諸佛剎中無量菩薩得受記莂或見東方恒河沙數佛剎之中諸菩薩等行菩薩行或見無量諸菩薩等於諸佛邊修行梵行後得生於兜率天宮從兜率下入於母胎或見菩薩從母右脇誕育而生或見菩薩行童子法或見菩薩在於宮內示行欲法或見菩薩捨於轉輪聖王之位出家修道或見菩薩降四種魔或見菩薩菩提樹下證得阿耨多羅三藐三菩提或見菩薩得菩提已受解脫樂或見菩薩端坐思惟二種分別或見菩薩轉法輪時或見菩薩爲諸衆生捨於壽命欲入無餘涅槃之時或見菩薩

般涅槃後正法住世像法住世久近多少延促之時阿難我如是見東方佛剎恒河沙等諸佛成道及滅度後正法像法悉皆沒盡如東方剎南西北方四維上下亦復如是爾時世尊告阿難言阿難我念往昔過於無量無邊阿僧祇不可數不可說劫是時有一轉輪聖王名曰善見降伏四方如法治世彼王所統悉皆豐樂不行鞭杖亦無殺害兵戈偃息如法化人阿難彼善見王所居住城名閻浮檀其城東西十二由旬南北面各有七由旬阿難彼閻浮城清淨端嚴殊特妙好悉用四寶之所莊飾黃金白銀玻瓈瑠璃其外別更有七重城彼城皆悉高於七尋各厚三尋而彼城頭周帀皆有七重欄楯彼諸欄楯雕刻精麗殊妙少雙亦用四寶之所成就黃金白銀瑠璃玻瓈若黃金欄黃金构柱白銀窻臺若白銀欄白銀构柱黃金窻臺若玻瓈欄玻瓈构柱瑠璃窻臺若瑠璃欄瑠璃构柱玻瓈窻臺而彼七重一一城內皆有七重寶多羅樹行列圍繞彼樹枝葉華果扶踈蓊鬱繁榮

人所樂見其樹根莖皆是四寶黃金白銀玻瓈瑠璃金多羅樹金根金莖銀枝銀葉華果悉銀銀多羅樹銀根銀莖金枝金葉華果悉金若是玻瓈為多羅樹玻瓈根莖瑠璃枝葉瑠璃華果若是瑠璃為多羅樹瑠璃根莖玻瓈枝葉玻瓈華果彼多羅樹皆有羅網其羅網間悉懸寶鈴其諸鈴網皆七寶成所謂金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚玻瓈於彼城外有七重壍周帀圍繞彼壍甚深八功德水湛然盈滿種種名華所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華彌覆水上彼諸壍底皆是金沙彼壍岸邊周帀皆有七寶羅網彌覆其上阿難彼閻浮城四面各有一十六門彼諸城門四寶所成黃金白銀玻瓈瑠璃金門銀扇銀門金扇若玻瓈門瑠璃為扇若瑠璃門玻瓈為扇彼諸城門各各皆有却敵樓櫓層閣飛簷垂珠羅網亦以七寶之所莊嚴微妙精奇人所喜見其諸城門皆有七重四寶門障安住不動發起開閉顯耀光明可愛可樂所謂金銀玻瓈瑠璃彼諸城門遠覩洞徹門若

開時風自吹閉門欲閉時風自吹開彼七重障風若開時門門相當悉皆通見門欲閉時風自吹閉七重門障溘然還遮阿難彼閻浮檀城之處中有一大池名曰歡喜彼池東西廣一由旬南北廣半由旬其池四岸四重塼壘彼塼端正微妙可喜四寶所成黃金白銀瑠璃玻瓈彼池四面皆有閣道而彼閣道端正可喜亦為四寶之所合成黃金白銀瑠璃玻瓈黃金閣道白銀階級白銀閣道黃金階級瑠璃閣道玻瓈階級玻瓈閣道瑠璃階級彼閣道上悉有却敵而彼却敵嚴飾可喜七寶所成黃金白銀硨磲碼碯珊瑚琥珀及以瑠璃彼池四邊皆有构欄端正可喜亦皆四寶所共合成黃金白銀瑠璃玻瓈其池東面黃金构欄其次南面白銀构欄其次西面瑠璃构欄其次北面玻瓈构欄黃金构欄黃金為柱白銀窻臺白銀构欄白銀為柱黃金窻臺玻瓈构欄玻瓈為柱瑠璃窻臺瑠璃构欄瑠璃為柱玻瓈窻臺阿難彼歡喜池周帀圍繞有多羅樹七重行列彼樹間中悉有羅網

七寶莊嚴其羅網間皆懸寶鈴多羅樹外有
七重壍端正可喜然彼池中有種種華所謂
優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華其
池岸上有陸生華所謂瞻婆華阿地目多華
婆利師華揵陀婆利師華彼歡喜池八功德
水之所充滿諸鳥渴時皆得平飲彼池水底
皆布金沙七寶羅網以覆池上彼妙羅網節
節皆懸七寶之鈴阿難彼閻浮城街巷平整
其街兩邊有多羅樹多羅樹間悉有羅網其
羅網間節節皆懸七寶之鈴其七寶鈴微風
吹動出妙音聲令人樂聞心生歡喜譬如人
作五種音樂阿難彼閻浮城所有人民皆悉
純直彼諸人民欲相娛樂更無別音聞彼鈴
聲即便歡喜自然歌舞更不憶念其餘音樂
阿難彼閻浮城常有種種微妙音樂所謂鍾
鈴螺鼓琴瑟箜篌箄篥笳簫琵琶箏笛諸如
是等種種音聲復有無量微妙鳥音所謂鸛
鵠鸚鵡孔雀拘翅羅鳥命命鳥等無量無邊
種種諸鳥皆出微妙殊異音聲無時暫息地
上皆散種種妙華所謂優鉢羅華拘勿頭華
波頭摩華分陀利華及諸陸地種種雜華阿
難彼城無有苦惱逼切不如意事一切備悉
無所減少是物豐饒飲食無乏衆味具足悉
滿家居無有空地人民熾盛威德巍巍所住
之城譬如北方毗沙門王阿羅迦城等無有
異阿難時彼世中有一佛出名曰寶體多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足阿難
彼寶體佛未得道前作菩薩時常樂清淨彼
城人民亦樂清淨時寶體佛居止側近閻浮
檀城若於晨朝欲行乞食入於城邑聚落之
中則有無量千萬諸天下來供養圍繞侍衛
寶體如來欲入城時足按城門時彼城內所
有人民皆悉爲於諸天護持神通力故供養
於彼寶體佛故掃除糞穢香湯灑地香泥塗
地散雜香華滿於地上處處皆安妙好香爐
燒無價香張懸種種旛幢蓋等如是無量供
養之具以用供養寶體如來爾時有一城外
村人共城內人欲結婚娶來入城邑彼人見
城端嚴殊妙世所希有從小已來眼所未覩
心大驚怪問於城內居住人言此城今者欲
作何事彼城內人報村人言此處有一如來
出世名曰寶體多陀阿伽度阿羅訶三藐三
佛陀不久欲入此城乞食以如是故灑掃莊
嚴更復向於村人廣說如來功德無量無邊
亦讚佛德多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀
十號具足如是復歎法寶有德如是復稱僧
寶有德彼人聞於三寶功德心生歡喜踊躍
無量作如是念寶體世尊多陁阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀希有現於世間我今可詣寶
體佛所彼人內心作是念已即共城邑諸聚
落人相將往詣寶體佛所至佛所已作如是
念若是如來得一切智見我心者應先共我
語言慰喻時寶體佛知彼人心於先即共彼
村人語時彼村人得彼如來於先語已心生
歡喜踊躍無量旣滿其願即請如來後日施
食時佛默然受彼人請時彼村人得於如來
受已請已復生歡喜速向自家具辦飲食時
四天王及梵釋等諸天大衆齎持種種天諸
供具來獻如來時彼村人至於自家其夜辦
具種種美食噉嗽舐嗽可食之味辦具已訖

起明清旦於家地上掃除清淨香泥塗地以妙香水重灑其上復散種種雜妙好華敷置牀座即遣使人往白佛言如來若知時節至者願赴我家時寶體佛於晨朝時著衣持鉢與千億衆聲聞比丘前後圍繞至受請家到彼家已諸比丘等各隨大小依次而坐時彼村人見寶體佛安坐已訖即將種種妙好飲食自手擎持以奉如來白言世尊唯願請佛及比丘僧隨意飽食及諸大衆受食訖已食不可盡彼人生念此百味食既不可盡必是如來威神德力令使充溢餘食既多我今可頒所看如來白衣人衆布施此食皆食飽滿然後我心得大歡喜復生此念希有希有不思議法此寶體佛威德力大令我眷屬不噀自來佐助於我我亦不曾借倩一人又我亦復不用多功衆事一時皆得辦具時寶體佛飯食訖已爲彼村人如應說法使其歡喜生希有心安置彼人於正法中及彼大衆皆聞說法悉各歡喜或得道者乃至起還歸向本處時彼村人聞寶體佛說法教化聽受法已

歡喜踊躍心發弘誓作如是言願我未來如似寶體如來所得一切諸法我皆具足又願我於大衆之中如是說法令一切人歡喜信受如今世尊寶體如來將比丘衆安詳而行一種無異時彼村人供養如來具足尊重恭敬心已隨佛向寺剃除鬚髮捨俗出家得成比丘時彼寶體如來住世爲諸衆生說法已訖入般涅槃涅槃之後無量無邊天人衆等闍維佛身復將無量供養之具於闍維所而設供養時彼比丘既聞如來入般涅槃生大憂惱作如是念我今可往至闍維所若至彼處應得異法是時比丘速疾往詣彼闍維所到彼處已即得異寶初得之時謂彼珍寶不甚清淨少有塵垢爾時比丘細刮拭看即知清淨真瑠璃寶價數直於百千兩金彼摩尼寶安置之處晝夜無異夜如日現一切房舍一切院落皆悉光明是時天人收彼寶體佛舍利已起造於塔時彼比丘亦生心念我今可以此摩尼寶安置浮圖承露盤上作於寶瓶生此念已至於塔所至彼所已作如是念

我此摩尼寶珠價直百千兩金我今以是摩尼寶珠安於塔上爲彼如來是我之師是故我今捨此摩尼置於塔上彼摩尼寶光明照於寶塔之上無量千歲而彼比丘復然無量種種燈明足滿千年供養此塔恭敬尊重滿千年已心常不捨念佛三昧彼比丘持清淨戒故加復供養如來塔故以是因緣命終之後在生死中無量無邊百千萬世受於人天福樂果報不曾墜墮於惡道中阿難時彼比丘過於百千無量無數阿僧祇劫復值一佛出現於世號曰能作光明如來時彼比丘供養於佛修持禁戒梵行清淨出家如前復發此心願我未來藉此功德生生世世莫生惡道時作光佛知彼比丘心所願已即與授記語言仁者汝於來世過於百千無量無數阿僧祇劫當得作佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀號曰然燈彼然燈佛作菩薩時於末後身生兜率天從兜率天降神來下從右脇入託於母胎住居十月滿十月已一心正念欲生之時故於光明照彼佛刹皆悉徧滿爾

時菩薩既將欲生其母諸王智者主言大王當知我意欲往園林之內遊戲觀看王聞夫人如是語已即出勑告城內大臣及諸豪富長者居士商賈人言我今夫人欲出園林觀看遊戲汝等當家可各莊嚴城內街衢悉令清淨所有穢惡瓦礫糞堆並宜除却辦具香湯灑散於道香泥塗地以妙香華布散其上處處安置妙寶香爐燒衆名香又復安置種種寶瓶盛諸香水著好淨華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華置於瓶內處處安置芭蕉之樹隨芭蕉樹大小高下各懸雜色種種幢旛其諸旛幢衆色間雜其幢樹內復各垂於七寶網羅真珠瓔珞網羅節目悉有寶鈴若夜淨天星辰出現又於處處悉各施懸衆寶明鏡猶如日月或懸種種雜色流蘇或處處垂金銀寶帶彼城街巷如是種種精麗莊嚴等彼天神揵闥婆城一種無異時王夫人共千左右乘寶輦轝妓樂引導種種音聲前後圍繞填滿街巷從宮殿出四面觀看安詳而行威德特尊勢力廣大處在衆中無

與比者向彼園林既到園林漸趣河岸至河岸已即上於船遊入河中至中流已忽然自有一大燈明上下縱廣十二由旬其燈明內有莎草叢高下四指其色艾白柔輭猶如迦耶隣提出妙香氣又如瞻婆波利師華其園林內出種種華及種種果種種樹木天上人間所有樹木名華美果悉滿此園時菩薩母仰觀虛空安詳右手攀引樹枝枝即垂下時王夫人即以右手捉於樹枝從右脇間出一童子端正可喜名曰然燈自然而合手十指掌童子生時放大光明照彼佛剎皆悉充滿天上即雨無量諸華所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華又雨無量栴檀散香充滿徧布十二由旬復雨種種無量無邊天諸妓樂不鼓自鳴又出無量歌讚音聲音聲之內言辭唱云無量作燈明無量作燈明是彼菩薩瑞應之號故稱然燈爾時然燈菩薩大士諸根具足相好圓滿無所乏少日日長大在於樓上受五欲樂然彼童子受

五欲時雖復歡樂忽自生念世間愛欲虛幻暫時須臾破壞不久磨滅思惟此已從家內出剃除鬚髮身服袈裟得於出家出家之後欲求菩提漸向樹下修習正覺證正覺後以佛眼觀一切世間即生此念有誰最得初聞正法即見世間空無化者再觀三觀亦見世間無有聞法及可度人彼佛在世經三千年獨一無侶端坐過於三千年後彼然燈佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陀作如是念此衆生輩耽著五欲放逸多時迷荒無猒我今當化令彼覺知作是念已從燈炷城出住空中化作一城名閻浮檀於彼城內化作種種瑠璃諸屋於其城外又復化作種種七寶多羅之樹七重行列七寶莊嚴如上所說城莊嚴事其城縱廣東西南北五千由旬又其城內莊嚴之具如忉利天一種無異彼城內人壽三千歲此閻浮提諸衆生等悉遥觀彼一切人民受於歡樂自恣五欲悉見悉知悉聞悉羡時然燈佛如是過於三千歲後生是念言我今可作神通變化令閻浮人生猒離想

時閻浮人見然燈佛所居之城四壁皆出猛火炎熾生大恐怖共相謂言嗚呼彼城自然燒盡不久漸滅時閻浮提一切人民諸根成熟應得佛化彼等人民見彼化城四面火起熾盛燒然怖畏驚恐求歸依處無救護者欲求解脫無能度者發此言已顧於彼城下來至此或復此城上至於彼我等一切當滅彼火是時天龍夜叉乾闥婆人非人等出於彼城告我等言何故此城自出火然時彼城前忽爾自然出三階道一金所成二銀所成三玻瓈成其階道間各有雜寶多羅樹行彼多羅樹出大聲云汝等人輩宜速聚集會於一處若汝心欲見然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀者彼佛不久欲下閻浮提時閻浮提一切人民皆悉往詣彼階道所見然燈佛從城內出於階道下時諸梵釋四天王等前後圍繞閻浮提人見彼佛已皆大歡喜各生是心我等前者欲覩如來今已得見復更生念我各於先問佛是事此城何故如是火然如來應爲我等解釋時然燈佛足蹈地已其諸人民悉各皆念我獨頭面頂禮於佛而發是言我得於先頂禮佛足時然燈佛坐師子座坐已爲彼衆生說法所謂讚歎布施之事持戒之事離欲之事得漏盡法說於出家功德之利助清淨法如來見此閻浮提人聞佛說法信樂聽受生歡喜心心意柔輭心得無礙如來更復爲說諸法如往昔佛知於衆生機根說法令其歡喜所謂苦集滅道世尊今復爲閻浮人具足說此四諦之法時然燈佛初日說法教化度脫六百億人悉皆漏盡證阿羅漢心得自在第二日化三百億人第三日化四百億人第四日化二百億人第五日化二百億人第六日化一百億人第七日化五十億人悉皆如上得阿羅漢至於第二一七日內教化度脫百一億人最後第三七日內復度七十五億衆生悉得上利漏盡意解成阿羅漢彼然燈佛住世一劫共諸比丘聲聞弟子爲世間人作利益故(迦葉遺師作如是說)阿難諸佛次第相傳授記其然燈佛初種善根求阿耨多羅三藐三菩提乃至轉法輪住世一劫化衆生故(摩訶僧祇師作如是說)阿難其然燈佛爲菩薩時在於船上雖受五欲於世間中深生猒離作如是念我可坐船渡河彼岸亦發此心即生一大清淨蓮華然燈童子於其華上結跏趺坐坐已蓮華即自還合猶如像蓮時諸婇女求覓童子莫知所在即奏大王爾時大王遣使四方推求尋覓東西南北不知其所乃至四維亦不知處然燈菩薩以大威德神通力故在彼船上蓮華臺中結跏趺坐而身不現即得五通飛騰虛空乃至向於菩提樹下得一切智及轉法輪說法度脫六十八億百千人俱皆悉共住在於世間教化衆生(尼沙塞師作如是說)

佛本行集經卷第二

音釋

𨗦七魋切進　滅水也
溘渴合切奄忽也
壘魯水切猶疊也
篳篥上壁吉切下力質切萩渡簇管也
𨓏切犁音堆聚也
舐甚爾切餂也
嗽訴角切吮也
刮古刹切

佛本行集經卷第三　　父三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

發心供養品第一之三

爾時世尊在舍衛城告阿難言阿難諸佛菩薩晝夜常說一切諸法有四種攝而攝衆生何等爲四一者布施二者愛語三者利益四者同事爾時阿難從座而起整理衣服偏袒右肩合十指掌右膝著地而白佛言世尊如來往昔供養幾佛求阿耨多羅三藐三菩提於何佛邊種諸善根爲未來世求於菩提佛告阿難諦聽諦受善思念之今當爲汝說彼如來諸佛名字并及所種善根之處阿難我念往昔有佛出世號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀於彼佛邊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號世無比我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號蓮華上我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號最上行我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號德上名稱我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號釋迦牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰帝沙我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰弗沙我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號見一切利我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號毗婆尸我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰尸棄我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號毗沙門我時供養彼佛世尊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號拘留孫我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號拘那含牟尼我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提次復一佛出現於世號曰迦葉我時供養彼佛世尊種諸善根乃至梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提阿難我於彌勒菩薩之邊種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提而有偈說

此佛大威德　離欲得寂靜　釋迦牟尼佛
皆悉供養來

爾時阿難白佛言世尊如來供養彼等諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀將於何等供養之具供養彼佛種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提佛告阿難我念往昔過無量世有一國王名曰降怨是剎利種紹灌頂位其王福德壽命極長端正可喜名稱遠聞阿難彼降怨王居住之處有一大城名曰蓮華彼王於此城中治化安置宮殿彼城東西十二由旬其南北面徑七由旬土地調適雨澤以時五穀豐熟無所乏少多有人民填

滿充塞間無空處園苑樹林華果具足泉流池沼水常湛然街巷兩邊皆安店肆去來市買無暫時停猶如北方毗沙門城名阿羅迦東西南北等無有異彼蓮華城如是莊嚴種種具足阿難彼降怨王有一豪富大婆羅門名為日主勇健強力多饒財寶象馬奴僕六畜牛羊種種皆豐無所乏少其庫藏內純是異類黃金白銀真珠珍寶硨磲碼碯珊瑚琥珀悉皆備具一如北方毗沙門王阿難時彼日主大婆羅門特為彼王心所愛重恒相伴侶不曾暫離日日相見無厭惓心阿難彼降怨王時有一事將付日主婆羅門判令好斷決日主如法分判已後入彼王意王於日主婆羅門所倍生歡喜分割半國與婆羅門封授為王令其治化時降怨王為彼日主婆羅門王別更立城名為埏主東西南北街衢巷術城郭莊嚴如蓮華城一無有異阿難彼日主王有一夫人名為月上阿難然燈菩薩從兜率下降神之時於日主宮月上夫人右脇入胎端坐出生成道說法化人皆得阿羅漢果如上因緣然燈菩薩本行經說時然燈佛在彼二城次第居住說法度人時父日主常以四事供養彼佛尊重恭敬如佛所歎阿難其降怨王漸漸傳聞彼埏主城日主王宮第一大妃月上夫人生一童子名曰然燈端正可喜世間無雙眾相具足譬如金像童子生已將詣相師國內大智婆羅門所教令占相童子如是相貌云何彼相師言此童子者福德莊嚴若在家內為轉輪王化四天下作大地主具足七寶一金輪寶二神珠寶三玉女寶四者象寶五者馬寶六主兵臣寶七主藏臣寶復有千子悉皆端正具丈夫相能摧怨敵威被大地四海山林無不降伏國土安寧雨澤以時五穀豐熟人民安樂無有苦惱無有疾病不用兵戈如法治化若捨出家當得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足名稱遠聞阿難彼童子捨家出家乃至得成阿耨多羅三藐三菩提及轉法輪名稱遠聞如上所說時降怨王作如是念希有世尊出世甚難時時一聞復難覩見時降怨王即遣使人向日主所作如是言我今傳聞王大夫人生好童子眾相具足如上所說我今欲請彼然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀至我所住蓮華之城受我微供王若遣來彼此豪益如其不放我當嚴備四種兵往時彼使人受是語已往埏主城日主王所具以此語白日主王時日主王聞此語已悵快憂愁心懷不樂時日主王集聚群臣具以上事向而說之汝等思惟彼有是言欲何報答時諸群臣共白王言大王當知如此之事還可諮問於然燈佛何以故然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有大慈悲時日主王報諸臣言我心亦有如是憶念時日主王共諸群臣躬自往詣然燈佛所乃至彼佛慰喻王言大王安心莫驚莫怖莫生憂愁何以故我今亦欲遊行他國教化人民慈愍一切諸眾生故時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀遊向彼國化眾生故即共無量無數百千諸比丘眾相隨而行時日主王供養供給然燈如來四事具足無所乏少在後隨

從送佛到於自境界已頂禮佛足三帀圍繞泣淚而還歸於本宮時降怨王聞然燈佛來蓮華城及於無量聲聞比丘百千之衆皆是漏盡大阿羅漢聞已喜歡嚴治道路所有雜穢悉使耘除校飾莊嚴如上所說乃至等彼乾闥婆城一種無異時降怨王出勅告示其城內外十二由旬禁斷一切所有人民不聽私賣諸香華鬘其有之處我自採買欲持供養彼然燈佛時降怨王將四種兵具大威德從城而出迎然燈佛

受決定記品第二之一

爾時彼國雪山南面有一梵志名曰珍寶父母清淨婆羅門種乃至先祖七世已來不曾雜穢無有人能輒敢譏毀然其種姓皆爲智者之所讚譽又爲其餘諸導師等之所恭敬三種行具能教一切毗陀之論四種毗陀皆悉收盡又闡陀論字論聲論及可笑論呪術之論受記之論世間相論世間祭祀呪願之論具足備有大丈夫相自生善家復有五百善姓家兒爲其弟子圍繞供承阿難當知爾時珍寶婆羅門者現今彌勒菩薩是也時彼五百諸弟子等常從是師讀誦祭祀呪術法之時彼五百弟子之中有一大姓婆羅門子號名爲雲於彼衆中而作上首衆行具足少小從師時年十六端正可喜得善種生父母清淨乃至七世無有穢濁無能譏訶其家種族乃至具足大丈夫相世間無比身黃金色頭髮亦然其聲清淨如梵天音從彼珍寶仙人之邊受誦呪術捷利速疾所得眞正一聞便領語言辯了字句分明所有一切婆羅門家種種呪術工巧技能皆悉洞解解已語彼梵志師言大師和尚我今習學已盡和尚所有德術意欲還家其和尚心戀雲童子不欲別離即語之言汝摩那婆我有一論名爲毗陀乃是往昔諸仙所說一切外道婆羅門等未曾知聞況復得見及以教他摩那婆言唯願和尚爲我解說時彼梵志即復更教彼摩那婆秘要呪術時摩那婆亦悉受得復更重白彼梵志言我今已得和尚呪術方法盡解復更何作梵志復告摩那婆言我婆羅門種姓相承復有家法若有弟子從師學問必須報恩將諸財物以用布施摩那婆言和尚爲我解說家法將何報恩和尚今心欲須何等梵志語言汝摩那婆欲報我者可將一好清淨繖蓋革屣金杖金三叉木金瓶金鉢上下含勒五百金錢如是與我爾時童子白梵志言和尚大師我無如上所說之物可奉和尚請乞放我四方求索得即將來供養和尚梵志報言汝若知時當隨所去時雲童子頂禮師足圍繞三帀辭別而行時雲童子聞有一處去此雪山五百由旬其城名爲輸羅波奈時彼城內有一種姓大婆羅門名祭祀德居住彼城彼婆羅門大富饒財甚足資產彼祭祀德大婆羅門欲爲六萬諸婆羅門奉設一年無遮之會備辦六萬布施之具爲一一人一繖蓋一三叉木革屣瓶鉢上下含勒及錢物等供身之具皆悉備足別爲上座一婆羅門造於金柄上妙繖蓋最勝革屣純金爲杖金三叉拒金瓶金鉢上下含勒價數各直百千兩金五百金錢一千牸牛各并犢子一

牛一穀得一斗乳其牛角上皆以金裝五百童女皆珠瓔珞莊嚴其身其諸女中有一童女名曰善枝最爲上首時般遮會年歲已滿唯一日在時雲童子從雪山下安詳而至輸羅波城無遮會所時彼六萬諸婆羅門遥見童子即發大聲唱言善哉是處善造此般遮會令梵天至自來受此般遮布施時雲童子語彼六萬婆羅門言汝等莫喚我作梵天我是於人實非梵天婆羅門言汝是阿誰雲童子言汝可不聞雪山南面有一梵志名曰珍寶種種通達教授門徒五百弟子乃至如上次第所說彼衆之中有一上足弟子名雲年始十六智慧聰明德術具足與師無異乃至其聲如梵天音汝等聞不婆羅門等皆答言聞雲童子言即此身是婆羅門衆既識知已更復歡喜發大聲言善哉善哉善建立此無遮之會得雲童子來受此供時祭祀德婆羅門女善枝之身及諸童女樓上遥望見雲童子端正少雙見已喜歡向四方禮諸天諸神心自容念願此童子論議第一勝售上座諸

婆羅門令我遠離此不善人莫與如此不善之人共爲夫婦時雲童子至於會所圍繞三帀繞三帀已至於上座婆羅門前美言慰喻問言仁者誦持何論時此六萬諸婆羅門同聲共答雲童子言仁者莫問我此上座誦於何論何以故今此上座可是我家婆羅門法呪術諸論悉皆誦持雲童子言婆羅門輩汝此上座雖復誦念婆羅門家醫方技藝但我師資婆羅門學別自有法要須相問汝等有論名先有不時彼六萬婆羅門衆名共答言我等此名尚未曾聞何況得有何況得誦雲童子言我師法中教我有此一毗陀論名爲先有我亦誦得時彼大會婆羅門言請爲解說我等樂聞時雲童子在於上座敷設處立以梵音聲誦彼先有毗陀之論時會六萬婆羅門衆歡喜踊躍同聲唱言稱適我心稱適我意甚大歡喜告雲童子言汝摩那婆今可爲我作於上座坐我座首受我上座最勝之水受我上座最初之食時雲童子推彼上座令向下座即於勝座承最初水受於先食食

稱意食食訖已後隨其所須布施之具依上座法而爲受之其不須者辭而不受時祭祀德大婆羅門心自念言我今建此無遮之會不依聖法所有一切布施之物不依聖教何以故此會違嚫所有一切布施之物爲雲童子不領我意具足而受時祭祀德大婆羅門長跪諮白雲童子言大德童子汝可受此我之布施一切之物莫令我會施不具足時雲童子語祭祀德婆羅門言大婆羅門汝善布施衆事具足非是不善此無遮會無有闕少唯我須者我今受之所不須者徒取無益時彼上座舊婆羅門心生此念我久時乞願得如是布施之具決望先取云何今者爲此幼歲摩那婆來推我向下奪我利養若我生來所有一切持戒精進苦行果報是果報緣生生世世共此童子相會集處爲其奪我利養之事報此怨讎終不相捨阿難當知爾時雲童子者我身是也祭祀德者現今檀陀波尼是也時彼上座婆羅門者即今提婆達多是也阿難以是因緣提婆達多愚癡之人往昔

共我世世生生恒作怨讎不相捨離時雲童子將其所得種種施物欲向雪山以奉梵志經諸聚落村邑國城或住或行如是觀看於後漸漸至蓮華城入彼城內見城莊嚴殊特妙好不可思議如上所說即生是念何故今者此蓮華城如是莊嚴不可思議或當有人欲於此城作無遮會或復祭祀諸星宿天或作吉祥或作福業或是時節婆羅門會或當是此城內人民聞我名聲多解多知謂言我來於此欲共諸婆羅門問難論義而復無有一人念我或復恭敬禮拜於我時我即問彼一人言仁者此城何故莊嚴如是微妙爾時彼人即報我言大智童子汝可不聞然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀不久欲來此蓮華城說法教化為是事故我王降怨約令人民各使莊嚴時諸人等欲造福業布設如是種種雜飾擬欲供養然燈如來阿難我時生念如我法中有此言說若人具足三十二相彼人即有二種果報若在家者必定得作轉輪聖王若捨出家修學聖道必定當得阿耨多羅三藐三菩提名稱遠聞威德自在此是無疑阿難我於爾時更生是念我今先應向此停住供養禮拜然燈世尊求於未來阿耨多羅三藐三菩提然後別報梵志師恩我又生念將何等物供養於佛以何事業種諸善根爾時我心作是思惟諸佛世尊不尚錢財以為供養唯法供養聖所稱譽我未有法義無空見今可買覓上妙好華持以奉獻願未來世得作於佛我時即至一鬘師家語彼人言仁者可賣此華與我爾時彼人報於我言仁者童子汝可不聞降怨大王出勑告下所有華鬘悉不聽賣與於他人何以故王欲自取持供養佛我聞彼人如是語已復更至於餘鬘師店求索華買彼還答我如前不異如是處處買華不得於街巷裏私竊訪求見一青衣取水婢子名曰賢者密將七莖優鉢羅華內於瓶中從前而來我見彼已心生歡喜即語之言汝將此華欲作何事我今與汝五百金錢汝可與我瓶內七莖優鉢羅華彼女復言仁者童子汝可不聞然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今欲入城受此地主降怨王請王於佛所生尊重心復欲建立諸功德故宣令國內十二由旬所有香油華鬘之屬不聽一人私竊盜賣若有賣者唯王得買自將供養以我比舍有一鬘師名曰怨讎彼有一女私從我邊取五百錢即盜與我此七莖華我既違禁得於此華自欲供養然燈世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀實不可得時我復更語彼女言善女所說因緣我今已知汝可取我五百金錢與我五莖優鉢羅華兩莖還汝爾時彼女即答我言仁者童子汝取此華欲作何用我時報言如來出世難見難逢今既遭遇欲買此華上然燈如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀種諸善根為未來世求於阿耨多羅三藐三菩提爾時彼女復語我言我觀童子內外形容身心勇猛受法精進汝必當得阿耨多羅三藐三菩提摩那婆汝若許我未得聖道於其中間生生世世為汝作妻若汝得道我當剃除出家學道求阿羅漢為汝弟子修沙門

行若如是者我今與汝此五莖華不者不與我時復更語彼女言善女我今此身是婆羅門種姓清淨通達四種毗陀之論我毗陀中作如是說若人欲求阿耨多羅三藐三菩提行菩薩行彼人應於一切衆生生憐愍心安樂之心所來求者不應悋惜乃至身命亦須施人況復所愛婦兒妻子及餘財物不得慳貪善女我今發願求於菩提爲欲安樂諸衆生故憐愍救濟一切衆生或有人來索我妻子我以布施汝愛戀心若作障礙則我割捨心願不成復於汝邊得無量罪汝若作願能於彼時一切所有資財寶物我布施時不作難者我當許汝爲我作妻爾時彼女即語我言摩那婆假使有人來向汝邊乞我身者我亦不生慳貪之心況復男女及餘財物我語彼女必能如是如汝所願許當來世與我作妻是時彼女從我邊受五百金錢即授五莖優鉢羅華持以與我其餘兩莖爲我布施與汝同作未來因緣復語我言汝欲種植善根之處將此二華散於其上常願共汝生生同處莫相捨離時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀從外來入蓮華城中我時齎此七莖蓮華遥見佛來漸漸至近覩彼佛身端正可喜清淨光明照耀於世調伏諸根其心寂定安住不動六根澄靜若瑠璃池進止威儀猶如象王復有無量百千萬億諸天大衆前後圍繞各散無量天諸雜華及天無量栴檀末香優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華於然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀上尊重供養時降怨王備從羽儀四種兵衆出彼城門迎然燈佛爾時彼處聚集無量無邊異類人及非人天龍八部諸鬼神等所將香末種種雜華以散佛上無有一華墮落於地並在然燈如來頂上虛空之中成大寶蓋佛行隨行佛住隨住我時見彼然燈如來生信敬心生殷重心生敬心已將此七莖優鉢羅華散於佛上發此願言若我來世得作佛時如今然燈如來得法及於大衆無有異者所散之華住虛空中華葉向下華莖向上當佛頂上成於華蓋隨佛行住我見如是神通德力倍復生於信敬之心阿難時彼無量無邊人衆各將無價妙好衣裳布於道上所謂微細迦尸迦衣細白氎衣細芻摩衣微妙細輭拘周摩衣及妙繒綵憍奢耶被爲欲供養然燈佛故覆地令滿阿難我於是時見彼無量無邊人衆將無價衣悉皆覆地時我身上唯一鹿皮我將鹿皮布於地上而我鹿皮覆地之處爲彼人衆惡罵瞋嫌拙我鹿皮遠擲他處我生此念嗚呼世尊然燈如來可不憐愍慈念我耶生此念已佛知我心憐愍我故時然燈佛以神通力變一方地如稀土泥時彼人衆見此路泥各各避行無有一人入於泥者我時行見速往泥所見彼泥已即生此念如是世尊云何令踐此泥中行若泥中行泥汙佛脚我今乃可將臭肉身於此泥上作大橋梁令佛世尊履我身過我時即鋪所有鹿皮解髮布散覆面而伏爲佛作橋一切人民未得踐過唯佛最初蹈我髮上如是供養然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀故復生是念願此然燈如來世尊及聲聞

衆足蹈我身及頭髮上渡於此泥復發此願願未來世得作佛時如今然燈如來無異如是威德如是勢力作天人師又願我今盡此身命若然燈佛不授我記我終不起於此泥中當是童子布身髮時是時大地六種震動所謂東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒

佛本行集經卷第三

音釋

埏（尸連切） 耘（于分切除穢草也） 繖（蘇旱切繖絲綉爲蓋也） 屣（所綺切皮屣也）

佛本行集經卷第四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

受決定記品第二之二

爾時然燈如來多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁知於我心與大比丘百千人俱及彼天龍千萬億衆左右圍繞來向我所足蹈我身及螺髮上安詳而行如大龍王觀看左右告諸比丘汝等比丘不得共我同路而行是摩那婆身及螺髮無有一人堪可蹈者此人身髮唯除如來乃堪踐耳何以故此是菩薩身及髮分時然燈佛即語我言善哉善哉汝摩那婆發廣大心誓願如海汝所求者爲諸衆生作利益故爲諸衆生作安樂故摩那婆汝既求此如是大願利益安樂一切世間憐愍無量無邊衆故能爲天人作引導故發大精進勇猛之心乃能滿足如是等法志求金剛不惜身命是故汝今以身荷負如來而行汝於當來乃至不得慳惜身命何況餘財汝摩那婆求於阿耨多羅三藐三菩提此是初相汝能發起如是弘願汝一切捨所有之物汝摩那婆所行布施不得求於未來世報唯求出世無上菩提勿生貪心見他資財不得奪取汝持禁戒勿令缺犯不得穢濁不應取相勿自譽讚誹謗他人及毀自身汝當忍辱設有他來打罵禁繫殺害之者皆須忍受乃至節節支解於汝身體之時汝於如是怨讎等邊應當忍辱生慈悲心不得殺生不得劫奪他身命財於他財物常遠捨離於自營求亦當知足莫近他人婦女妻妾於自所有亦須不貪遠離妄語乃至命盡不得向他非實而說不得鬪亂親者令踈見破壞人恒教和合不得惡口常以美言不得綺語必有利益時語法語汝行正見一切邪導皆當捨離汝摩那婆若能荷擔如是諸事汝所求願無不具足汝應於彼一切衆生生一子想哀愍衆生調伏心口莫作諂曲應當供養尊重之人汝莫傲慢令心放逸常須寂定三昧正受觀無我法勿斷未來菩提種性汝當如是利益衆生安樂一切摩那婆汝若能辦如是等事口可自唱稱言我能時我爾時即白佛言世尊

我能時然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀既知我心即時微笑彼佛有一侍者比丘從座而起整理衣服偏袒右臂長跪合掌白言世尊以何因緣如來微笑時然燈佛告比丘言比丘汝見是摩那婆持七莖華供養於我伏身被髮泥上作橋令我踐度以是我故此摩那婆過於阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足如我無異阿難我於是時聞然燈佛爲我授於決定記已身心輕便不覺自騰於虛空中高七多羅樹以清淨心合十指掌向佛作禮阿難我於彼時徧身喜悅不能自勝阿難時然燈佛即告我言摩那婆汝可觀於東方世界時我即觀見彼東方恒河沙等刹土諸佛皆悉爲我受決定記汝摩那婆於未來世過僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼十號具足如此東方南西北方四維上下亦復如是阿難我於爾時從空而下安立住地頂禮然燈世尊佛足却住一面即生此念我今可於然燈佛邊求索出家即白佛言唯願世尊聽我出家受具足戒我於佛邊修行梵行佛語我言汝摩那婆今正是時即得出家剃除鬚髮除鬚髮已無量諸天取於我髮爲供養故十億諸天共得一髮阿難自我得成阿耨多羅三藐三菩提已來不見一衆生不供養諸佛而得安樂者無有是處阿難我於彼時猶尚具足諸煩惱縛貪欲瞋恚愚癡未盡無量百千億諸衆生取於我髮各持供養而得解脫況復今日離欲瞋癡而於我邊作諸功德不得解脫無有是處是故阿難一切衆生應當發心供養如來阿難我從彼來在煩惱中行菩薩行不捨精進勇猛之心常行布施常作功德我以如是諸善業故於彼無量百千世中得作梵王作於帝釋或作百千轉輪聖王以彼善根因緣力故今得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀得轉無上最妙法輪阿難我以福德智慧力故現今所有一切刹利及婆羅門長者居士沙門智人信受我語依我法行阿難汝觀我語終無二言如然燈佛授我決記教示於我我依修行今得阿耨多羅三藐三菩提爾時世尊而說偈言

假使天落地　此大地變壞　一切諸衆生
猶得常住身　須彌山王崩　大海水乾竭
阿難汝當知　諸佛無二言

爾時世尊說此偈已復告阿難諸佛世尊常有此行假使光明無量無邊爲諸衆生住持一尋從是一尋爲諸衆生復現無量無邊光明何以故畏諸衆生不知晝夜一月半月一年半年春夏秋冬四時八節恐其忘失阿難彼然燈佛十號具足明照業成常光無暗是故彼佛號曰然燈常有光明照耀天下自餘因緣如上所說阿難我念往昔有一如來出現於世號勝一切多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我以金華散彼佛上發如是言願我未來得微妙身具足相法如今世尊爾時彼佛知於我心即時微笑侍者比丘整衣白佛乃至佛告彼侍者言比丘汝見是人將於金華散我上不時彼比丘答言我見佛告比丘是人過於一億劫後當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足

阿難我於彼時得受記已不捨精進勇猛之心倍更增長修餘福業我以如是善因緣故無量世中生梵天上及於帝釋轉輪聖王又作一王名曰善見彼王城郭却敵門樓宮室殿堂純是黃金園苑樹林泉流池沼皆金校飾彼業因緣我今得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號蓮華上多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我將銀華散彼佛上發如是願乃至彼佛告侍者言汝見是人將於銀華供養我不比丘言見佛告比丘是人未來過十萬劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於彼時聞授記已不捨精進勇猛之心倍更增長作諸功德我以如是善果報故無量世中作梵天王及於帝釋轉輪聖王又我過去曾作一王名大善見所居之城名拘尸那彼城樓櫓却敵寶牖皆為白銀之所成就園苑樹林泉池諸水悉是白銀莊嚴校飾乃至彼業因緣報故今得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀乃至轉於無上法輪阿難往昔以來有如是法凡諸菩薩初生之時東西南北各行七步無人執持阿難彼蓮華上佛初生時兩足蹈地其地處處皆生蓮華面行七步東西南北所踐之處悉有蓮華故號此佛為蓮華上當於彼時無量無邊百千萬眾天龍夜叉乾闥婆阿脩羅摩睺羅伽人非人等一時大唱處處出聲發如是言此大菩薩名蓮華上因於天人唱此聲故彼佛世尊號蓮華上阿難我念往昔有一如來出現於世號最上行多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時我將一把金粟散彼佛上乃至彼佛語侍者言是人過於一千劫後當得作佛號釋迦牟尼我於彼時聞授記已不捨精進增長善業彼功德果因緣報故無量世中作梵釋天轉輪聖王又復曾作一轉輪王名曰頂生我於彼時宮殿之內經由七日雨金粟雨沒於人膝縱廣彌滿以是善業因緣力故我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難彼最上行如來欲至聚落城邑乞食足步虛空去地六尺是時天龍人非人等高聲唱言此佛世尊名最上行以是因緣號是如來為最上行阿難我念往昔有一如來出現於世號上名稱多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時布施彼佛一室及比丘僧而乞願言乃至彼佛告侍者言是人於後滿五百劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進業因緣故經無量世作梵釋天轉輪聖王又是報故我時作一轉輪聖王名曰善見時天帝釋毗首羯磨下來為我化作一殿名一切勝以是善業果報因緣我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀與我同號種姓父母名字壽命一切悉同我將一掬蘇摩那華散彼佛上（迦葉遺師說言將金一掬）發如是願乃至彼佛語侍者言是人於後滿一百劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故以三十七助菩提分法莊嚴我身

今我得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號曰帝沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我將一掬碎末旃檀散彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十五劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得名爲最上戒行清淨具足以是善業果報因緣我得名爲最上智見功德具足（迦葉遺師如是說言我以善業因緣力故得於最上戒行功德名稱）（此閒乃至得於最上智見功德退閒）我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀時彼佛在雜寶窟內我見彼佛心生歡喜合十指掌翹於一脚七日七夜而將此偈讚歎彼佛而說偈言

天上天下無如佛　十方世界亦無比
世間所有我盡見　一切無有如佛者

阿難我以此偈歎彼佛已發如是願乃至彼佛語侍者言是人過於九十四劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我得四種辯才具足無有一人能共我論降伏我者我得成於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號見真理多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於爾時將種種華散彼佛上（迦葉遺師說言彼佛號曰見一切理）乃至彼佛語侍者言是人過於九十三劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是因緣我今獲得最上之名具持戒行乃至得名解脫知見一切具足證於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號毗婆尸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我爾時將一掬小豆散彼佛上乃至彼佛告侍者言是人過於九十一劫當得作佛號釋迦牟尼十號具足我於彼時得受記已不捨精進增長功德無量世中作梵釋天轉輪聖王以是善業因緣力故我又曾作一轉輪王名爲頂生得四天下復得帝釋半座而坐以是果報今得成於阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於彼時將無價衣覆彼佛上及聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十一劫當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以如是善業因緣無量世中作大梵王及天帝釋轉輪聖王今日復得種種衣服所謂迦尸迦衣芻摩妙衣劫波妙衣憍奢耶衣拘沉婆衣我今得成阿耨多羅三藐三菩提乃至轉於無上法輪阿難我念往昔有一如來出現於世號毗舍浮多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我於爾時將好種種百味飲食布施彼佛及聲聞衆發如是願乃至彼佛告侍者言是人過於三十劫後當得作佛號釋迦牟尼我於彼時得受記已不捨精進勇猛之心常行布施造作福業我以如是善根因緣無量世中

作大梵王或作帝釋轉輪聖王今得種種百味飲食乃至得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪阿難我念往昔於拘婁孫多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔於迦那迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔於迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊行於梵行求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔於彌勒菩薩邊齋持種種微妙四事供養之具供養恭敬尊重讚歎自恣奉獻求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難我念往昔將無量種供養之具所至到處即持供養過去無量諸佛菩薩及聲聞衆種諸善根求未來世阿耨多羅三藐三菩提故阿難往昔過百阿僧祇劫是時有佛出現於世號曰然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第過百億劫時有一佛出現於世號一切勝多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第過五百劫時有一佛出現於世號最上名稱多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第過一百劫時有一佛出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第九十四劫時有一佛出現於世號曰弗沙多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第九十三劫時有一佛出現於世號曰見義多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第九十一劫時有一佛出現於世號毗婆尸多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難如是次第三十一劫時有一佛出現於世號曰尸棄多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀同是劫中又有一佛復出於世號曰神聞多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀阿難此賢劫初第一拘婁孫馱如來出現於世第二拘那含牟尼如來出現於世第三迦葉如來出現於世第四我身釋迦牟尼如來今現在世

阿難彼然燈多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出現於世生大婆羅門家一切勝佛出現於世生大刹利王家蓮華上佛出現於世生大婆羅門家最上行佛出現於世生大刹利王家德上名稱佛出現於世生大婆羅門家釋迦牟尼佛出現於世生大刹利王家帝沙如來出現於世生大婆羅門家弗沙如來出現於世生大刹利王家見真義佛出現於世生大婆羅門家毗婆尸佛出現於世生大刹利王家尸棄如來出現於世生大刹利王家神聞如來出現於世生大刹利王家拘婁孫馱佛出現於世生大婆羅門家拘那含牟尼佛出現於世生大婆羅門家迦葉如來出現於世生大婆羅門家阿難我今在於刹利種姓大王家生出現世間

阿難然燈佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀壽命八百四千萬億歲住世利益諸世間故尼沙塞師如是說迦葉師復言然燈如來壽命一劫住世及聲聞衆利益諸世間故阿難一切勝如來住世八萬億歲利益一切諸世間故尼沙塞師如是說迦葉遺師復言一切勝如來住世一劫利益世間故蓮華上佛住世八萬歲爲利益故最上行佛住世七萬歲爲利益故上名稱佛住世六

萬歲爲利益故釋迦牟尼佛住世八萬歲爲利益故帝沙如來住世六萬歲爲利益故弗沙如來住世五萬歲爲利益故見眞義佛住世四萬歲爲利益故毗婆尸佛住世八萬歲爲利益故神聞如來住世六萬歲爲利益故拘婁孫馱佛住世四萬歲爲利益故拘那含牟尼佛住世三萬歲爲利益故迦葉如來住世二萬歲爲利益故阿難我今多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀住世八十歲爲利益故而說偈言

有佛以神通　住世受供養　或神通及業
盡已入涅槃

阿難然燈如來有於二百五十萬億聲聞弟子大衆集會如來滅後法住於世經七萬歲末後十年諸比丘等不生敬信無慙愧心營理世務樂於諸業所有持疑不相諮問各恃已能互生憍慢恒聚非法諸惡知識不善之人以爲朋友共相狎習圍繞遊從是等癡人行不純故使彼如來佛法僧寶速疾隱没不現世間所有經書悉皆滅盡一切勝佛有萬四千聲聞弟子大衆集會如來滅後正法住世經於少時蓮華上佛有七萬衆聲聞集會如來滅後正法住世經十萬歲上行如來有六萬衆聲聞集會如來滅後正法住世七萬七千歲德上名稱佛有二千衆聲聞集會如來滅後正法住世經五百歲釋迦牟尼佛有於一千二百五十聲聞集會如來滅後正法住世經五百歲像法住世亦五百歲帝沙如來有六萬億聲聞集會如來滅後正法住世經二萬歲弗沙如來有無量億聲聞集會如來滅後正法像法乃至法住乃至法滅見一切義佛有三十二億那由他衆聲聞集會如來滅後正法暫時不久住世毗婆尸佛三會說法度聲聞衆第一大會一萬六十八百千人第二大會有十萬人第三大會八百千人如來滅後正法住世經二萬歲神聞如來唯有二會度聲聞衆第一會度有七萬人第二會度有六萬人如來滅後正法住世經六萬歲拘婁孫馱佛有四萬衆聲聞弟子如來滅後正法住世經五百歲拘那含牟尼佛有三百萬聲聞集會如來滅後正法住世二十九日迦葉如來有二萬衆聲聞集會如來滅後正法住世經於七日阿難我多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀有一千二百五十聲聞集會我滅度後正法住世有五百歲像法住世亦五百歲今當略說優陀那偈而說偈言

說施及年數　種姓幷壽命　聲聞衆集會
正法與像法　彼等諸世尊　住世般涅槃
釋種大師子　總說悉已訖

賢劫王種品第三之一

爾時佛在王舍大城竹林精舍迦蘭陀鳥所居之處與大比丘五百人俱爾時世尊依諸佛法乃至說於清淨梵行告諸比丘汝諸比丘諦聽諦受如世尊教諸比丘言我等歡喜信心奉持佛告比丘此賢劫初地建立已有一最尊豪勝富貴大首領人轉輪王種名衆集置旣安置已時諸大衆白地主言我大地主當爲我等治罰惡人賞於良善仁者當分稻田與我我各種之我等種已當各割分奉輸仁者時彼地主受大衆請即爲如法收平

撿挍惡者治罰善者賞之人得稻田各加守護田熟已後隨分受之佛告比丘時彼大衆如是集會和合共推扶彼仁者特爲地主以爲大衆商量舉故故號彼爲大衆平等又彼地主爲諸大衆如法治化令衆歡喜同心愛樂得共和合各各處分故名爲王又復守護一切稻田熟取衆人稻田分故名剎利王剎利王者名爲田主汝等當知以是因緣劫最初時大衆所立王種是也佛告比丘時彼大衆所立之王後生一子名曰眞實爲轉輪王王四天下作大地主七寶自然千子具足備三十二大丈夫相威德勇猛能摧怨賊彼王治化在世之時大地及海無有刺棘丘陵高下五穀豐熟人民安樂無諸恐怖及以艱難不用兵戈諸方自伏如法治化諸比丘彼眞實王千子之內有一長子名曰意喜亦名自用此子亦作轉輪聖王如上所說七寶千子乃至大地如法治化諸比丘彼自用王千子之內有一長子名曰智者衆人號之名爲受戒彼智者王亦紹父位作轉輪王如上所說七寶千子乃至大地如法治化諸比丘彼智者王千子之內最初長子名曰頂生亦紹父位作轉輪王如上所說乃至大地如法治化諸比丘彼頂生王千子之內最初長子名爲大海亦紹父位作轉輪王如上所說諸比丘彼大海王千子之內最初長子名爲具足衆人又喚名之爲穀次紹王位如上所說諸比丘彼具足王千子之內最初長子名爲養育次紹王位如上所說諸比丘彼養育王千子之內最初長子名曰福車次紹王位如上所說諸比丘彼福車王千子之內最初長子名曰解脫次紹王位如上所說諸比丘彼解脫王千子之內最初長子名善解脫次紹王位如上所說諸比丘彼善解脫王有子名曰逍遙次紹王位如上所說諸比丘彼逍遙王有子名大逍遙次紹王位如上所說諸比丘彼大逍遙王有子名曰照耀次紹王立如上所說諸比丘彼照耀王有子名大照耀次紹王位如上所說

佛本行集經卷第四

佛本行集經卷第五 父五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

賢劫王種品第三之二

諸比丘彼大照耀王有子還名意喜次紹王位如上所說諸比丘彼意喜王有子名曰善喜次紹王位如上所說諸比丘彼善喜王有子名曰滿足次紹王位如上所說諸比丘彼滿足王有子名大滿足次紹王位如上所說諸比丘彼大滿足王有子還名養育次紹王位如上所說諸比丘彼養育王有子還名福車次紹王位如上所說諸比丘彼福車王有子名人首領次紹王位如上所說諸比丘彼人首領王有子名曰火質次紹王位如上所說諸比丘彼火質王有子名曰光炎次紹王位如上所說諸比丘彼光炎王有子名曰善譬冠次紹王位如上所說諸比丘彼善譬冠王有子名曰空冠次紹王位如上所說諸比丘彼空冠王有子名曰善見次紹王位如上所說諸比丘彼善見王有子名大善見次紹王位如上所說諸比丘彼大善見王有子名

曰須彌次紹王位如上所說諸比丘彼須彌王有子名大須彌次紹王位如上所說轉輪聖王統四天下海等大地具足七寶乃至如法治化人民諸比丘如是等王皆是過去轉輪聖王具足修習無量福業深種善根以是果報並得食於此四天下一切大地受諸福樂壽命難量不可筭計諸比丘汝等當知我今更說彼轉輪王種姓苗裔世世相承并餘小王子孫繼襲住處名字次第少多爲汝略說彼等氏族汝等善聽諸比丘大須彌王治化已來世世相承子子孫孫有一百一小轉輪王悉皆住在裒多那城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名師子乘師子乘王世世相承子子孫孫有六十一小轉輪王悉皆住在波羅柰城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰女乘彼女乘王世世相承子子孫孫有五十六小轉輪王悉皆住在阿踰闍城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名嚴熾生嚴熾生王世世相承子子孫孫合有一千小轉輪王皆悉住在迦毗梨耶城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰梵德彼梵德王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在阿私帝那冨羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名爲象將彼象將王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在德叉尸羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王號名爲護而彼護王世世相承子子孫孫一千二百小轉輪王皆悉住在奢耶那城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名能降伏能降伏王世世相承子子孫孫合有九十小轉輪王皆悉住在迦那鳩闍城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名爲勝將彼勝將王世世相承子子孫孫二千五百小轉輪王皆悉住在於瞻波城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰龍天彼龍天王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在於王舍城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名爲作闍彼作闍王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王皆悉住在拘尸那竭城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在蕃婆羅劫波城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王還名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在檀多冨羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰善意彼善意王世世相承子子孫孫有二十五小轉輪王悉皆住在多摩婆頗利多城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名無憂鬘彼無憂鬘王世世相承子子孫孫八萬四千小轉輪王皆悉住在寐湊羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名毗紐天彼毗紐天王世世相承子子孫孫一百一王皆悉住在毗裒多那城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王還名大自在天彼大自在天王世世相承子子孫孫合有八萬四千諸王還在於彼寐湊羅城治化人民受於福樂彼諸王內最後一王名曰魚王比丘當知諸如是等小轉輪王

悉有福德皆種善根具足受於世間福報無與等者其化所被大地及海一切諸山悉皆統攝諸比丘彼轉輪王各各皆有粟散諸王我今說之諸比丘魚王有子名曰真生彼真生王父祖已來修習善根得紹繼王福報壽故便失王位時人見彼王化失道無有福德共相謂言此王人中最好貧劣人中單薄人中可愍人中可掘是故世人皆號之爲可掘之王掘王有子名爲平等行王平等行王子名闍火闍火王子名爲炎熾炎熾王子名爲善譬善譬王子名爲虛空虛空王子名爲戒行戒行王子名爲無憂無憂王子名爲離憂離憂王子名爲除憂除憂王子名爲勝將勝將王子名爲大將大將王子名爲胎生胎生王子名爲明星明星王子名爲方主方主王子號名爲塵王彼塵王子名爲善意善意王子名爲善住善住王子名爲歡喜歡喜王子名爲大力大力王子名爲大光大光王子名大名稱大名稱子名爲十車十車王子名二十車二十車王子名爲妙車妙車王子名爲步車步車王子名爲十弓十弓王子名爲百弓百弓王子名二十弓二十弓子名妙色弓妙色弓子名爲罪弓罪弓王子名爲海將海將王子名爲難勝難勝王子名爲茅草茅草王子名大茅草大茅草王世世相承子子孫孫苗裔合有一百八王還住在彼褒多那城治化人民受於福樂彼一百八最在後王大茅草者其王無子作如是念上世已來我之種姓粟散諸王見自頭鬢生白髮時各以諸子灌頂爲王別取勝上最好一州以用布施剃除鬚髮捨於王位出家修道我今無兒當以誰繼嗣我王後誰堪增長我之種姓或復我今斷諸王種復生此念我今若不出家修道則斷一切諸賢聖種思惟是已時大茅草即以王位付諸大臣大衆圍繞送王出城剃除鬚髮服出家衣王出家已持戒清淨專心勇猛成就四禪具足五通得成王仙壽命極長至年衰老肉消背曲雖復拄杖不能遠行時彼王仙諸弟子等欲往東西求覓飲食取好輭草安置籠裏用盛王仙懸樹枝上何以故畏諸蟲獸來觸王仙將諸弟子乞食去後有一獵師遊行山野遥見王仙謂是白鳥遂即射之時彼王仙既被射已有兩渧血出墮於地即便命終彼諸弟子乞食來還見彼王仙被射命終復見有血兩渧在地即下彼籠將王置地集聚柴木焚燒王屍收骨爲塔復將種種雜妙香華供養彼塔尊重讚歎承事畢了爾時彼地有兩渧血即便生出二甘蔗芽漸漸高大至時蔗熟日炙開剖其一莖蔗出一童子更一莖蔗出一童女端正可喜世無有雙時諸弟子心念王仙在世之時不生兒子今此兩童是王仙種養護看視報諸臣知時諸大臣聞已歡喜往至彼林迎二童子將還入宮召喚解相大婆羅門教令占相并遣作名彼相師言此童子者既是日炙熱甘蔗開而出生故一名善生又以其從甘蔗出故第二復名甘蔗生又以日炙甘蔗出故亦名日種彼女因緣一種無異故名善賢復名水波時彼諸臣取甘蔗種所生童子幼少年時即灌其頂立以爲王其善賢女至年長大

堪能伏事即拜爲王第一之妃時甘蔗王有
第二妃絶妙端正生於四子一名炬面二名
金色三名象衆四名別成其善賢妃唯生一
子名爲長壽端正可喜世間少雙然其骨相
不堪作王時善賢妃如是思惟甘蔗種王有
此四子炬面等輩兄弟群強我今唯有此之
一子雖極端正世無有雙然其相分不堪爲
主作何方便令我此子得紹王位復作此念
是甘蔗王今於我邊無量敬愛深心染著縱
情蕩意我今可更窮極婦人莊飾之法所謂
淨潔摩拭身體香湯沐浴使氣芬芳髮塗澤
蘭面著脂粉華鬘瓔珞種種莊嚴令甘蔗王
心於我邊重生躭湎愛戀娛樂若得如心我
於屏處當乞求願思惟是已如上所說莊嚴
自身令極殊絶至於王邊王見妃來生重愛
敬縱逸其心妃見王生如是心已二人眠卧
妃白王言大王當知我今從王乞求一願願
王與我王言大妃隨意不逆從心所欲我當
與妃時妃復更重賫王言大王自在若與我
願不得變悔若變悔者我不須此王語妃言

我一與妃心之所願後若悔者當令我頭破
作七分妃言大王王之四子炬面等輩願擯
出國遣我生子長壽爲王時甘蔗王即語妃
言我此四子無有過失不横求財無有罪患
豈可無辜枉得驅遣遠擯他土於我治化國
境之内有何非祥不聽其住妃又白言王已
先誓語若悔者頭破七分王告妃言我如前
言與妃所願妃若知時任隨妃意時甘蔗王
過此夜後至明清旦集聚四子而告勑言汝
四童子今可出去我治化内不得居住遠向
他國時四童子胡跪合掌白父王言大王當
知我等四人無有罪惡無諸過咎不作非法
取他錢財又復不造其餘惡業云何父王忽
然擯我出於國界王勑子言我知汝等實無
過失不横取財如上所說此非我意驅擯於
汝此是善賢大妃之意彼妃乞願我不違彼
令汝出國時四王子所生之母聞甘蔗王欲
擯其子令出國界聞已速疾往至王所至王
所已白言大王聞王欲逐我之四子令出國
界爲實爾不王言實遣諸妃各復白於王言

善哉大王我等各求乞隨兒去王報諸妃隨
汝意去時諸妃妹復白王言我姊外甥今聽
出國我亦乞去王各報言任隨汝意時諸大
臣公卿輔相亦白王言王今斥遣此四王子
令出國者我等諸臣亦求隨去王言任意時
王典當諸象馬臣亦求隨從王言隨意復有
名將弩將獄將諸典當羊畜牧等將諸臣之
子又復諸餘主藏兵將遊軍壯士善射之將
奴婢僕使及其子等聞甘蔗王欲逐四子令
出國界俱白王言我等並求隨從王子東西
而去王言隨意又復國内竹匠皮匠瓦師塼
師造屋木師造酒食師剃鬚髮師染洗衣師
屠兒按摩治病合藥釣魚等師聞王欲驅四
子出國審如是不王言實爾我等求去王言
隨意時甘蔗王勑諸王子作如是言汝等王
子從今已去若欲婚姻不得餘處取他外族
還於自家姓内而取莫令甘蔗種姓斷絶時
諸王子白父王言如大王勑彼諸王子受父
教已各各自將所生之母并姨姊妹奴婢資
財諸馱乘等即向北方到雪山下經少時住

有一大河名婆耆羅湊渡於彼河上雪山頂遊涉久停時四王子在彼山頂射獵捕諸禽獸而食漸漸前行至山南面見川寬平無諸坑坎堆阜陵谷丘壑溝渠荆棘塵埃及沙礫等其地唯生輭細青草清淨可愛樹林華果蔚茂敷榮猶如黑雲光澤鯈鑠林木徧滿其間少空所謂娑羅樹多羅樹那多摩羅樹阿說他樹尼拘陀樹優曇婆羅樹千年棗樹迦梨羅樹等垂諸枝柯各相廕暎又有種種諸雜妙華所謂阿提目多華瞻波華阿輸迦華波多羅華婆梨師迦華拘蘭那華拘毗陀羅華檀奴沙迦梨迦華目真隣陀華蘇摩那等一切諸華或有已開或有未開或初欲開或開已落復有無量衆雜果樹所謂菴婆羅果閻浮果陵拘闍果波那婆果鎮頭迦果呵梨勒毗醯勒果阿摩勒等種種諸果或始結子或子欲熟或子已熟堪可食噉復有無量諸雜野獸所謂伊泥耶獸麞鹿水牛那羅迦獸野牛白象及師子等復有無量種種飛鳥所謂鸚鵡及拘翅羅鸜鵒孔雀迦陵頻伽命命鵁鶄山鷄白鶴遮摩迦鳥及蘭摩等一切雜鳥復有無量諸水陂池其池各有種種雜華所謂優鉢羅華波頭摩華拘勿頭華分陀利華悉滿諸池池岸四邊復有諸華垂覆池上其水清淨無有濁穢湛然彌滿不深不淺易度易行周帀四邊種種諸樹池内復有種種諸蟲所謂魚鼈黿鼉龜鼇螺蚌一切水性復有水鳥所謂鳧鴈鵝鴨白鷺鸕鷀及鴛鴦等一切諸鳥然其彼處舊有一仙在中居止名迦毗羅彼諸王子見是處已共相謂言可於此間造城治化爾時王子既安住已憶父王語於自姓中求覓婚姻不能得婦各納姨母及其姊妹共爲夫妻依於婦禮一欲隨從父王教令二恐釋種雜亂相生爾時日種甘蔗之王召一國師大婆羅門來謂之言大婆羅門我四王子今在何處國師答言大王當知王之四子已各自將母姨姊妹馱乘人物遠出國外向於北方乃至已生端正男女時甘蔗王爲自所愛諸王子故心思欲見意情歡喜而發是言彼諸王子能立國計大好治化彼等王子是故立姓稱爲釋迦以釋迦住大樹蓊蔚枝條之下是故名爲奢夷耆耶以其本於迦毗羅仙處所住故因城立名故名迦毗羅婆蘇都時甘蔗王三子殁後唯一子在名尼拘羅（此言別城）爲王住在迦毗羅城治化人民受於福樂其尼拘羅王生於一子名曰拘盧還在父王迦毗羅城治化而住其拘盧王復生一子名瞿拘盧亦在父城爲王治化其瞿拘盧王復生一子名師子頰還在父城治化人民師子頰王生於四子第一名曰閱頭檀王（此言淨飯）第二名爲輸拘盧檀那（此言白飯）第三名爲途盧檀那（此言斛飯）第四名爲阿彌都檀那（此言甘露飯）復有一女名甘露味師子頰王最初長子閱頭檀者次紹王位還在父城治化人民受於福樂時迦毗羅相去不遠復有一城名曰天臂彼天臂城有一釋種豪貴長者名爲善覺大富多財積諸珍寶畜產豐饒具足威德稱意自然無所乏少舍宅猶如毗沙門王宮殿無異彼釋長者生於八女一名爲意二名無比意三名大意四名無邊意五名髻

意六名黑牛七名瘦牛八名摩訶波闍波提此言大慧亦云梵天而此梵天於諸女中年最幼小初生之日爲諸能相婆羅門師觀占其體云此女嫁若生兒者必當得作轉輪聖王王四天下七寶自然千子具足乃至不用鞭杖治民時善覺女年漸長成堪欲行嫁白淨王聞自國境內有一釋氏甚大家富生於八女端正少雙乃至相師占觀其女當生貴子時淨飯王聞是語已作如是言我今當索是女作妃令我甘蔗轉輪聖王苗裔不絕此是律家作如是說又言大慧是菩薩母者此依阿波陀那經文又言輪頭揰王是我之父摩耶夫人是我之母如阿波陀那經說捨諸經文此義是實也時淨飯王即遣使人往詣善覺大長者家求索大慧爲我作於波闍波提波闍波提者此言生活本爾時善覺語彼使言善使仁者爲我諮啓大王是言我有八女一名爲意乃至第八名爲大慧何故大王求最小者大王且可待我處分七女竟已當與大王大慧作妃時淨飯王復更遣使語長者言我今不得待汝一一嫁七女訖然後取於大慧作妃汝八顆女我盡皆取時善覺釋報大王言

若如是者依大王命隨意將去時淨飯王即遣使人一時迎取八女向宮至於宮已即納二女自用爲妃其二女者第一名爲意及以第八名大慧者自餘六女分與三弟一人與二並妻爲妃時淨飯王納意姊妹內於宮中縱情嬉戲歡娛受樂依諸王法治化四方

上託兜率品第四之一

爾時護明菩薩大士從於迦葉佛世尊所護持禁戒梵行清淨命終之後正念往生兜率陀天何以故或有衆生命終之日爲於風刀節節支解受於楚痛或氣欲盡喘息不安以是因緣受大苦惱失於本心忘其宿行不能專正寂定其心菩薩不然命欲終日正心思惟緣其前世託生處所有如是等希奇之法又諸菩薩復有一法命終之後必生天上或高或下不定一天而其一生補處菩薩多必往生兜率陀天心生歡喜智慧滿足何以故在下諸天多有放逸上界諸天禪定力多寂定輭弱不求於生以受樂故又復不爲一切衆生生慈悲故菩薩不然但爲教化諸衆生故生兜率天下界諸天爲聽法故上兜率天聽受於法上界諸天復爲法故亦有下來兜率陀天聽受於法然此菩薩亦生兜率其兜率陀所居諸天即喚菩薩名爲護明以是因緣號爲護明諸天展轉稱喚護明其聲上徹至淨居天及到阿迦膩吒天頂時諸天等皆同唱言護明菩薩已來生於兜率天中此聲下至三十三天乃至達到四天王天并復徹諸阿脩羅宮各共相謂護明菩薩已得上生兜率陀天極下至於阿脩羅宮最上到彼阿迦膩吒皆悉來集兜率陀天聚於護明菩薩宮所聽受於法護明菩薩既生兜率其兜率陀諸天宮殿光明照耀自然莊嚴更復出於無量無邊莊嚴之事皆由護明菩薩功德威神力故大梵天王及大威德阿脩羅等皆悉集來兜率天中前後圍繞護明菩薩復有無量無邊衆生託生兜率得見最勝最妙五欲心遠忘失不憶本行及以先業護明菩薩生兜率天設見最勝最妙五欲心不迷惑不曾忘失正念本緣乃至爲化諸衆生故住兜率

大天數壽命滿四千歲爲彼諸天說法教化顯示法相令心歡喜自餘衆生生彼天者或以往昔不清淨業故生其中或復橫死不滿天壽護明菩薩過去修行布施清淨業因復爲教化諸衆生故盡兜率天所有壽命是故稱言希有希有不可思議又復得於不思議法護明菩薩盡彼天年爾時護明菩薩大士天壽滿已自然而有五衰相現何等爲五一者頭上華萎二者腋下汗出三者衣裳垢膩四者身失威光五者不樂本座時兜率天見彼護明衰相現已出大音聲嗚呼嗚呼共相謂言苦哉苦哉護明菩薩不久應當捨離於此兜率天宮退失威神我等今者何可得住是時彼處兜率天衆唯聞哭聲諸天宮殿聲響相接此聲乃至上色界頂首陀會天阿迦膩吒諸天衆等各相謂言嗚呼哀哉護明菩薩今已現於五種衰相不久墜落從兜率下及脩羅宮嗚呼之聲其音徧滿處處唯聞不久墮落是時諸天聞此聲已阿迦膩吒他化自在色欲天等並各下來至兜率天夜摩諸

天四天王天聞此聲已皆悉集聚上兜率天如是乃至龍王夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅伽鳩槃茶羅剎等地居諸天屬色欲界諸天攝者皆悉飛騰上兜率天集聚一處共相謂言我等今見護明天子欲從兜率下生人間其兜率天衰相現時即人間數有十二年時首陀會一切諸天作如是念我昔曾見補處菩薩兜率天下生人間時與此無異彼等諸天今見護明菩薩大士五衰相現必定知下於閻浮提即發大聲唱如是言人等莊嚴於此剎土菩薩大士不久從彼兜率天來下生此處掃治掃治佛欲下生是時此間閻浮提地有五百辟支佛在一林中修道居住時彼五百辟支佛聞此聲已飛騰虛空相共往詣波羅柰城至彼處已各各示現五種神通踊身虛空出於煙炎次第說偈捨於壽命入般涅槃爾時護明菩薩大士見彼天衆及梵釋天護世諸龍毗舍闍等觀察彼衆心意泰然不恐不驚不疑不畏出柔輭語而告之言汝諸仁者各各當知如我今見

有此五種衰相出時不久從於兜率天下生於人間時梵釋等諸天報言尊者護明如尊所見五種衰相出現之者尊必不久當下兜率生於人間尊可憶念昔本行願時彼無量百千天衆發是語已徧體戰慄身毛皆竪心大驚怖合十指掌頂禮護明爾時護明告彼衆言我今必下決定無疑時今已至是故汝等應念無常當想未來恐怖之事汝等善觀身體穢汙心强愛著以是諸欲共相纏繞於生死中不得出離如是㒵形甚可猒惡汝等一切合十指掌觀我身體及諸衆生相與未能免脫此法是故汝等爲我莫愁爲我莫苦彼諸天言尊者護明唯願尊者慈悲普覆亦莫更生其餘諸心但念往昔本誓因緣億劫生身尊亦曾受天人業果往昔所造善業因緣憶念彼施善根法行於諸衆生生慈悲心護明菩薩報諸天言汝等當知一切衆生於世間中及以生處但令是有但令是生不免分離況復於我又諸衆生皆悉無常恩愛別離云何得脫是時諸天復更白言希有希有

尊者護明難可思議能於無常境界之中臨捨壽時心得辯才一種達解無有別異尊者護明又復一切自餘諸天見此五種衰相現時心即憂愁失於正念護明菩薩復更重告諸天衆言一生補處諸菩薩等善根增長知諸有處於功德中寂定其心苦來逼切不生諸惱乃至不隨諸苦而行能於一切諸衆生邊起大慈悲時諸天言如是如是尊者護明一切衆生於彼人間種諸善根生此天宮此處福盡還即退下護明菩薩復告天言我以是故見人天中有是過失我今從此下生人間爲諸世間一切衆生滅盡諸苦是時彼中有一天女愛樂戀着護明菩薩復更別告一天女言我等可至閻浮提中觀我大家護明菩薩於何處生彼天女言我今亦樂於閻浮提何以故我之大家欲生彼處是故我亦願在彼閻時二天女復相謂言我亦不爲此大家故願往至彼何以故我此大家往閻浮提則有無量無邊衆生種諸善根於中信受而行教化復有無量無邊衆生修諸福業來生此處

佛本行集經卷第五

音釋

瘙傳毛切　洟延知切　湎彌兗切沈溺也　辜攻乎切罪也　儵式竹切　鸜鵒鸜權俱切鵒俞玉切鸜鵒鳥名　慄力質切竦縮也

佛本行集經卷第六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

上託兜率品第四之二

爾時兜率天衆之中有一天子名曰金團往昔已來數曾下到閻浮提地護明知已告金團言金團天子汝數下至閻浮提中汝應知彼城邑聚落諸王種族一生菩薩當生何家金團天子報言尊者我甚知之尊者善聽我今當說護明言善金團說言此之三千大千世界有一菩提道場處所在彼閻浮摩伽陀國境界之内是昔諸王成阿耨多羅三藐三菩提處尊者護明彼中有河名爲恒河其河南岸有於一山是舊仙人所居停處然其彼處名毗闍羅亦名般茶婆毗富羅耆闍崛山共相圍繞以爲眷屬彼中牢固其色猶如綠摩尼寶中有聚落名曰山饒去山不遠有一大城名爲王舍其城往昔有一王仙名優茶波梨種姓以來常爲王治妃是善見大王之族爲大夫人其子爲王名婆奚迦今現治在摩伽陀國繼彼優茶王仙之後尊者護明往

生閻浮堪為彼王作於長子護明菩薩報金團言雖有此理但彼王種父母不淨其城處邊地勢塠阜高下不平純是溝坑土沙礫石荊棘諸草少有泉池諸河流水樹木苑囿華果園林是故汝今可更別觀餘剎利種金團天子復作是言尊者護明彼迦尸國波羅柰城善光王仙有子名為善丈夫王彼王堪為尊者作父護明菩薩報金團言此理雖然但迦尸國善丈夫王有四種法染著邪見是故汝今可更別觀其餘王種堪我生處金團天子復作是言尊者護明憍薩羅國舍婆提城彼城有王名歧羅耶是憍薩羅大國之主其身巨力多有人民尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國主憍薩羅王是摩登伽苗裔種類父母不淨雜穢而生兼上世來非是王種小心下賤意氣不高又其家中資財薄少雖有七寶金銀瑠璃碼碯真珠不能具足是故汝今別更為我觀諸剎利堪我生處金團天子復作是言尊者護明彼跋蹉國拘睒彌城王名千勝其王有子名為百勝彼王多有象馬七珍四兵具足尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但跋蹉王母不賢良從他丈夫生於是子非正王種然其彼王亦長宣說斷見之事是故汝更觀餘剎利我何處生金團天子復作是言此金剛國有一城邑名毗耶離穀米豐饒無有饑饉人民安樂國土莊嚴譬如天宮一種無異彼城國王樹王之子種姓清淨無可譏嫌彼國王宮庫藏之內多有金銀珍寶等物一切具足無所乏少尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理實然毗耶離主上世已來真是王種但彼國人心性剛强各各自用稱我是王憍慢熾盛放逸自高不共其餘異類相雜又無尊卑大小禮節自言我解自言我知雖復有王不肯承事云自法是不從他求是故汝今更觀餘處剎利王種我生何處金團天子復作是言尊者護明彼摩波槃提國有優闍耶那城明燈王子名為滿足居住彼城其王身體大有威力多諸左右能破一切敵國怨家尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王無有一法可執之行嚴酷暴惡不信因果是故汝今可更別觀餘王種姓任我生處金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提摩頭羅城有一大王名曰善臂其子稱為自在健將尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但彼國王邪見家生以如是故一生補處菩薩大士不得生彼邪見之家是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金團天子復作是言尊者護明此白象城般紐王種勇健威猛可喜端正世無有雙能破强隣一切怨敵尊者堪為彼王作子護明菩薩報金團言此理雖然但般紐王種姓清淨為彼雜類之所擾亂何以故彼王長子名踰地師絺羅是於梵天法王之子第二名為毗摩斯那風神王子第三名為頻純那者是帝釋子復有二子別母而生一名那拘羅二名娑訶提婆此二子者是星宿天阿輸那子是故汝今可更別觀餘王種姓我何處生金團天子復作是言尊者護明彼閻浮提寀湊羅城寀湊羅種王

名善友多饒象馬車乘牛羊一切資生悉皆
具足無量衆寶庫藏豐盈金銀眞珠未嘗乏
少彼王善友常樂勤修法行之事尊者堪爲
彼王作子護明菩薩報金園言此理實然其
善友王雖有如是具足之法但彼國王年老
衰邁更不復能營理國務又其王今多饒諸
子是故汝今可更別觀餘王種類我何處生
金園天子復作是言此等並是中國之王復
更別有邊地之國邪見諸王毗紐海洲有一
國主婆羅門種治化在於毗紐之上名月支
王父母種姓清淨具足兼解祭祀諸天之法
四毗陀論皆悉了知尊者堪爲彼王作子護
明菩薩報金園言此理雖然但我下生出家
成道要須刹利不欲生彼婆羅門家是故汝
今唯覓刹利我生何處金園天子復作是言
我於閻浮一切諸國處處聚落處處諸王處
處村舍處處城邑處處刹利各住諸城而是
刹利造種種業我爲尊者經歷已來生於無
量疲極苦惱心迷意亂更不復能觀看餘處
設復觀察口亦不能如是宣說護明菩薩報

金園言實如汝語然汝要須爲我選覓一刹
帝利清淨之家堪我生處金園天子復作是
言我爲尊者苦惱愁憂處處觀察忽然忘失
一刹利家護明菩薩問金園言其名云何金
園白言有一刹利元本以來從於大衆平量
安立世世轉輪聖王之種乃至甘蔗苗裔已
來子孫相承在彼迦毗羅婆蘇都釋種所生
其王名爲師子頰王其子名爲輸頭檀王一
切世間天人之中有大名稱尊者堪爲彼王
作子護明菩薩報金園言善哉善哉金園天
子汝善觀察諸王家種我亦念在於此家生
我今深心如汝所說金園當知我定往生彼
家作子金園往昔一生補處菩薩所託家者
有六十種功德具足滿於彼家何等六十彼
家本來清淨好種一一切諸聖恒觀彼家二
彼家不行一切惡事三彼家所生悉皆清淨
四彼家種姓眞正無雜五彼家體胤嫡嫡相
承無有斷絕六彼家昔來不斷王種七彼家
所生一切諸王皆是往昔深種善根八生彼
家者常爲諸聖之所讚歎九彼家生者具大

威德十彼家多有端正婦女十一彼家多有智
慧男兒十二彼家所生心性調順十三彼家所生
無有戲調十四彼家生者無所可畏十五彼家生
者不曾怯弱十六彼家生者聰明多智十七彼家
生者多解工巧十八彼家生者皆畏過罪十九彼
家所生不與世間工巧雜合亦不貪財以爲
活命二十彼家所生常存朋友二十一彼家所生
不以殺害諸蟲諸獸以自活命二十二彼家種
姓恒知恩義二十三彼家種族能修苦行二十四
彼家所生不隨他轉二十五彼家所生不曾懷
恨二十六彼家所生不結癡心二十七彼家生者
不以怖畏隨順於他二十八彼家生者畏殺害
他二十九彼家生者無有罪恚三十彼家生者乞
食得多三十一至彼家者無空發遣三十二彼家
剛強難可降伏三十三彼家法則恒出禮律三十
四彼家常樂布施衆生三十五彼家建立因果
勤劬三十六彼家所生世間勇健三十七彼家恒
常供養一切諸仙諸聖三十八彼家恒常供養
神靈三十九彼家恒常供養諸天四十彼家恒常
供養丈夫四十一彼家歷世無有怨讎四十二彼

家名聲威震十方四十三彼家一切諸家爲最四十四彼家生者上世已來悉是聖種四十五彼家生者於聖種中最爲第一四十六彼家生者恒是轉輪聖王之種四十七彼家生者是大威德人之種姓四十八彼家生者多有無量眷屬圍繞四十九彼家生者所有眷屬不可破壞五十彼家生者所有眷屬勝一切人五十一彼家生者悉孝養母五十二彼家生者皆孝順父五十三彼家生者悉皆供養一切沙門五十四彼家生者悉皆供養諸婆羅門五十五彼家生者豐饒五穀倉庫盈溢五十六彼家生者多有金銀硨磲碼碯一切資財無所乏少五十七彼家生者多畜奴婢象馬牛羊一切具足五十八彼家生者不曾事他五十九彼家生者如是一切衆事具足於世間中無所乏少六十金團天子凡是一生補處菩薩處於母胎彼母若有三十二種相具足者乃能堪受菩薩在胎何等名爲三十二事一彼母人正德而生二彼母人支體具足三彼母人德行無缺四彼母人所生得處五彼母人爲行庶幾六彼母人種類清淨七彼母人端正無比八彼母人名字德稱九彼母人身體形容上下相稱十彼母人未曾產生十一彼母有大功德十二彼母恒念樂事十三彼母心常隨順一切善事十四彼母無有邪心十五彼母身口及心自然調伏十六彼母心無所畏十七彼母多聞總持十八彼母極女工巧十九彼母心無諂曲二十彼母心無誑詐二十一者彼母人心無有瞋恚二十二者彼母人心無有嫉妬二十三者彼母人心無有慳恪二十四者彼母人心無有急速二十五者彼母人心難可迴轉二十六者彼母人體有至德相二十七者彼母人心能慎忍辱二十八者彼母人心有慙有愧二十九者彼母人行薄婬怒癡三十者彼母人行無女家過三十一者彼母人行孝順向夫三十二者彼母出生一切諸德一切諸行皆悉具足如是母人乃能堪受一生補處後身菩薩菩薩欲入母胎之時取鬼宿日然後乃入於母胎中其受一生補處菩薩胎母已前其母必須受八關齋然後菩薩入於彼胎

護明菩薩復作是言我今受有不爲世間一切錢財五欲快樂故下人間受此一生惟欲安樂諸衆生故哀愍苦惱諸衆生故爾時衆中有一天女告於其餘一天女言我等大家護明菩薩必下人間我等此宮違離護明菩薩大士云何令我心樂此處第二天女即報之言柰何柰何我等今者共作何事令於我等得往人間善觀彼家護明菩薩所生之處第三復有一天女言願我等今捨此天壽令我等往彼處受生何以故我等亦願至於彼處共我護明菩薩同生第四復有一天女言汝等相與莫生悔心何以故我等大家護明菩薩尚捨天壽生於人間況復我等更復有一天女稱言尊者護明今者下生於閻浮提唯願大士莫忘我等時護明菩薩告於彼等諸天女言汝等莫大生於苦惱我前已爲汝等說於一切有處皆悉無常如芭蕉莖無有堅實如借物用必須還他非我已有猶如陽炎幻化水泡一切有處皆是誑惑愚癡之人謂言常住時彼衆中有一天子悵快心愁口

復唱言觀此菩薩所說生處無常不真咄哉我等何假須樂於此生處我等今見護明菩薩如是功德具足之體生兜率天此兜率宮如是福聚如是端正如是微妙如是莊嚴護明菩薩捨離下生咄哉我等云何獨在此無常境爾時復有第二天子答彼第一初天子言善哉天子如是如是如汝所說而作偈言

我此護明大菩薩　往昔在於諸有中
常捨極所愛婦兒　奴僕象馬財珍寶
或復割截身骨肉　頭目髓腦血皮膚
如是求索悉不違　或百或千皆施與

爾時眾中復有天子而說偈言

咄哉我等身　在此天宮生　常恐今當墮
人怖死亦然　何有生法中　福業不盡者
諸是無常界　眾生悉命終

護明菩薩告諸天言汝等天人須知一切世間別離生死為本汝等為我莫苦憂愁何以故我往昔來不造凡業今欲令我久住世間終不可得我於過去佛法僧邊種諸善業常發道心乞求大願今得善報當成菩提汝應歡喜何得苦惱時彼諸天聞是語已各相謂言汝等諸天熟視護明菩薩大士而此護明菩薩大士今者不久下於人間口復唱言尊者護明尊者不久生於人間此兜率宮所有威德及諸天福尊悉將去尊受人間末後有身我等諸天云何奉事護明菩薩告彼一切諸天眾言我前所生五種衰相汝等復說無常因緣如是法門汝等常須繫念在心勿令忘失我今此處下生人間當得阿耨多羅三藐三菩提轉於無上最妙法輪汝等諸天子各願下人間受身生彼處已汝等當得解脫一切諸煩惱苦爾時護明菩薩觀生家已時兜率陀有一天宮名曰高幢縱廣正等六十由旬菩薩時時上彼宮中為兜率天說於法要是時菩薩上於彼宮安坐訖已告於兜率諸天子言汝等諸天應來聚集我身不久下於人間我今欲說一法明門名入諸法相方便門留教化汝最後汝等憶念我故汝等若聞此法門者應生歡喜時兜率陀諸天大眾聞於菩薩如此語已及天玉女一切眷屬皆來聚集上於彼宮護明菩薩見彼天眾聚會畢已欲為說法即時更化作一天宮在彼高幢本天宮上高大廣闊覆四天下可喜微妙端正少雙威德巍巍眾寶莊飾一切欲界天宮殿中無匹喻者色界諸天見彼化殿於自宮殿生如是心如塚墓想時護明菩薩已於過去行於實行種諸善根成就福聚功德具足所然莊嚴師子高座昇上而坐護明菩薩在彼師子高座之上無量諸寶莊嚴間錯無量無邊種種名衣而敷彼座種種妙香以熏彼座無量無邊寶爐燒香出於種種微妙香花散其地上高座周帀有諸珍寶百千萬億莊嚴放光顯耀彼宮彼宮上下寶網羅覆於彼羅網多懸金鈴彼諸金鈴出聲微妙彼大寶宮復出無量種種光明彼寶宮殿千萬幡蓋種種妙色映覆於上彼大宮殿垂諸流蘇無量無邊百千萬億諸天玉女各持種種七寶音聲作樂讚歎說於菩薩往昔無量無邊功德護世四王百千萬億在於左右守護彼宮千萬帝釋禮拜彼宮千萬梵天恭敬彼宮

又諸菩薩百千萬億那由他衆護持彼宮十方諸佛有於萬億那由他衆護念彼宮百千萬億那由他劫所修行諸波羅蜜福報成就因緣具足日夜增長無量功德悉皆莊嚴如是如是難說難說彼大微妙師子高座菩薩坐上告於一切諸天衆言汝等諸天今此一百八法明門一生補處菩薩大士在兜率宮欲下託生於人間者於天衆前要須宣暢說此一百八法明門留與諸天以作憶念然後下生汝等諸天今可志心諦聽諦受我今說之一百八法明門者何正信是法明門不破堅牢心故淨心是法明門無濁穢故歡喜是法明門安隱心故愛樂是法明門令心清淨故身行正行是法明門三業淨故口行淨行是法明門斷四惡故意行淨行是法明門斷三毒故念佛是法明門觀佛清淨故念法是法明門觀法清淨故念僧是法明門得道堅牢故念施是法明門不望果報故念戒是法明門一切願具足故念天是法明門發廣大心故慈是法明門一切生處善根攝勝故悲

是法明門不殺害衆生故喜是法明門捨一切不喜事故捨是法明門猒離五欲故無常觀是法明門觀三界欲故苦觀是法明門斷一切願故無我觀是法明門不染著我故寂定觀是法明門不擾亂心意故慚愧是法明門內心寂定故羞恥是法明門外惡滅故實是法明門不誑天人故真是法明門不誑自身故法行是法明門隨順法行故三歸是法明門淨三惡道故知恩是法明門不捨善根故報恩是法明門不欺負他故不自欺是法明門不自譽故爲衆生是法明門不毀呰他故爲法是法明門如法而行故知時是法明門不輕言說故攝我慢是法明門智慧滿足故不生惡心是法明門自護護他故無障礙是法明門心無疑惑故信解是法明門決了第一義故不淨觀是法明門捨欲染心故不諍鬭是法明門斷瞋訟故不癡是法明門斷殺生故樂法義是法明門求法義故愛法明是法明門得法明故求多聞是法明門正觀法相故正方便是法明門真正行故知名色

是法明門除諸障礙故除因見是法明門得解脫故無怨親心是法明門於怨親中生平等故除方便是法明門知諸苦故諸大平等是法明門斷於一切和合法故諸入是法明門修正道故無生忍是法明門證滅諦故身念處是法明門諸法寂靜故受念處是法明門斷一切諸受故心念處是法明門觀心如幻化故法念處是法明門智慧無翳故四正勤是法明門斷一切惡成諸善故四如意足是法明門身心輕故信根是法明門不隨他語故精進根是法明門善得諸智故念根是法明門善作諸業故定根是法明門心清淨故慧根是法明門現見諸法故信力是法明門過諸魔力故精進力是法明門不退轉故念力是法明門不共他故定力是法明門斷一切念故慧力是法明門離二邊故念覺分是法明門如諸法智故擇法覺分是法明門照明一切諸法故精進覺分是法明門善知覺故喜覺分是法明門得諸定故除覺分是法明門所作已辦故定覺分是法明門知一

切法平等故捨覺分是法明門猒離一切法故正見是法明門得漏盡聖道故正分別是法明門斷一切分別無分別故正語是法明門一切名字音聲語言知如響故正業是法明門無業無報故正命是法明門除滅一切惡道故正行是法明門至彼岸故正念是法明門不思念一切法故正定是法明門得無散亂三昧故菩提心是法明門不斷三寶故依倚是法明門不樂小乘故正信是法明門得最勝佛法故增進是法明門成就一切諸善根法故檀度是法明門念念成就相好莊嚴佛土教化慳貪諸衆生故戒度是法明門遠離惡道諸難教化破戒諸衆生故忍度是法明門捨一切瞋恚我慢諂曲調戲教化如是諸惡衆生故精進度是法明門悉得一切諸善法教化懈怠諸衆生故禪度是法明門成就一切禪定及諸神通教化散亂諸衆生故智度是法明門斷無明黑暗及著諸見教化愚癡諸衆生故方便是法明門隨衆生所見威儀而示現教化成就一切諸佛法故四攝法是法明門攝受一切衆生得菩提已施一切衆生法故教化衆生是法明門自不受樂不疲倦故攝受正法是法明門斷一切衆生諸煩惱故福聚是法明門利益一切諸衆生故修禪是法明門滿足十力故寂定是法明門成就如來三昧具足故慧見是法明門智慧成就滿足故入無礙辯是法明門得法眼成就故入一切行是法明門得佛眼成就故成就陀羅尼是法明門聞一切諸佛法能受持故得無礙辯是法明門令一切衆生皆歡喜故順忍是法明門順一切諸佛法故得無生法忍是法明門得受記故不退轉地是法明門具足往昔諸佛法故從一地至一地智是法明門灌頂成就一切智故灌頂地是法明門從生出家乃至得成阿耨多羅三藐三菩提故爾時護明菩薩說是語已告彼一切諸天衆言諸天當知此是一百八法明門留與諸天汝等受持心常憶念勿令忘失

佛本行集經卷第六

佛本行集經卷第七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

俯降王宮品第五

爾時護明菩薩冬分過已至於最勝春初之時一切樹木諸華開敷天氣澄清溫涼調適百草新出滑澤和柔滋茂光鮮徧滿於地正取鬼宿星合之時爲彼諸天說於法要悉令其心愛樂歡喜踊躍充徧不能自勝誡勸諸天使行此法教令猒離一切有爲生老病死求無上法是時護明菩薩大士觀彼天衆如師子王欲下生時其心安隱不驚不怖不畏不亂復更重告諸天衆言汝等諸天一切當知此我最後受後邊身是時菩薩正念一心從兜率下如餘諸天捨天壽時離五欲故生大憂苦忘失正念菩薩下時則不如是菩薩下時具足一切不可思議希有之法護明菩薩從天下時時彼諸天憶菩薩故一時號哭嗚呼苦哉嗚呼苦哉我等既失護明菩薩我從今去永更不復得聞正法減損我等功德之利生死根本今益增長時淨居天告彼一

切諸大衆言汝等今見護明菩薩欲下生時莫生憂惱何以故彼下生時必定當得成阿耨多羅三藐三菩提成已還來至此天宮爲汝說法猶如往昔毗婆尸佛尸棄如來毗舍浮佛迦羅迦孫馱佛迦那迦牟尼佛迦葉如來彼等諸佛皆從此去憐愍汝故悉各還來到此天宮爲汝說法攝受汝等今此護明善薩大士還如是來攝化於汝如前不異爾時護明菩薩大士於夜下生當欲降神入於摩耶夫人胎時時彼摩耶當其夜白淨飯王言大王當知我從今夜欲受八禁清淨齋戒所謂不殺生不偷盜不婬泆不妄語不兩舌不惡口無不義語又願不貪不瞋恚不愚癡不生邪見我當正見諸如是等禁戒齋法我當受持我今繫念恒常勤行於諸衆生當起慈心時淨飯王即報摩耶大夫人言如夫人心所愛樂者隨意而行我今亦捨國王之位隨汝所行而有偈說

王見菩薩母　從坐恭敬起　如母如姊妹
心不行欲想

時護明菩薩一心正念從兜率下託淨飯王最大夫人摩耶右脇安詳而入護明菩薩正念正知從兜率下入母胎時是時天人魔梵沙門婆羅門等一切世間光明普照復世界外黑闇之處日月如是有大勢力有大威神如是幽隱光明不照德不能及此菩薩光悉能達照彼處所有一切衆生各相謂言云何此間忽有衆生是時此地六種震動所謂東涌西没西涌東没南涌北没北涌南没邊涌中没中涌邊没如是乃至起覺吼等十八種相悉皆普現次復有千須彌山王皆悉震動千尼民陀羅山王千持威德山王千佉羅伽陀山王千毗那耶迦山王千馬頭山王千彌尼陀羅山王千善見山王千鐵圍山王千大鐵圍山王如是等山悉皆震動并及一切諸餘小山涌没低昂嵬崱峩嵳出大煙氣四千大海及餘諸池浩瀚奔濤洪波沸涌其四大河恒河辛頭斯多博叉及餘諸水皆悉逆流一切叢林一切樹木一切藥草一切時苗皆悉肥濃長養滋茂其下乃至阿鼻泥犂苦惱衆生皆蒙快樂以是因緣菩薩從於兜率初下放大光照一切世間幽昏黑闇悉令明著欲爲後時成佛道已以四真諦智慧光明普照一切愚瞋衆生作先瑞相菩薩初從兜率下時大地六種十八相動及諸山王出大煙氣四千大海涌沸濤波是故如來爲未來世諸惡衆生没在煩惱垢濁淤泥佛成道已欲拔出置於涅槃岸菩薩初從兜率下時一切諸水皆悉逆流是故如來爲未來世諸惡衆生隨順没溺煩惱流者佛成道已說法度脫一切衆生令其反本逆生死流菩薩初從兜率下時悉能增長一切樹木藥草叢林皆令肥膩滋茂之者爲未來世諸惡衆生未種善根令種善根已種善根令得解脫菩薩初從兜率下時乃至阿鼻地獄衆生皆受快樂佛成道已令諸衆生解脫苦惱受於快樂以是因緣於先示現是等瑞相又復菩薩兜率下時右脇入胎自餘衆生從產門入佛得成道爲諸衆生說清淨法迴邪入正此是於先示現瑞相菩薩正念從兜率下託淨飯王第一

大妃摩耶夫人右脇住已是時大妃於睡眠中夢見有一六牙白象其頭朱色七支拄地以金裝牙乘空而下入於右脇夫人夢已明旦即白淨飯王言大王當知我於昨夜作如是夢當入於我右脇之時我受快樂昔所未有從今日後我實不用世間快樂此夢瑞相誰占夢師能爲我解時淨飯王召一宮監內侍女人而告之言汝速疾來至外宣勑語我國師大那摩子令急追喚八婆羅門大占夢師所謂祭德鬼宿德自在德毗紐德梵德等并老迦葉三子速來時彼使人白於王言　如大王勑不敢違逄是時使人奉大王命至宮門前大聲唱言誰在門前頗有入宮婆羅門不時彼門前有一當直婆羅門子姓婆陀氏名羅耶那（此言屋室）報於宮監內使人言我在於此其使人言大王有勑遣喚八大諸婆羅門能占夢者所謂祭德迦葉子等其使傳告乃至國師大那摩子承彼屋室使人之言即便召喚八大占夢婆羅門師及大那摩國師之子同入宮中時淨飯王告諸占夢婆羅門等作如是言昨夜夫人有此異夢是何瑞相有何徵感時彼占夢婆羅門等聞王語已善知諸相善占夢祥即具諮白淨飯王言大王善聽所夢瑞相我當具說如我所見往昔神仙諸天經書典籍所載而說偈言

若母人夢見　日天入右脇　彼母所生子
必作轉輪王　若母人夢見　月天入右脇
彼母所生子　諸王中最勝　若母人夢見
白象入右脇　彼母所生子　三界無極尊
能利諸衆生　怨親悉平等　度脫千萬衆
於深煩惱海

爾時占夢婆羅門師白大王言夫人所夢其相甚善大王今者當自慶幸夫人所産必生聖子彼於後時必成佛道名聞遠至時淨飯王聞諸占夢婆羅門師說此頌已心大歡喜踊躍無量不能自勝時王備辦無量餚膳百味飲食婁嗽舐啜諸䴵果等種種施設彼婆羅門自恣而噉飯食訖已時淨飯王復將無量錢財寶物以用布施時淨飯王聞此相師占觀妃夢云是吉祥瑞相之後即於其國迦毗羅城四門之外并衢道頭街巷阡陌有人行處安大無遮義會之所人來須者盡皆布施須食與食須飲與飲須衣與衣須香與香須鬘與鬘塗香末香衣服牀敷氈褥房舍屋宅牛羊象馬及車乘等是人須者皆悉與之作如是等種種布施悉爲資益於菩薩故設是供養爾時彼處有一仙人名阿私陀能立外道種種諸義以捨五欲有大威神有大德力具足五通常能到於三十三天集會之所自在能入彼仙多住南天竺國遮槃低城聚落名曰恒河去彼不遠有一叢林名曰增長是時仙人在彼林中修學仙道摩伽陀國一切人民咸皆謂此阿私陀仙是阿羅漢摩伽陀國一切人民貴敬彼仙尊重承事時彼仙人有所知解悉以教人自知見已教他令見時彼聚落有一童子名那羅陀彼那羅陀年漸長大至於八歲其母將付阿私陀仙令作弟子時彼童子供養恭敬尊重師事阿私陀仙盡弟子禮無暫休息時彼仙人在增長林晝夜精進攝心坐禪及那羅陀童子一處共

那羅陀侍者童子在仙人後侍立執拂驅逐蚊虻菩薩從於兜率陀天正念下至淨飯王宮夫人右脇入於胎時放大光明徧照人天一切世界復此大地具足六種十八相動時阿私陀見未曾有希奇之事異種光明復見此地六種震動心大驚怖毛孔悉竪自心念言今有何緣此大地動有何果報時彼仙人少時思惟默然而住正念正定思惟知已心生歡喜踊躍無量不能自勝作是唱言希有大聖不可思議世間當出大富伽羅菩薩初

從兜率下時入母右脇受胎訖已時有一天名曰速往至諸地獄大聲唱言汝諸人輩一切當知菩薩今從兜率天下入於母胎是故汝等速發誓願願生人間地獄衆生聞此語已所有衆生往昔已來曾種善根復造雜業以惡强故墮於地獄彼等各各面相覩見猒離地獄復得光明身心安樂復得聞於速往世間諸天之聲捨地獄身即生人中所有三千大千世界諸衆生等往昔已來種善根者皆來於此迦毗羅城四面託生菩薩入於母胎訖已時天帝釋及四天王提頭賴吒及毗留勒叉毗留博叉毗沙門等各相謂言仁者當知菩薩已從兜率天下入在母胎我等今須擁護守視莫令其餘或人非人惱亂菩薩或覓其便今此菩薩唯是極大威德諸天乃能守護非是世間人所能守此是菩薩未曾有法如來有此四種護持具足無缺此是於先守護瑞相世有衆生入母胎時不能正念或住母胎亦復不能專心正念或復生時亦不正念或有衆生入母胎時能專正念住於

胎中亦能正念出胎之時亦能正念或有衆生入胎正念住胎正念出胎之時不能正念菩薩入胎心亦正念住胎正念出胎正念此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已說法教化無忘無失知於衆生機根而說此是往昔希有瑞相菩薩在於母胎之時常住右脇不曾移動自餘衆生以不定故或至右脇或至左脇以是因緣其母患痛受無量苦菩薩在胎處於右脇不轉不動起立坐卧不損母胎此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已行菩提法悉得成就此是往昔於先瑞相菩薩在胎不驚不怖得大無畏惡物不染所有不淨涕唾膿血黃白痰癊不能穢汙自餘衆生在母胎時種種不淨如瑠璃寶以天衣褁置不淨處亦不染汙如是如是菩薩在胎一切不淨不汙不染此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已於一切法不染不著此是往昔於先瑞相菩薩在於母胎之時其菩薩母受大快樂身不疲乏自餘衆生在於母胎或復九月或復十月母受負重身體不安菩薩

在胎母若行坐若眠若起皆得安樂身不受苦此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已速得阿耨多羅三藐三菩提證得諸通及一切智此是往昔於先瑞相菩薩在胎母受禁戒心常奉持戒行而行自餘衆生在母胎時母行雜行菩薩在胎母持禁戒不行雜行此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已及聲聞衆最勝持戒於世間中出大名聞沙門瞿曇持戒無比持戒分勝此是往昔於先瑞相菩薩在胎其母不生欲染之想不爲欲火之

所惱亂時菩薩母恒行梵行自餘衆生入母胎時不久其母欲心熾盛倍多於前菩薩在胎其菩薩母於自夫邊猶尚猒離不行婬欲何況餘人此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已眼根善伏善藏善護善覆善熏復能因此如上所知爲他說法如是耳根鼻根舌根身根意根乃至善熏復能如是令他斷故修習說法此是往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母不貪異味自餘衆生在母胎時其母貪嗜不知猒足菩薩在胎其菩薩母不患寒熱及以饑渴不惱其身此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已知四種食此是往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母志習庶幾樂喜行檀自餘衆生在母胎時其母慳貪不喜布施慳惜財物菩薩在胎其母意樂行於布施心意開解居自家内此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已說不慳法此是往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母常行慈悲能於一切諸衆生邊但是有識有命之類悉皆愍念自餘衆生在於母胎其母不仁威德少故行諸不善惡口罵詈菩薩在胎其菩薩母恒於一切諸衆生邊作大利益安樂之心此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已能於一切諸衆生邊行平等心此是往昔於先瑞相菩薩在胎其菩薩母如前端正種種相貌悉皆可喜自餘衆生在於母胎其母損瘦體不洪滿氣力羸弱倍於常人菩薩在胎其母常生歡喜之心戒行威德身色最勝最妙最尊此是菩薩未曾有法如來得成於佛道已見身巍巍不可瞻仰體黄金色衆相莊嚴此是往昔於先瑞相菩薩在胎其母欲觀於菩薩時即見菩薩在於胎中身體洪滿諸根具足譬如明鏡鑒於面像其母見已歡喜踊躍充徧於體不能自勝自餘衆生在於母胎被歌羅邏及阿浮陀之所覆蔽而不能現菩薩初入母胎之時身體充滿五支五根皆悉具足此是菩薩未曾有法菩薩在胎其菩薩母所見衆生若男若女被鬼所持若得見於菩薩母者一切魍魎一切鬼神皆悉遠離還得本心若體舊有諸餘雜病或瘻黄病或風癲病或痠瘂病或等分病或餘諸病所謂白癩丁瘡惡腫疥瘙消瘦癰疽癬瘺瘻瘇寒熱眼耳鼻舌咽喉及頭一切諸病所侵惱者彼等來生來至摩耶大夫人邊其大夫人右手摩頂摩其頂已皆得安樂諸病悉除若有重病不能來見摩耶夫人摩耶夫人或取草葉或取樹葉或取草莖右手摩捋送彼病人其病人得此等諸物或食或觸或置身上即得斷除一切諸病便受安樂身體輕便菩薩在胎有如是等無量無邊威神德力未曾有法

樹下誕生品第六之一

爾時菩薩聖母摩耶懷孕菩薩將滿十月垂欲生時時彼摩耶大夫人父善覺長者即遣使人詣迦毗羅淨飯王所摩訶僧祇師云摩耶夫人父名善智奏大王言如我所知我女摩耶王大夫人懷藏聖胎威德既大若彼産出我女命短不久必終我意欲迎我女摩耶還來我家安止住於嵐毗尼中共相娛樂盡父子情唯願大王莫生留難乞垂哀遣放來我家於此生産平安訖已即奉送還時淨飯

王聞善覺使作是言已即勑有司其迦毗羅城及提婆陁訶兩間之中平治道路除却一切荆棘沙礫糞穢土堆香湯灑地持於種種雜妙華香散於其地又復光飾摩耶夫人以諸種香諸種華鬘諸種瓔珞莊嚴其身備諸音聲作倡妓樂持大王力大王威風從諸宮內一切婇女欲向其父善覺之家於先遣使往彼報知令來迎接是時摩耶大夫人身安然端坐大白象上時象背上諸天化作微妙寶帳摩耶夫人坐寶帳裏詣其父家到於提婆陁訶城內是時摩耶夫人初始欲向提婆陁訶城時時淨飯王辦具一萬大力香象皆被金鞍七寶校飾莊嚴其身並悉精麗備擬以送摩耶夫人復有一萬善好良馬皆紺青色頭黑如烏皆悉被騣尾垂著地真金鞦轡鞍鐙留羈悉亦金飾一切雜寶莊嚴其身復有一萬妙好寶車並駕四馬其車周帀張懸旛蓋及衆寶鈴鏗鏘相和如是辦具皆隨摩耶夫人之後復有二萬勁勇力士一人當千戯猛捷健端正絶殊能破强怨身著鎧甲手執弓箭刀仗鬪輪及諸戟槊種種戰具隨丈人後復更别有一萬寶車十千妃嬪皆坐其上持諸瓔珞種種衣服莊嚴其身左右圍繞摩耶夫人時淨飯王重更切勑宮監大臣好加防衛不聽非司其餘浪人逼近摩耶夫人之車及諸妃嬪勿令雜合唯遣童女牽連進奉如是次第摩耶夫人象乘處中一萬寶車各各一妃坐於其上左右圍繞前後導從摩耶夫人最爲上首其外復有一萬香象一萬力士皆服鎧甲隨從夫人左右前後鹵簿而行皆各坐於香象之上又復一萬步行力士亦著鎧甲手執種種戟槊諸仗翼衛夫人如是莊嚴摩耶夫人詣向父所無量象馬皆悉嘶鳴又有無量龍頭大鼓無量小鼓種種樂器出微妙音無量莊嚴無量威德向於提婆陁訶之城時彼善覺大臣長者共自眷屬從城而出逆前迎女摩耶夫人又持無量莊嚴之具引夫人前是時善覺大臣有妻名嵐毗尼彼婦諮白夫善覺言大聖釋子若當知時諸釋種族各皆自有園果樹林遨遊觀瞻至於其中自相娛樂我大聖子今可造作清淨園林我等當共聖子娛樂受於歡喜時善覺釋摩耶大妃夫人之父於迦毗羅及提婆陁訶兩城之間近自境內爲婦造作一大園林以善覺婦名嵐毗尼爲彼造立此園林故以是因緣即名之爲嵐毗尼園彼園樹木蓊欝扶踈世間無比其中多有種種華樹種種果樹以爲莊嚴復有種種渠流池沼種種雜樹無量無邊摩尼諸寶徧滿園苑爾時善覺釋種大臣於彼春初二月八日鬼宿合時共女摩耶相隨向彼嵐毗尼園欲往觀看大吉祥地到彼園已摩耶夫人從寶車下先以種種微妙瓔珞莊嚴其身復以種種雜好熏香用以塗拭衆多婇女妓樂音聲前後圍繞安詳徐步處處觀看從於此林復向彼樹如是次第周帀而行然其園中别有一樹名波羅叉其樹安住上下正等枝葉垂布半緑半青翠紫相暉如孔雀項又甚柔輭如迦隣提衣其華香妙聞者歡喜摩耶夫人安詳漸次至彼樹下是時彼樹以於菩薩威德力故枝自然

曲柔輭低垂摩耶夫人即舉右手猶如空中出妙色虹安詳頻申執波羅叉垂曲樹枝仰觀虛空時菩薩母摩耶夫人立地以手攀波羅叉樹枝之時時有二萬諸天玉女往詣摩耶大夫人所周帀圍繞胡跪合掌共白摩耶大夫人言

夫人今生子　能斷生死輪　上下天人師
決定無有二　彼是諸天胎　能拔衆生苦
夫人莫辭倦　我等共扶持

爾時菩薩見於其母摩耶夫人立地以手攀樹枝時在胎正念從坐而起自餘一切諸衆生母欲生子時身體徧痛以痛因緣受大苦惱數坐數起不能自安其菩薩母憮怡坦然安靜歡喜身受大樂是時摩耶立地以手執波羅叉樹枝訖已即生菩薩此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無乏無疲不勞不倦能拔一切煩惱諸根割斷一切諸煩惱結猶如截於多羅樹頭畢竟不生無相無形無後生法此是如來往先瑞相又復一切諸衆生等生苦逼故在於胎內處處移動菩薩不然從右脇入還住右脇在於胎內不曾移動及欲出時從右脇生不爲衆苦之所逼切是故菩薩此事希奇未曾有法如來得成於佛道已盡其後際修行梵行永無有畏常得快樂無復諸苦此是如來往先瑞相

菩薩初從母胎右脇正念生時放大光明即時一切諸天及人魔梵沙門婆羅門等一切世間悉皆徧照乃至各各共相謂言云何此處忽有衆生此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已裂破無明黑闇之網能出明淨大智慧光此是如來往先瑞相菩薩初從右脇出已正心憶念時菩薩母身體安常不傷不損無瘡無痛菩薩母身如本不異菩薩生時種種資益以是因緣母無患苦身口及心無有一惱譬如有一大身衆生有大威德有大氣力卧於地上宛轉自撲其地不損若減若破如是菩薩在母右脇正念生時其菩薩母如是因緣無瘡無損是時彼處有一婦人合掌諮白菩薩母言大德夫人生兒之時身體無得痛苦以不菩薩母言以是大人威神力故令我身體不覺痛癢我今身體無缺無減以是因緣此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已行於梵行不缺不減具足不少此是如來往先瑞相菩薩初從母胎出時無苦無惱安詳而起一切諸穢不能汙染或屎或尿黃白痰癊或膿或血皆不穢著自餘衆生出母胎時諸惡雜穢菩薩不爾不同於彼諸衆生類一切諸穢皆不染著正心正念安詳而起從胎出生譬如如意瑠璃之寶用於迦尸迦衣裹時各不相染如是如是菩薩在於母胎之時一心正念安詳而起清淨出生無一切穢乃至膿血屎尿臭處不穢不染此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已在於世間住於世間世所有法世間穢濁不汙不染此是如來往先瑞相菩薩初從母胎出時時天帝釋將天細妙憍尸迦衣裹於自手於先承接擎菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已創爲娑婆世界之主大梵天王於先勸請如來說法此是如來往先瑞相菩薩初

從右脇生時四大天王抱持菩薩將向母前示其母言世大夫人今可歡喜夫人生子既得人身諸天猶尚歡喜讚歎況復於人是故菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無量衆多一切比丘及比丘尼諸優婆塞及優婆夷皆向如來聽受於法依如來教不違不背此是如來往先瑞相菩薩生已立在於地仰觀於母右脇之時口作是言我此身形從今日後不復更受於母脇中不入胎卧此是於我最末後身我當作佛此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已口作是言我今生分一切已盡梵行已立所作已辦不受後有此是如來往先瑞相

佛本行集經卷第七

音釋

嵬崔 嵬五賄切崔祖賄切嵬崔山貌
嘍 子合切入口也
啜 昌悅切嘗也
痿 於為切痹濕病也
瘙 先到切疥瘙也
瘻 久郎切頸瘡也
捋 盧活切
騣 祖叢切馬鬣也
槊 所角切兵器也
鹵簿 鹵郎古切僮衆古切車駕次第
口 白

佛本行集經卷第八　父八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

樹下誕生品第六之二

菩薩生已無人扶持即行四方面各七步步步舉足出大蓮華行七步已觀視四方目未曾瞬口自出言先觀東方不如彼小嬰孩之言依自句偈正語正言世間之中我爲最勝我從今日生分已盡此是菩薩希奇之事未曾有法餘方悉然初生之時無人扶持於四方面各行七步如來得成於佛道已得七助道菩提法分此是如來往先瑞相菩薩生已觀視四方如來得成於佛道已具足而得四無畏法此是如來往先瑞相菩薩生已口自唱言我於世間最爲殊勝如來得成於佛道已一切世間諸天及人悉皆尊重恭敬承事此是如來往先瑞相菩薩生已口自唱言我斷生死是最後邊如來得成於佛道已一如語行此是如來往先瑞相菩薩生已諸眷屬等求覓於水東西南北皆悉馳走終不能得即於彼園菩薩母前忽然自湧出二池水一冷一煖菩薩母取此二池水隨意而用又虛空中二水注下一冷一煖取此水洗浴菩薩身此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得奢摩他毗婆舍那遠離欲事不假勞苦求其資財一切自然此是如來往先瑞相菩薩初生時諸天等持於金牀與菩薩坐坐已菩薩澡浴其身雖是人身諸天扶持此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已得彼四種蓮華之座扶持如來此是如來往先瑞相菩薩初生放大光明障蔽一切所有光明此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已無有一人能如法論勝如來者此是如來往先瑞相菩薩初生身放光明障蔽日光猶如晝星此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已於諸聲聞弟子衆邊自在獲得最上供養最上名聞此是如來往先瑞相菩薩初生一切樹木一切藥草隨時開敷此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已有諸衆生未得信解即得信解已信解者復得增長此是如來往

先瑞相菩薩初生上界諸天持其白㲲真金爲柄大如車輪此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已以不瞋故而得解脫離欲饒益不勞勤苦而獲資財此是如來往先瑞相菩薩初生上虛空中一切諸天各持白拂悉用衆寶以爲其柄拂菩薩上菩薩初生虛空清淨無有煙雲無有塵霧但聞雷聲菩薩初生於上空中無諸雲霧有微細雨清淨香水具八功德令諸衆生皆受快樂菩薩初生四方空中起微妙風清涼無惱一切八方清淨光澤無有煙雲塵埃翳障菩薩初生於上空中無有人作自然而出妙梵音聲菩薩初生於上空中自出種種諸天音樂種種歌聲雨種種華種種諸香日光雖曝不能令萎此是菩薩希奇之事未曾有法如來得成於佛道已爲諸世間以諸智慧現大神變清淨諸通世間無比如來爲首此是如來往先瑞相菩薩初生於上虛空一切諸天各持無量優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀利華諸如是等種種雜華復持雜種微妙諸香復持種種衆寶華鬘散菩薩上散已更散如是相續菩薩初生時有五百諸天玉女持諸天華所熏之油詣向菩薩母前而立安慰問訊發如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天塗香詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種寶詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種寶微妙衣詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種雜寶瓔珞詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時有五百諸天玉女持天種種微妙音聲詣向菩薩母前而立安慰問訊作如是言善生菩薩無疲倦耶菩薩初生時此大地具十八相六種震動一切衆生皆受快樂當於彼時無一衆生而生欲心無復瞋恚及以愚癡無慢無怖無一衆生造惡業者一切病者皆悉得愈饑者得食渴者得飲皆令飽滿無所乏少惽醉衆生皆得醒寤狂者得正盲者得視聾者得聞不完具者皆得具足貧者得財牢獄繫閉皆得解脫地獄衆生皆得休息畜生衆生除諸恐怖餓鬼衆生皆得充足菩薩初從右脇生時有如是等無量無邊希奇之事未曾有法

從園還城品第七之一

爾時有一大臣國師姓婆私吒名摩訶那摩共諸國師婆羅門等俱共往詣嵐毗尼園至彼園已在門外立時婆私吒語諸國師婆羅門言汝觀於此大地何故如是震動譬如乘船在於水上日月覆蔽失本光儀狀如晝星纔有形影一切樹木隨時開敷於上空中清淨皦潔無諸雲翳但聞雷聲又虛空中澄靜朗耀而有殊妙微細香雨功德具足自然而含八種之味又從八方起微妙風其風清涼冷煖調適一切諸方悉皆清淨無有煙雲塵霧黤黮又虛空中無有人唱自然而聞深梵之聲復虛空中聞於種種諸天音樂復聞天

歌天讚天詠雨天香華日光雖曝不能令萎時一國師報彼大臣婆私吒言此事雖然不足為怪何以故地性如是有何不祥又一人言今此大地六種震動虛空敲晃隱蔽日光猶如從來晝看星宿復雨天華衆光雖照不能令異甚為希奇其婆私吒共彼國師議是事時彼園中有一女人從嵐毗尼疾走而出來到門外時彼女人至門外已見婆私吒及以國師歡喜踊躍不能自勝語婆私吒及國師言諸釋種子汝可速往至大王所是時大臣及國師等見彼女人作如是言兼復歡喜不能自勝問彼女言汝今我等至大王所當何聞徹為奏歡喜疑怪恐怖不祥事乎彼女報言汝釋種子我今白汝一大慶幸喜歡之事其摩訶那及國師等問彼女言有何喜慶彼女答言國大夫人產一童子端正可愛世間少雙然此童子真是真天所以處處散於天華放天光明時大臣等聞是語已心大歡喜踊躍充徧不能自勝是時大臣即解衆寶妙好瓔珞賜彼女人為聞如是歡喜事故解賜已後更復思惟今此女人是王宮內所幸之人王見是女極大愛敬我今解身瓔珞賜與後脫為患即還收取取已轉持施彼國師捨已呪願作如是言今以瓔珞施於國師所有功德迴施彼女以何因緣聞喜事故時彼大臣摩訶那摩語於國師婆羅門言大婆羅門汝今可還向大王所奏是喜事時大摩那發遣於彼婆羅門已更復重問彼女人言汝先語我國大夫人產童子者是天似天放天光明汝復更見有何異相時彼女人答大臣言唯願善聽彼童子者相貌過人有大威德致令摩耶國大夫人立地之時童子自然從右脇出國大夫人胷脇腰身不破不缺童子生時一切諸天從於虛空持好細妙迦尸迦衣周帀徧裹於童子身持向母前作如是語國大夫人當自慶幸倍生歡喜何以故今大夫人產育聖子當是童子初欲出時仰觀母脇而說是言我從今日不復更受母人之胎此即是我最後邊身從是已去我當作佛即立於地無人扶持即行七步足所履處皆生蓮華一切四方正眼觀視目不暫瞬不驚不怖正立東面言辭辯淨字句圓滿非如孩童而說是言於諸世間我為最勝我當濟拔一切生死煩惱根本童子在彼所立地處以是童子身清淨故從虛空中二水注下一煖一冷復持金牀令童子坐澡浴其身童子生已身放光明障蔽日月上界諸天持其白蓋真金為柄大如車輪住虛空中又有諸天手持白拂衆寶為柄搖童子上又虛空中一切音樂不鼓自鳴復聞無量無邊微妙歌詠之聲又雨香華處處徧滿日光雖照鮮潔如常不能令異爾時大臣摩訶那摩聞此語已即自思惟希有希有於此惡時而感大士出興於世我今應當自往淨飯大王之所奏聞如是希有之事時彼大臣取善調馬行疾如風駕馭寶車從嵐毗尼園門外發徑至於彼迦毗羅城未見於王在先撾打歡喜之鼓盡其身力而扣擊之時淨飯王坐寶殿上輔相弼諧治理國政群臣卿士百辟官僚或後或前左右圍繞悉皆聞彼歡喜鼓聲時王驚問諸

群臣言卿諸臣等是誰忽然敢能擊我甘蔗種門歡喜之鼓盡其力打出是大聲時守門臣前白王言大王當知王之大臣婆私吒姓摩訶那摩駕四馬車迅疾如風從嵐毗尼園門外來忽跳下車盡其身力即擊大王歡喜之鼓更無言語直云我今欲見大王時淨飯王語諸臣言有何喜事宜速喚彼婆私吒姓釋種大臣摩訶那摩來急到我前臣奉王勑白言大王謹依敎命星速往喚彼釋大臣摩訶那摩勤令急疾到於王所時摩訶那摩聞王勑已即至王前高聲唱言願王常勝願王常尊今奉此言增益身力時淨飯王聞此語已告大那摩釋種大臣作如是言汝釋大臣何故忽遽速疾而來盡於身力打歡喜鼓時彼大臣摩訶那摩即報王言彼天臂城嵐毗尼園大王夫人在中遊戲於彼樹下生一童子身黃金色其狀似天乃至端正放天光明時淨飯王復更重問審實相好其事云何時彼大臣復報王言夫人立地乃至右脇不裂不壞童子生已自立於地諸天各持迦尸迦衣徧裹其身仰觀母脇口如是言我當作佛拔斷生死苦惱根本澡洗放光障蔽日月樹木藥草依時開華虛空諸天持白蓋拂搖童子上虛空雷聲微細天雨涼風四來不見其形梵響樂音不鼓自鳴華照不萎如上所說一一次第具諳白王大王當知我見是等希有之事是故我今以歡喜緣擊歡喜鼓敢徧告知時彼大臣復持諸天供養餘華敬奉大王如是備說時淨飯王聞是語已告大臣言汝既持是歡喜之事白我今知如汝深心欲求何願我當盡與隨意不違其婆私吒大臣答言臣蒙王恩無所乏少時淨飯王復告大臣法當乞願必當相與大臣復更重白王言願王歡喜臣蒙王恩無所乏少時淨飯王復告大臣汝今不應違於王勑要須乞願我當與汝時婆私吒大臣白言大王若當必定歡喜乞臣願者唯願大王聽臣奉事太子左右隨時給侍所以者何此之童子今旣生已必定還續甘蔗日種轉輪聖王苗裔不絕時淨飯王報大臣言善知時者隨意所樂時淨飯王告諸臣言汝等大臣應當如彼婆私吒臣之所典掌國法吉祥次第具錄勿令缺減時淨飯王告大那摩釋大臣言大臣汝來我國旣生如是太子今當爲是勝上太子作於生法時淨飯王大威德力以王威神諸臣百官左右圍繞猶如半月左右侍立及摩訶那摩諸大臣等發向於彼嵐毗尼園欲迎菩薩至其中路時淨飯王告摩訶那摩及大臣言汝等大臣我聞生子復見如是希有之事未曾有法豈不歡喜覆自憂愁摩訶那摩大臣復言大王要當歡喜自慶不須懷愁何以故天人所生有如是法不可思議大希有事大王可不聞往昔有一婆羅門名多虱吒迦華生彼生已後不從人學自然能解四種毗陀又復大王可不聞於往昔有一頂生之王從父頂生生已還如孩童一種漸漸長大王四天下又復大王可不聞於往昔有一王名毗迦從父掌生非母腹出又復大王可不聞於往昔有一王名留婆從父髀生又復大王可不聞於往昔有王名迦輸婆從父臂生又復大

王可不聞於大王先祖從昔以來名甘蔗王從甘蔗生是等諸王雖生人間不可思議時淨飯王復更語於摩訶那摩釋大臣言汝大那摩彼等諸王皆是大明有大威德此不方彼摩訶那摩以歡喜心復白王言大王當知此太子者必定勝彼一切諸王淨飯王言有何勝柜摩訶那摩大臣答言彼等輩生此太子生臣比校量知相大勝王復語言汝勿戲調所以者何凡人父者可不欲子最勝於他或多見聞或廣知解或善修行或備禮儀或明治道或勤精進有如是者心則歡喜時淨飯王說是語已漸漸至彼嵐毗尼園至彼園已在大門外即遣使人白夫人言夫人福德善生聖種夫人宜於太子生處作吉祥事敷設莊嚴速令訖了吾欲面親覲視太子是子在胎吾雖覲見於先種種希奇瑞相未曾有法但我今心愛念子故自欲往看是時摩耶國大夫人爲於童子備辦種種世所應爲吉慶之禮皆悉訖了即遣使人奉報王言大王知時應入是園時有女人見淨飯王已入園

內抱持菩薩將詣王所作如是言童子今可敬禮父王王言不然先遣禮我師婆羅門然後見我是時女人抱持菩薩先將往詣婆羅門所是時國師婆羅門等見菩薩已白淨飯王因呪願言唯願大王常尊常勝如見子勝願王釋種芽葉常興大王此子必當得作轉輪聖王時淨飯王復問國師婆羅門言所以知然是時國師復白王言如我所見毗陀羅論所說諸相合此子法是事真實時淨飯王復問國師婆羅門言若如是者我之釋氏轉輪聖王甘蔗之種必當增長何以故今世諸王於其福德苦行精勤皆悉缺減若今生是童子有於此等福力如昔劫初諸王福德大力勇健相具足者是則我家必當興盛還如劫初諸轉輪王時菩薩母摩耶夫人見淨飯王并及國師婆羅門等面色熈怡即便諮白淨飯王言大王示我轉輪聖王相貌云何善哉爲我畧說其要今我心喜時淨飯王問於國師婆羅門言仁者大師願爲解釋轉輪聖王形狀相貌時彼國師及婆羅門報淨飯王

及夫人言唯願大王諦聽我說我從先聖諸論相傳說轉輪王所有自在功能悉具若轉輪王治化人民彼轉輪王必能飛騰虛空而行住於地上若時亢旱隨念即雨若王界內有於瞋恚諸惡衆生更迭相嫌心懷悵者以轉輪王威德力故國內衆生各各歡喜轉輪聖王七寶具足所謂金輪神珠象馬玉女主藏典兵臣等是名七寶轉輪聖王壽命長遠終無橫死少病少惱身體端嚴世間無比於其境內一切人民愛敬是王猶如一子轉輪聖王愛護人民過於赤子時淨飯王復白國師婆羅門言大婆羅門如仁所說夫爲轉輪聖王之者皆有是事然非我耶時菩薩母摩耶夫人復更重白淨飯王言大王是事未足爲怪所以者何此童子者今日生於甘蔗種姓刹利家故時淨飯王復作是言希有之事轉輪聖王生於人間但彼轉輪聖王威德如是大受果報勝業我心生怪往昔一切轉輪聖王無有如是諸奇特相所謂甘蔗日種生王尼拘羅王憍拘羅王瞿瞿羅王或復我父

師子頰王及以我身無有如是奇特之相其事云何復有何因是時國師及婆羅門復更諮白淨飯王言大王當知有前有後未足爲怪大王可不聞於往昔有一國王名耶耶坻一切功德悉皆具足父名婆流其有一子名爲不流不流有子名屯頭摩囉屯頭摩囉有子名迦叉福迦叉福子名阿囉祇不阿囉祇不有子名曼帝隸耶尼曼帝隸耶尼有子名因羅婆毗羅因羅婆毗羅有子名頭䟽般那如是等王具大威德然不得作轉輪聖王彼等最後頭䟽般那生於一子名婆羅陀其婆羅陀方始得作轉輪聖王往昔劫初有剎利種名摩訶三摩多從天而下然不得作轉輪聖王其後次第展轉相承到於頂生轉輪聖王王領乃至三十三天祖父子孫苗裔繼續猶自退減不得作於轉輪聖王時淨飯王復作是言大婆羅門此言爲善何以故我亦欲得我子如此亦願我子如汝彼言時淨飯王自心思惟我今若將童子入城作何輦轝時淨飯王生是心已是時工巧毗首羯磨即時化作七寶輦轝自然而成不由人作端嚴微妙殊特少雙時淨飯王即出嚴勑勒令修理迦毗羅城灑掃耘除一切荊棘沙礫礓石糞穢土堆惡露不馨悉令淨潔其迦毗羅種種莊嚴猶乾闥婆城一種無異其城所有種種雜戲一切樂人能歌能舞巧爲幻化或有弄珠或能出水或莊嚴身以爲婦女如是種種變化所能彼等一切皆悉雲集時彼大衆或有踊身擲在虛空或復騰鈴或復打鼓或著趫屐或緣竿頭或復倒行首下足上或復反擲猶如旋輪或懸虛空上繩而走或復槃架或復跳刀諸如是等無量無邊種種戲笑種種示現或有揚聲大叫大喚或復吹指或弄衣裳爾時護世四大天王各變其身作婆羅門悉並幼年端正可喜頭爲螺髻躬擔菩薩寶轝而行是時釋天亦隱本形化作童年婆羅門子端正如前頭旋螺髻身著黃衣用其左手執金澡瓶復以右手擎持寶杖在菩薩前斷於人行口發是言卿諸人輩宜各避道最勝衆生今欲入城（上來四句梵本再稱以明心重）爾時色界大梵天王述往昔偈讚菩薩言

　天上天下無如佛　十方世界亦復然
　世間所有我盡觀　一切更無如佛者

爾時菩薩從天臂城嵐毗尼園初欲入於迦毗羅時一切諸天灑掃道路復有五千諸天玉女各各手內執一金瓶盛滿香水以用灑地在菩薩前次第而行復有五百諸天玉女各持諸天微妙掃帚在菩薩前掃地而行復有五百諸天玉女各持諸天雜寶香爐焚燒種種微妙之香在菩薩前供養菩薩引道而行復有五百諸天玉女持金寶瓶盛滿妙香在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各執持天妙多羅樹葉之扇在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各執持孔雀王尾用以爲拂在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各執持多羅樹葉所作筌提在菩薩前引道而行復有五百諸天玉女各各手執諸天胡牀在菩薩前引道而行復有五千諸餘天女各執金鈴時時搖動揚聲大唱吉祥之音在菩薩前引道而行復有二萬五

千香象悉金鞦轡金爲鞍韉皆被金甲一切校飾悉是純金其莊具上復籠金網在菩薩後次第而行復有寶馬其數二萬悉皆青色頭黑如烏駿拔垂地一切鞦轡鞍韉鐙具純金莊嚴天金羅網以覆其上隨菩薩後次第而行復有二萬衆寶妙車駕以駟馬旛蓋莊嚴天金羅網以覆其上在菩薩後次第而行復有四萬步兵壯士皆悉勇健各敵於千丞好丈夫有大筋力能却怨隊身被甲鎧手執弓刀或把鐵輪或持戟槊如是次第在菩薩後翊從而行復有無量無邊色界最大威德諸天衆等在於菩薩右厢而行復有無量無邊欲界最大威德諸天衆等在於菩薩左厢而行復有無量無邊龍王夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶羅剎毗舍遮等出現半身各各執持衆雜妙華滿虛空中隨菩薩行復有無量無數無邊億百千萬億諸天神王歡喜踊躍皆悉徧滿不能自勝揚聲叫喚或復吹指或舞或歌發殊異音或弄衣裳或弄手足作諸戲樂或持種種末香塗香華鬘瓔珞曼陀羅等種種諸華各自手擎在菩薩上於虛空中行散菩薩散已復散一切諸天以是菩薩威德力故不聞人氣一切諸人雖覩天色亦不驚嗟復不放逸爾時一切釋種眷屬將四種兵車兵馬兵象兵步兵圍繞菩薩或前或後或左或右從菩薩行充塞徧滿迦毗羅城其淨飯王持大王力大王威德擊無量鼓大鼓小鼓復次無量無邊螺具諸如是等無量無邊種種異類雜妙音聲娛樂菩薩導引將入迦毗羅城時迦毗羅去城不遠有一天寺神名增長彼神舍邊常有無量諸釋種族童男童女跪拜乞願恒得稱心時淨飯王將菩薩還至彼天舍告諸臣言今我童子可令禮拜是大天神爾時乳母抱持菩薩詣彼天寺時更別有一女天神名曰無畏彼女天像從其自堂下迎菩薩合掌恭敬頭面頂禮於菩薩足語乳母言是勝衆生莫生侵毀（此上兩句梵本重稱）不應令彼跪拜於我我應禮彼何以故彼所禮者能令於人頭破七分

佛本行集經卷第八

音釋

騅䮼（騅烏咸切䮼徒咸切騅䮼黑也） 輜（莊持切） 坻（陳尼切） 礓（居良切礓礫石也） 弼（薄密切輔也） 趫（丘袄切） 䏶（部禮切股也） 屐（竭戟切） 翊（與職切衛也）

佛本行集經卷第九　父九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

從園還城品第七之二

爾時迦毗羅城有諸釋種五百大臣皆悉是於菩薩眷屬還復造立五百精舍擬菩薩坐當於菩薩初入城時各各立在自家門前以歡喜心合掌恭敬而作是言願天中天入我精舍願大船師入我精舍願身金色清淨衆生入我精舍願施一切歡喜心者入我精舍願名遠聞無毀缺者入我精舍願德最尊無等等者入我精舍時淨飯王爲如是等五百親眷生憐愍故將於菩薩次第歷巡入其精舍悉皆周徧然後始將入於自宮爾時菩薩當生之日即有五百諸釋種子同日而生菩薩巍巍最爲初首復有五百諸釋種女亦同日生耶輸陀羅而爲上首復有五百諸釋奴僕亦同日生淨飯王宮車匿爲首復有五百釋種婢媵亦同日生淨飯王宮侍衛太子復有五百鮮白馬駒亦同日生淨飯王廄揵陟爲首復有五百大香象王色白如雪齊有六牙在王宮門忽然而現復有五百大臣伏藏周帀四面繞迦毗羅自然而現復有五百妙好園林流泉浴池種種華果皆悉徧滿並現在於迦毗羅城四面周帀悉是太子威德力故復有五百大商賈主積諸錢財多饒珍寶相隨來詣迦毗羅城復有五百微妙傘蓋五百金瓶並是五百栗散諸王遣使送來上淨飯王作如是言今以是物奉獻大王慶賀太子復有五千諸婆羅門及剎利種大富長者各持已女將來奉上於淨飯王時淨飯王凡所須者皆悉備具時淨飯王自心思惟我生太子今作何名覆復思惟彼生之日一切衆事皆悉自成今我可爲太子立名名爲成利時淨飯王即開藏出百億兩金供養成利爲立名字是故偈言

如是王宮內　衆事悉豐饒　今作太子名　應當名成利

相師占看品第八之一

時淨飯王即召相師解占觀者呼使前來今看太子作如是言汝諸相師婆羅門等占是太子在我族中爲好爲惡汝等好看吉凶之相是時諸相師婆羅門等聞王勑已一心瞻仰太子形容各依先聖所有諸論共相量宜量宜訖已白於王言大王今者大得衆利何以故此太子者有大威德是大衆生今生王家大王當知此太子身有三十二大丈夫相凡有一人具三十二丈夫相者於世間中則有二種果報不差更無餘異何等爲二一若在家受世樂者則得作於轉輪聖王王四天下護持大地七寶具足乃至不用刀杖化人自然如法徧於海內若捨王位出家學道得成如來應正徧知名稱遠聞充滿世界時淨飯王聞是記已復更重問婆羅門言太子何處是大丈夫三十二相婆羅門言三十二種大人相者一者太子足下安立皆悉平滿二者太子雙足下有千輻輪相端正處中可喜清淨三者太子手指纖長四者太子足跟圓好五者太子足趺高隆六者太子手足柔輭七者太子手足指間具足羅網八者太子腨如鹿王九者太子正立不曲二手過膝十者

太子陰馬藏相十一者太子皮膚一孔一毛
旋生十二太子身毛上靡十三太子皮膚細
輭如兜羅綿十四太子身毛金色十五太子
身體淳淨十六太子口中深好可喜方正十
七太子頰車方正如師子王十八太子兩脛
廣闊十九太子身體上下縱横正等如尼拘
樹二十太子七處滿好二十一者具四十齒
二十二者諸齒齊密二十三者齒不踈缺不
齹不齵二十四者四牙白淨二十五者身體
清淨純黃金色二十六者聲如梵王二十七
者舌廣長大柔輭紅薄二十八者所食之物
皆爲上味二十九者眼目紺青其三十者太
子眉睫如牛王三十一者眉間白毫右旋
宛轉具足柔輭清淨光鮮三十二者頂上肉
髻高廣平好大王此是太子三十二種大丈
夫相如是具足若有一人具足此等丈夫相
者是人所得二種果報在家出家如上所說
時淨飯王聞諸相師說是語已心大歡喜徧
體踊躍不能自勝即出種種百味飲食設彼
相師婆羅門等令其自恣隨意飽滿復持種

種雜妙衣服種種諸寶及餘資財而布施之
時淨飯王於迦毗羅大城之內四衢道頭及
諸街巷處處徧滿立無遮會凡所須物皆悉
給與須食與食須飲與飲須衣與衣須香與
香須牀敷與牀敷須房舍與房舍須資財與
資財須馱乘與馱乘所有功德皆悉迴施並
爲資益於太子身是時菩薩在天臂城嵐毗
尼園從於母胎初出生時正憶正念放大光
明徧滿世界又此大地六種震動備十八相
爾時地居諸天諸仙見此瑞已歡喜徧身不
自勝持揚聲叫喚發大語言今日閻浮嵐毗
尼中菩薩出生爲於一切天人世間作大安
樂爲諸無明黑闇衆生作大光照時四天王
聞彼地居諸天諸仙發大聲已其四天王所
在諸天傳聞此語復大歡喜發大音聲戲弄
衣裳作如是言今於人中菩薩出生爲諸世
間安樂明故三十三天聞四天王叫喚音聲
亦大歡喜如是乃至須夜摩天從忉利聞至
兜率陀從夜摩聞化自樂天從兜率聞他化
自在從化樂聞展轉復至色界梵天從他化

聞梵衆天從梵天處聞梵輔天從梵衆天聞
大梵天從梵輔天聞光天從彼大梵天聞少
光天從彼光天處聞無量光天從少光聞光
音天從無量光聞淨天從彼光音天聞少淨
天從淨天處聞無量淨天從少淨聞徧淨天
從無量淨聞廣天從彼徧淨天聞於廣天至
少廣天從少廣天至無量廣從無量廣至廣
果天從廣果天至於熱天從於熱天至無熱
天從無熱天至無比天從無比天至善現天
從善現天如是次第一刹那頃乃至到於阿
迦膩吒一切諸天各各唱言今日菩薩生於
世間爲於天人作大安樂爲於黑暗盲冥衆
生作大燈明爾時有一阿私陀仙在三十三
天上安居見彼諸天歡喜踊躍不能自勝或
弄衣裳揚聲如前見已即問彼諸天言仁者
大德三十三天今以何故歡喜踊躍徧滿身
中不能自勝復大叫喚手弄衣冠說是語已
三十三天報彼仙人阿私陀言阿私陀仙大
德不聞今人世間閻浮提地當於北方雪山
之下有釋種城名迦毗羅彼城有王名爲淨

飯彼王最大夫人生子極大端正可喜絕殊身色黃金頭如傘蓋鼻高圓直兩臂下垂形體端嚴六根具足處處皆充如鑄金鋌具三十二大丈夫相備八十種微妙之好大仙彼之菩薩決定得成阿耨多羅三藐三菩提成已決定轉於無上清淨法輪而彼菩薩能於一切天人魔梵沙門婆羅門等諸世間中自證諸通證諸通已闡揚正法其法祕密初中後善義味深妙具足說於清淨梵行彼說法時所有一切諸衆生等以聞法故有生法者斷絕生法受老法者斷其老法受病法者得斷病法受死法者得斷死法憂愁苦惱悉得斷除滅其根本阿私陀仙從彼三十三天聞已心生重信即於彼天隱身來下現增長林爾時復有說如是言南天竺地有一城名憂禪耶尼去城不遠山名頻陀於其中間更有一山名阿私陀是時仙人於彼山居以彼山故即稱仙人名阿私陀其仙人從忉利天下在彼山時阿私陀仙將一侍者名那羅陀從彼山中隱身來此迦毗羅城去城不遠下而

立住作是思惟我昔於此迦毗羅城聞衆國師及婆羅門云淨飯王生菩薩子彼是天人及我等師不得輕忽若我今於迦毗羅城現神通入無有此理何以故迦毗羅城不同往昔今日若往應當更現其餘異相我應敬彼如事尊神我寧步行入彼城內時阿私陀及其侍者那羅陀身徒步共入迦毗羅城從小巷裏私竊欲向淨飯王所到宮門前時迦毗羅人民稠閙處處徧滿間無有空爲菩薩故作大莊嚴時諸大衆見彼仙人步行而來入迦毗羅復從小巷趣向淨飯大王宮門見已無量無邊人民雲雨而集隨逐仙人心生驚愕怪不敢問以何義故仙人到此時彼大衆城內人民或在自家門前而立或在窻邊或倚构欄或在臺頭或在屋上觀彼仙人各相謂言往昔此仙來入迦毗羅婆城時乘大神通騰空而行到於淨飯大王宮中今日步行而來入城我等不知以何義故步涉而來時阿私陀至淨飯王宮門前已語當門人作如是言我婆羅門久來耆耄猶如祖父今日步

行翻似年少二十小兒及那羅陀童子而來其那羅陀年始八歲汝可爲我白淨飯王時守門者語仙人言如尊者教我當奉諮即入宮門漸漸而行到於王前具以白王時淨飯王聞此語已心大敬仰歡喜無量即從坐起語彼通事守門人言汝急疾引仙人將來勿使淹遲時守門者還仙人所而作是言大仙知時宜速入宮時阿私陀聞彼語已即共侍者那羅陀入淨飯王宮時淨飯王遙在殿見阿私陀仙漸漸而行將至王所是時大王即從坐起詣仙人所承事迎接扶持其腋將好最勝最妙第一希有寶座安置令坐坐已禮拜口唱是言我今恭敬禮拜尊者是時仙人口即呪願淨飯王言唯願大王常得安樂時淨飯王白仙人言尊者何求故屈到此爲須衣耶爲須食乎爲復求須其餘諸事須者但道我悉備具必與不違時阿私陀諮白王言大王當知今我來者無所乏少不求衣食一切諸事悉所不須然我今者故從遠來欲見大王最勝童子大王慈愍願當示我善勝童

子是時童子在於寶座睡卧眠寢淨飯王語阿私陁言尊者大仙少時留心童子今眠猶未覺寤願待須臾時阿私陁即白王言大王莫說如是語言稱童子睡何以故我等雖寤猶如睡人大王童子久來斷除無復眠睡晝夜恒爲諸衆生等得安樂故大利益故而入禪定時淨飯王知童子眠寤時欲至即入宮内勑令莊嚴宮舍殿堂淨水灑地掃除糞穢香水重灑華散其上在在處處安置香爐燒雜妙香復懸種種繒綵旛蓋垂諸流蘇竪大寶幢復懸無量真珠瓔珞真珠羅網種種寶鈴垂覆其上懸衆雜寶猶如日月星宿之光復掛種種妙寶衣裳喻如飛天手持華瓔復懸雜色朱紫紅黃種種衆氎諸如是等校飾精麗莊嚴宮中如乾闥城一種無異復召釋種内外眷屬最大最勝威德尊者令來入宮使共摩耶夫人一處是時摩耶詣童子所至已持手抱童子頭令向仙人擬如禮拜仙人之足是時童子威德力故其身自轉足向仙人時淨飯王更復共扶迴童子頭令拜仙人

童子力故足還自轉向彼仙人時淨飯王復迴童子頭向仙人還復轉足如是至三其阿私陁遥見童子是時童子放常光明照踰大地童子威德端正可喜色純黃金頭如寶蓋鼻直而圓脩臂下垂支節正等無缺無減具足莊嚴時阿私陁即從坐起白於王言大王莫將童子聖頭迴向於我何以故彼頭不合頂禮我足我頭應當頂禮彼足復唱是言希有希有大人出世最大希有大人出世我本從天所聞之者即此童子真實定是如彼不異時阿私陁整理衣服偏袒右肩右膝著地伸其兩手抱持童子安其頂上還復本座本座坐已還下童子置於膝上是時摩耶國大夫人即白大仙阿私陁言仁者尊師當令童子禮大仙足阿私陁仙報夫人言國大夫人莫作是語今是童子不應禮我我及一切諸天世人應當接足禮拜童子時淨飯王即持種種雜妙珍寶以用䞋施阿私陁仙時阿私陁持自澡灌以水洗手受此施物受已即持迴奉童子時淨飯王白阿私陁大仙人言尊

者大仙我以此物施於尊者唯願納受仙人報言大王施我我今迴施最勝童子淨飯王言我知大仙福田勝故供養大師阿私陁仙復報王言我今見是勝因緣故迴施童子淨飯王言大聖尊仙我今不解尊師此意仙人復言大王當知我今身心深自歸伏於此童子淨飯王言何因何緣願爲解釋時阿私陁即報王言大王諦心善聽是義我當爲王說其本末大王當知我昔在於忉利天上安居行道忽見忉利一切諸天歡喜踊躍充徧其身不能自勝舞弄衣冠跳擲悦豫我時於彼即便問言諸天仁者何因何緣歡喜騰躍不能自勝執持衣冠舞弄躑躅作是語已忉利諸天即答我言大德仙人汝今知不於下世間北方地内雪山之下有釋種城名迦毗羅彼城有王名爲淨飯彼王最大第一夫人產一童子端正可喜人所樂見身黃金色頭圓鼻直足滿臂長猶如金像備具三十二大人相八十種好必定得成阿耨多羅三藐三菩提當轉無上清淨法輪今此童子相貌具足

決是無疑今此童子以自神力能知此世及以過去未來世等天人魔梵沙門婆羅門等一切世間自證知已分別法相乃至略說種種苦惱可解脫者令得解脫大王我於彼時聞是語已故來至此觀看童子時淨飯王報仙人言若如是者大憐愍我大饒益我無復憂愁更有何法過四種行四行過已能勝能最今此童子既人所生能於未來得無上道阿私陀仙復白王言大王當知彼等一切諸婆羅門在在處處云何得勝而證知耶時淨飯王復更諮白於仙人言我今在於大仙之前願為解說令我樂聞時阿私陀答言大王如我相傳婆羅門家四毗陀經說往昔有一婆羅門名曰殺羊復有婆羅門名拔迦利復有婆羅門名拔伽婆復有婆羅門名末檀地復有婆羅門名迦吒羅喇復有婆羅門名般遮尸棄彼等皆得阿脩羅王算計之法得勝得上復有仙人名阿帝利耶復有一王名鉢羅摩婆那復有一王名閻那迦此等諸人皆得除滅身苦方便大王當知如是如是今此童子雖生人間而過於人得勝人法大王往昔復有一王名婆伽羅大海奔濤波浪如山甚難得度非祖非父彼身能度大王諸如是等雖生人間有大威德以威德故過諸天人時淨飯王報仙人言若如尊師所宣說者我無有疑但我愛子其心狹劣故生驚恐阿私陀仙復語王言大王所有心狐疑者今可恣問悉為決之時淨飯王白言大師我實懷疑如彼往昔有調浮王多羅求王知離婆王達離波王諸如是等不曾得見不曾得知我此童子云何得知得見此事願說因緣時阿私陀復報王言大王我亦知王有是疑惑不得言無何以故大王但聞他所說事以意消息籌量取之用自決疑凡其前後所作諸王未必一向有於證驗大王彼等諸王子及父祖勝劣不同是故大王不可種姓獨取其勝不可以家獨取其勝不可以先生故而勝後為不如或有後出而勝先生大王譬如天曉之時先現明相然後出日論其明相未能照明其日後出普光大地破一切闇無有遺餘大王世間如是如是或時生子勝父勝祖時淨飯王白仙人言大德尊師善以譬喻證明於事慰解於我令得決疑心大安隱大仙尊師善攝受我時阿私陀復白王言大王當知我齒暮邁餘殘無幾今此童子幼稚少年春秋方盛長大成就當向山林出家學道恨我朽耄不覩慈顏時淨飯王白仙人言大仙尊師今是童子決出家耶阿私陀仙報於王言大王今者不須疑慮時淨飯王迴頭顧視看國師面時阿私陀問於王言大王內心欲作何語淨飯王言大德尊仙此我國師婆羅門等曾語我言今此童子必定得作轉輪聖王阿私陀仙復白王言大王如我意者終不虛妄我今所語成實至真時淨飯王聞是語已復更白言大仙尊師若審然者乃令我心更大憂愁切割我心肝腸惱沸時阿私陀復報王言大王智慧勿作是言大王往昔高曾祖父以行福業功德緣故得度衆生到於彼岸如是匠等託作王兒不但獨為治化人民今得安樂而為王子時淨飯王復白仙言大師我

意亦然思惟如是今此童子種我王世荷負重擔代我所憂我至老年出家入山當修古道時淨飯王復白仙言大師我意欲令我子常在云何方便及令幼年勿使捨我阿私陀仙復白王言大王我實不能專正決定説是方便令作障礙時淨飯王復語仙人作如是言大師善聽我今當作種種方便設方便已不令我子從今幼稚及到盛年不聽暫離捨我出家阿私陀仙即問王言大王今者因何事故説如是語時淨飯王報彼仙人阿私陀言尊師當知如我國内所有相師婆羅門等皆語我言若是童子在家當作轉輪聖王以是因緣我如是語阿私陀仙復白王言大王當知彼等相師皆大妄語何以故如是勝相非是轉輪聖王之相今此童子有百善相八十隨形挺特殊好分明炳著皆悉具足時淨飯王問仙人言大師何等是此童子八十隨形之好時阿私陀具白王言大王當知今此童子兩手掌内有金剛文大王今是童子諸指爪甲薄而且輭大王今是童子諸指爪甲其色赤紅猶如銅鍱大王今是童子諸指爪甲悉皆潤澤大王今是童子諸指妙色大王今是童子諸指皆傭大王今是童子踝骨不現大王今是童子兩膝團圓有大光液大王今是童子進止雍容安詳徐步大王是童子行如師子王大王是童子行猶如牛王大王是童子行猶如鵝王大王是童子行安詳徐步猶如耳璫大王是童子行安詳如住大王是童子身形體挺直大王是童子身形體褭輭大王是童子身形體滑澤大王是童子身膚體上充大王是童子身出妙薰香大王是童子身膚體無上大王是童子身膚體整肅大王是童子身支節分解各自分明大王是童子身膚體顯現如大梵王大王是童子身膚體無戾大王是童子身膚體清淨無有黑黶大王是童子身無有諸病大王是童子身圓滿正等大王是童子身七處齊滿大王是童子身具足諸好大王是童子身徧體端正大王是童子身行處淳淨大王是童子身最勝無垢諸毛清淨大王是童子身無有垢障能出淨光大王是童子身常光一尋大王是童子膂猶如弓弝大王是童子腹無有破壞（謂其皮不皺懾等）大王是童子臍深隱妙好大王是童子臍團圓不散大王是童子臍猶如車輪大王是童子臍分明右旋大王是童子手不麤不澁大王是童子手如兜羅綿大王是童子手掌心之中文理晝深大王是童子手文理冊晝柔輭光澤大王是童子手文不破散大王是童子手所有冊文分明次第（竺本分明顯現）大王是童子兩腕闊大大王是童子頭猶如踝骨大王是童子口脣色猶如頻婆羅果大王是童子面顏貌寂靜大王是童子舌薄而且長如赤銅色大王是童子聲深而清亮

佛本行集經卷第九

音釋

媵（以證切從嫁女也）廏（居又切馬舍也）腨（乳兗切腓腸也）齹（才何切齒差跌貌）齵（音愚齒偶也）睫（即涉切目旁毛也）躑躅（躑直炙切躅廚玉切躑躅猶跳躍也）覿（亭歷切見也）鍱（音葉）踝（戶瓦切足兩旁曰內外踝）䵟（古旱切面上黑䵟也）弝（必駕切）

佛本行集經卷第十　父十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

相師占看品第八之二

大王是童子音言語哀美清揚遠震大王是童子口四牙廣大大王是童子牙悉皆鋒利大王是童子齒不缺不破大王是童子鼻端立圓直如鸚鵡鳥大王是童子眉齊平而密大王是童子耳穿環垂埵大王是童子耳不乖不戾大王是童子耳不麤不澁大王是童子眼無有缺減大王是童子眼無有傷損大王是童子身諸根寂定大王是童子面額最勝上大王是童子髮純紺青色大王是童子頭髮色潤澤大王是童子髮不麤不澁大王是童子髮不稠而厚大王是童子髮齊而細密大王是童子髮不缺不破大王是童子髮髮卷而旋大王是童子髮圓而右旋狀如卍字大王是童子頭其上肉髻猶如山頂大王是童子頭顱額堅鞕大王是童子頂若人非人不可破壞大王是童子頂巍巍甚高無人能見（本闕三好）大王若有一人身體具足三十二大丈夫之相復有如是八十種好彼人一向決定得成阿耨多羅三藐三菩提得菩提已轉於無上最妙法輪爾時尊者阿私陀仙爲王說已作是思惟今此童子幾時出家得成佛道轉於最上勝妙法輪彼作如是思惟之時自心出智即能知見從今已去三十五年此之童子必得成於阿耨多羅三藐三菩提轉於無上最勝法輪時彼仙人因此繫念思惟之時復自見已諸根純熟覆自訶責如是歎言嗚呼嗚呼我今在於如是童子法教之外不值此時如是觀已悲號啼哭歔欷哽咽淚流滿面時淨飯王見阿私陀仙人如是啼哭懊惱不能自勝王亦悲哀失聲而哭摩耶夫人既見是已亦復流淚哽塞嗚咽彼諸釋種大臣眷屬皆各號咷失聲叫吼宮內大小亦悉悲啼流涕如雨時淨飯王涕淚交橫潸然滿面白阿私陀大仙人言大德尊師此之童子初欲生時即有五百釋種童子同日而生略說乃至五百童女同日而生五百奴僕五百婢媵五百馬駒五百白象皆悉六牙一時同日集宮門外五百伏藏自然湧出五百園林在迦毗羅城之四面自然而現五百商主從諸方來迦毗羅城五百傘蓋五百金瓶外方諸王隣境珠珍悉來送我復跪拜我復有一萬天諸童女並在長者及婆羅門剎利家生大仙尊師童子生日我一切利皆悉得成我心願者皆滿具足我喚國內諸善解相婆羅門等明吉凶者悉皆召集彼等見此童子形容皆大歡喜踊躍充徧不能自勝唯獨尊師今見童子何故悲啼何故流淚而今我等眷屬狐疑大師爲我辯說此由爲我童子有於災禍不祥事乎爲自身與爲從外來時阿私陀見淨飯王涕淚交臉愁憂怏悵而白王言大王今者莫愁莫憂所以者何我今非是見於童子有災有變亦不見有諸餘苦惱不見身內及外不祥大王當知今此童子長壽巍巍有大威德端正可喜黃白金容頂如傘蓋鼻若截筒身體洪滿支節自稱猶如金像身有三十二丈夫相大王此之童子兼有八十微妙種好大王如是諸相非是轉輪聖

王之種大王如是相者皆是諸佛菩薩之相大王是故我見童子決定得成阿耨多羅三藐三菩提轉於無上清淨法輪爲彼諸天世間人等說法安樂一切衆生而彼法寶初中後善乃至說於清淨梵行若於是邊聽受法已應生衆生即斷生法應老衆生即斷老法應病斷病應死斷死憂悲苦惱一切衆生皆蒙解脫大王我今自慨年耆根熟衰朽老邁當於爾時不得覩見失此大利是故我今悲惋自傷非彼不吉即爲大王而說偈言

自恨我有大顛倒　不値此當得道時
空過一生無所聞　豈非是我失大利
我今年老根純熟　死時將至不復奢
念此生分得遭逢　所以一喜一憂懼
大王釋種方興盛　誕此童子福德人
一切諸苦逼世間　此悉能令得安樂

大王無量無邊諸衆生等爲貪恚癡諸火惱時此當能滅能與微妙甘露法水無量無邊諸惡衆生已入邪見曠野澤中不見正道迷惑之時此當能與淳直涅槃平坦好道無量無邊諸苦衆生閉在煩惱牢獄之中此當能解一切業縛無量無邊愚瞋衆生長夜昬闇覆翳重盲此當爲生大智慧眼無量無邊深著衆生以被煩惱毒箭所射此當拔濟令免其苦我今年垂身心退敗慨恨彼時不見此法是以啼泣大王如優曇華無量無邊億千萬年時一出現諸佛如是無量無邊千萬億劫出世甚難大王今此童子決定得成阿耨多羅三藐三菩提決定轉於無上法輪我自傷過不値此時今當背彼是故悲泣大王彼等衆生大得財利大得福業若能見此大聖童子在彼地方菩提樹下坐降四魔能得覩者彼等衆生大得善利大得度脫大王若能見此大聖童子得菩提已漸漸至於波羅柰國當轉無上最妙法輪一切衆生大獲勝果大王此之童子莊嚴清淨是閻浮提諸聖沙門皆悉敎令得阿羅漢作其弟子是故我啼大王彼等衆生善得人身善來此世大得財利大種福業又復得見童子至於三十三天諸天圍繞乘七寶梯而下彼處無量無邊衆生禮拜大王王今亦善得此人身大得財利及以法利若王當見自子得道於天人中說是妙法獲證無疑

私陀問瑞品第九

時淨飯王從彼仙人阿私陀邊聞此語已生大歡喜即從坐起整理衣服右膝著地合十指掌向於仙人歡喜倍常得未曾有徧身毛竪頂禮其足却住一面將二十具上妙衣裳布施仙人時阿私陀於所施衣二十具中唯受一具稱已用著而爲受之受一具已自餘諸衣還持迴歸於淨飯王而作是言大王當知我出家人婆羅門種無多威德少欲無求應須知足大王國主賜賚處寬財物有限當任意用自他已然大王童子在於母胎希有之事理應無邊生育已前所有瑞相唯願大王爲我盡說我得聞已是大布施令我歡喜踊躍充徧不能自勝此則是我大得財寶時淨飯王白仙人言聖師諦聽專心諦受我爲聖師次第而說童子在胎希奇之事未曾有法及童子生所有異相我悉說之大仙尊師

我念一時童子之母在於樓上卧妙牀敷睡眠之中安詳覺起而語我言大王聽我夢所見事今向王說我於昨夜夢見有一白象六牙身鮮頭赤七支拄地形體端嚴然其六牙皆是金裝飛行虛空從北方來入我右脇入已我身即受快樂快樂希有於世間中無物可喻耳不曾聞又快樂來於世間事我心不樂亦不更願共於大王一處受樂一切五欲皆悉願捨大仙尊師我於彼時即廣召喚諸婆羅門有能占相善諳先夢依經據書而教變出即語之言我大夫人夜所夢見事相如前果報云何為我解說是時一切諸婆羅門即依先書諸聖所說占此夢相而白王言大王今可特意歡喜是夢大善大有吉祥此大夫人必生童子於世間中大得名聞天下最尊無有雙匹時我聞是諸婆羅門如是語已設大美食持好財寶布施彼等而發遣之我於彼時在此城內所有街陌四衢道頭或復坊巷隨有處立大無遮會所有財寶皆悉布施須食與食乃至貧生五行調度皆令滿足

願此功德迴施童子莊嚴其身復次大師童子在胎有四天王來至我家在於四方各嚴守護童子之母復次大師童子在胎童子之母受大快樂身體歡愉無疲無倦復次大師童子在胎母常持戒諸根調伏無有瞋恨復次大師童子在胎童子之母無有欲心亦不曾為欲心所惱身口唯行清淨梵行復次大師童子在胎童子之母不患寒熱不苦饑渴復次大師童子在胎其母庶幾所有錢財珍奇寶物人所須者恣意與之心生歡喜不生慳悋復次大師童子在胎其母恒行慈悲憐愍於一切命復次大師童子在胎童子之母端正可喜世無有雙先時光澤倍更增進轉勝於前復次大師童子在胎其母欲觀童子之時即見童子在於胎內身體洪滿諸根完具可喜端正猶如淨鏡見其面像母見此已生大歡喜踊躍遍身不能自勝復次大師童子在胎諸有病人來欲到於童子母所其童子母以手摩觸或以草葉或持樹葉送於彼邊彼等眾生皆得安樂身體無患無諸苦惱

大師童子在胎有如是等無量種種希奇之事未曾有法復次大師時童子母摩耶夫人父善覺釋遣使語我大王知時我女懷孕此勝眾生威德甚大若彼出已我女不久必取命終我意今者欲喚自女來向我園嵐毗尼中共我相娛受於快樂亦望是處得保吉祥唯願大王善好發遣我聞彼使如是語已即時宣告嚴駕發遣摩耶夫人乃至從此迦毗羅城到彼天臂兩城中間耘除一切荊棘沙礫種種糞穢皆令清淨香湯灑地持諸妙華而散其上飾童子母以諸妙香諸種華鬘莊嚴其身作諸音樂持王勢力持王威神及其宮內一切婇女前後圍繞乘大白象歸向善覺天臂城中其童子母摩耶夫人遙見迎來迎持種種無量無邊莊嚴之具相隨共入嵐毗尼園逍遙娛樂時童子母摩耶夫人從白象下宮內婇女左右圍繞前後侍衛安詳進入嵐毗尼園觀視林樹從此樹下如是次第到波羅叉樹下之時伸舉右手攀彼樹枝安詳而息是時童子身於其母摩耶夫人手攀

枝已從彼胎中一心正念安詳徐起從右脇出其母右脇亦無疾痛亦無患難不劈不裂是時童子右脇生時身放大光照曜世間大師是名童子在母胎內初生之時有如是等希奇之事未曾有法復次大師童子在胎不憂不愁從其胎內安詳徐起身體鮮淨不爲種種涕唾痰癃屎尿淤血之所穢汙復次大師童子初從胎內出時一切諸天以迦尸迦纓裹其身懷抱執持將向母前而語母言大德夫人今應歡喜夫人今日生於聖子天人中尊復次大師童子初生天人扶持住立於地各行七步凡所履處皆生蓮華顧視四方目不曾瞬不畏不驚住於東面不似孩童呱然啼叫言音周正巧妙辭章而說是言一切世間唯我獨尊唯我最勝我今當斷生老死根復次大師童子生時即於是處忽有二池一暖一冷隨童子母恣意取用上界虛空復流二水冷暖如前洗浴童子復次大師童子生時有真金榻坐童子身令童子浴復次大師童子生時身放光明翳障一切諸寶火燄

一切光明復次大師童子生時身放光明蔽日月光狀如星宿復次大師童子生時一切樹木隨時數榮華果茂盛非時諸樹亦復開鮮復次大師童子生時虛空諸天持其白蓋真金爲柄覆童子上復次大師童子生時虛空諸天復持白拂摩尼爲柄拂童子上復次大師童子生時虛空清淨無雲無霧及諸煙塵但聞雷聲復次大師童子生時虛空無雲而下細雨清淨妙水八味具足復次大師童子生時一切諸方涼風忽起其風調適不爲惱患諸方清淨無有煙雲及諸氛翳復次大師童子生時於上空中出大梵聲非人所作自然而響復次大師童子生時於童子上自然而有無量音聲非人所作復聞無量歌樂之聲復雨無量種種華香日光所照常鮮不異復次大師童子生時於上虛空一切諸天雨於種種天諸妙華優鉢羅華分陀利華拘勿頭華波頭摩華復持無量種種末香復持無量種種殊妙最勝華鬘散童子上散已更散復次大師童子生時自然忽有無量無邊

諸天玉女持種種香及種種油塗香末香天妙衣服種種天樂或歌或舞出種種聲漸漸而行詣向摩耶童子母前而問訊言善生童子得無疲倦復次大師童子生時於此大地六種震動十八相具復次大師童子生時三千大千一切世界諸衆生等一切受樂復次大師童子生時我得成就一切大利種種吉祥隨我心願莫不具足復次大師彼時我臣婆私吒子摩訶那摩來向我邊而語我言唯願大王常尊常勝國大夫人產生清淨最勝童子次有人來復語我言惟願大王常勝一切家室隆盛於諸釋種眷屬之中復各生於五百童子次有人來復語我言唯願大王常滿一切今日釋種眷屬之中復各生於五百童女次有人來復語我言乃至宮中一時產生五百奴僕次有人來復語我言乃至產生五百婢媵次有人來復語我言乃至產生五百馬駒次有人來乃至自然五百香象身白如雪齊有六牙在宮門外次有人來乃至五百金藏隱伏自然顯現次有人來乃至此處

迦毗羅城自然而有五百園林忽爾出現次有人來乃至他方五百商主多齎財寶來至於此迦毗羅城次有人來乃至將於五百白蓋五百金瓶衆散諸王送來奉獻并復遣人諮白我言我等皆待大王教命依勑而行次有人來而語我言願王常勝有萬童女在於剎利及婆羅門長者家生大師我於爾時如是思惟我作何乘將我童子安隱還向迦毗羅城是時空中有一天轝七寶所成非人工造忽然而現端正可喜種種莊嚴大師我於彼時作是思惟誰負此轝是時四方自然而有四天子來來已各各擔負寶轝離地不遠乘空而行我於爾時將是童子入於宮殿覆復思惟今我童子作何名也我更思惟其生之日我一切利自然而成我時知已便作名字號悉達多大師爾時我復於此城內諸有相師能占吉凶一切召喚示此童子令其觀看汝等一切諸婆羅門爲我好觀此之童子有何相貌復有何怪而相師等聞我語已共聽童子各各相議而報我言大王汝得大利如是童子有大威德生大王家具足三十二大人相若當有人具足如是丈夫相者此人則有二種之行若其在家必定當作轉輪聖王王四天下七寶具足乃至不用一切兵戈如法治化若其捨家修學聖道必得作佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名聞徧滿一切世間大師我於爾時將百味食設彼一切諸婆羅門皆悉充足自恣布施種種衣服大師我於彼時在此城內所有街巷四衢道頭皆行布施須食與食資財五行皆持施與乃至所得諸功德若迴施童子爲供養故大師童子在胎初生之時有如是等種種瑞相希奇之事未曾有法諸如是等在胎生法我今具白大師令知今奉大師如是布施唯願大師領受歡喜爾時尊者阿私陀仙從童子父淨飯王邊聞此微妙諸瑞相等生大歡喜不能自勝從坐而起辭王出宮步至門外即以右手執那羅陀童子左臂從門隱身騰虛而行向南天竺下阿盤提聚落之時阿私陀仙語那羅陀童子是言汝那羅陀童子當知有佛出現於今世間汝當彼邊出家學道修習梵行久遠之時大得利益大得安樂時阿私陀覆復思惟我滅度後所有利養世間名聞一切皆是那羅童子悉收斂得是故此之那羅童子因利養故世名聞故盡其道行不得精進不得正念不得信行於三寶邊不能分別此是佛陀此是達摩此是僧伽是故名聞損彼自身爾時尊者阿私陀仙更復思惟是淨飯王悉達童子在何國地當得成於阿耨多羅三藐三菩提復在何處轉於清淨無上法輪如是少時思惟訖已內心明見知是童子其後於彼摩伽陀國當得阿耨多羅三藐三菩提波羅奈國轉於法輪我於今者當應將此那羅童子詣波羅奈造一精舍安置立已晝日三時暗夜三時向彼爲其說佛名號汝那羅陀佛出於世汝那羅陀佛出於世如是三稱汝應彼邊出家修道勤行梵行汝當後時有大利益得大安樂時阿私陀作是念已將那羅陀向波羅奈爲造精舍安置立已晝夜六時作是唱言汝那羅陀佛興於世晝

夜六時如是三唱汝當出家乃至後時得大安樂時阿私陀如是方便住世無量而取壽終時阿私陀命終之後其那羅陀侍者童子於世間中得大利養得大名聞時那羅陀著世利養貪名聞故心不自定不能增進以求利養不知足故不能自念不能自信不能分別此是佛耶此是法耶此是僧耶彼阿私陀命終之後時淨飯王語諸國師婆羅門言大師當知今此太子既生王宮不久必當行於聖行證得聖道猶如尊者大阿私陀仙人受記此言眞實恐當不虛必應如是大師我王種族若為嗣立當大損減其婆羅門諸國師報淨飯王言大王今者莫作是念如我受記此之太子必當定作轉輪聖王如我等語終無有異時淨飯王語國師言仁等大師汝於今者非阿私陀聖師之言此語虛謬時彼國師婆羅門等更報王言彼仙人語若其不虛言是實者大王今應須作方便及年少時增益世事當觀太子著於何者漸漸更加如是則彼自愛家居不向山林修於苦行時淨飯王復問國師婆羅門言此事云何時國師等復白王言大王當知往古諸仙或飮風露或食華果或食根藥著樹皮衣少欲知足彼等諸仙猶愛俗事一著於世尚生放逸況復太子日日習近一切諸根自然染著以王勢力具足功德住在家內能捨出家無有是處時淨飯王復作是言此事如是如大師語世間亦有方便之事如大師說但彼大仙阿私陀說必不虛言是故我心常生疑惑時淨飯王思惟如是未來之事心疑猶豫即集群臣諸釋種族而告之言我勑汝等若見太子增長之時莫向彼前說阿私陀授記之事所以者何太子若聞如此語者其喜不捨菩提之心時淨飯王復更重告諸臣等言卿諸臣等為我太子國內所有禁繫囚徒皆悉放赦令得解脫乃至一切諸禽獸等亦並放捨復告國師婆羅門言大師若知所有精進婆羅門等或百或千聚集之處隨意所須悉皆布施所有天寺及神廟堂皆令修治依法祭祀為我太子令得大福爾時國師婆羅門等即依王命四方召得三萬二千諸婆羅門日別令入淨飯王宮所有資財悉持布施滿七日夜所有功德迴施太子願令增進而有偈說

淨飯王心大喜歡　以生福德太子故
一切群臣皆聚集　天下囚繫普放恩
誕育既稱適本心　殷重欲為作生法
持彼百千乳牛犢　皆金裝角銀飾蹄
年齒悉壯毛色鮮　各各從犢隨其後
膚體充肥多乳汁　一頭一捋得十升
更有無量種珍奇　錢財穀帛諸雜物
為令太子增益故　布施於彼婆羅門

佛本行集經卷第十

音釋

鞕（魚孟切與硬同）　歔欷（歔休居切欷香衣切悲咽而抽息也）　哽（古杏切哽咽氣塞也）　悗（烏貫切驚歎也）　呱（攻乎切小兒啼聲也）

佛本行集經卷第十一　事一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

姨母養育品第十

爾時太子既以誕生適滿七日其太子母摩耶夫人更不能得諸天威力復不能得太子在胎所受快樂以力薄故其形羸瘦遂便命終或有師言摩耶夫人壽命筭數唯在七日是故命終雖然但往昔來常有是法其菩薩生滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸菩薩幼年出家母見是事其心碎裂即便命終薩婆多師復作是言其菩薩母見所生子身體洪滿端正可喜於世少雙既覩如是希奇之事未曾有法歡喜踊躍徧滿身中以不勝故即便命終爾時摩耶國大夫人命終之後即便往生忉利天上生彼天已即有勝妙無量無邊諸天婇女左右圍繞前後翼從各各持於無量無邊供養之具曼陀羅等諸菩薩所處處徧散為欲供養於菩薩故從虛空下漸漸而墜到於人間淨飯王宮到王宮已語淨飯王而作是言大王當知我得善利善生人間我於往昔胎懷於彼清淨衆生大王童子滿足十月受於快樂今我生於三十三天還受快樂如前不異彼樂此樂一種無殊大王從今已往願莫為我受大憂苦從今已去我更不生時彼摩耶即以天身而說偈言

一切怨親平等心　精進勇猛無暫息
善思真如實諦理　念無錯亂有始終
形體炳著真金容　諸根寂靜善調御
我子巧能說諸法　善行頂禮最勝尊

爾時摩耶說此偈已即便隱身忽然不現還彼天宮時淨飯王見其摩耶國大夫人命終之後即便喚召諸釋種親年德長者皆令雲集而告之言汝等眷屬並是國親今是童子嬰孩失母乳哺之寄將付囑誰教令養育使得存活誰能依時看視瞻護誰能至心令善增長誰能憐愍愛如己生攜抱捧持以慈心故功德心故歡喜心故時有五百釋種新婦彼等新婦各各唱言我能養育我能瞻看時釋種族語彼婦言汝等一切年少盛壯意耽色欲汝等不能依時養育亦復不能依法慈憐唯此摩訶波闍波提親是童子真正姨母是故堪能將息養育童子之身亦復堪能奉事大王彼諸釋種一切和合勸彼摩訶波闍波提為母養育時淨飯王即將太子付囑姨母摩訶波闍波提以是太子親姨母故而告之言善來夫人如是童子應當養育善須護持應令增長依時澡浴又別揀取三十二女令助養育以八女人擬抱太子以八女人洗浴太子以八女人令乳太子以八女人令其戲弄其淨飯王產生二子一者太子字悉達多二名難陀其白飯王亦有二子第一名難提迦第二名為婆提唎迦其斛飯王亦有二子第一名阿難多第二名為提婆達多甘露飯王亦有二子第一名為阿尼盧豆第二名為摩訶那摩淨飯王妹名阿彌多質多囉（此言甘露味）生於一子名為底沙是時摩訶波闍波提太子姨母白淨飯王作如是言謹依王勑不敢乖違時波闍波提依於王命養育太子譬如日月從初一日至十五日清淨圓滿養

育太子亦復如是漸漸增長又復譬如尼拘陁樹得種好地而漸增長後成大樹太子如是日日增長從其太子出生已來淨飯王家日日增長一切財利金銀珍寶二足四足無所乏少而說偈言

五穀及財寶　金銀諸衣服　或造或不造
自然得充足　童子及慈母　乳酪酥常豐
慈母少乳者　悉皆得盈溢

時淨飯王所有怨讎自然皆悉生平等心平等心已漸生親厚既生親厚共王同心即便牢固一心一意同願同行風雨隨時無諸災雹亦無擾亂少種多收彼諸苗稼一切藥草樹木園林隨色長色諸香豐足隨味具味依限成熟終不過時皆是太子威德力故一切城內所懷妊者安隱得生又諸人民無衆疫橫亦無夭死以此太子威德力故側近所有一切人民長者居士各各自守不相求及無此求彼彼當與我設令因事所須少多貸換假借彼應多與不生是念須若干者即與若干城內人民各各相尊孝養父母敬事師長以是太子威德力故亦如往昔如法行行一切諸王人民士庶皆依法行悉持十善具足而行國內無怖五穀豐登遠離飢儉如是如是淨飯王國一切境內無有飢儉亦無驚怖五穀豐饒一切人民如法而行種種布施作諸功德造諸園林造諸大義井泉池渠皆悉自現天舍廟堂曹局省府皆亦自然人無枉橫一切人民皆並歡喜猶如天上無有差殊以於太子威德力故如是諸事莫不成就如偈所說

人民順尊教　不慳亦不惜　無不如法行
慈心不起殺　飢渴既得解　飲食皆充足
一切悉歡喜　並受如天樂

時淨飯王過軫宿辰取角宿日為太子作衆寶瓔珞所謂手腕指脛釧鐶首飾雜寶勝妙華鬘頸繫種種瓔珞珠璣印文指環臂環腰珮金縷為帶金鈴寶網種種摩尼為莊嚴具靴履革屣雜寶莊嚴其天寶冠最勝殊妙復有五百釋種諸親為於太子各造一具雜妙瓔珞如上莊嚴作已將詣淨飯王所而白王言善哉大王我等所造此妙瓔珞七日七夜惟願大王以此瓔珞莊嚴太子當令我等不空疲勞時淨飯王於其晨朝鬼宿之日共一國師婆羅門名優陀耶那是優陀夷比丘之父并及五百諸婆羅門皆唱是言甚大吉祥共將太子至彼一園名曰無垢清淨莊嚴往昔已來貴之如塔時彼園內復有無量無邊百千一切衆生男子婦人童男童女相喚雲會集聚彼園欲觀太子復更別駕一乘大車載置種種瓔珞金銀飲食衣服悉令充備於迦毘羅城內街衢四衢道頭及諸小巷諸如是處設大布施高聲唱言凡所須者皆悉給與如是駕在太子前行復有八千雜種音樂作種種聲虛空自雨無量無邊雜妙華雨復有無量百千諸女皆以種種諸寶瓔珞莊飾其身在於閣上或在高臺或在却敵或在城頭及女牆邊或城樓上或牕牖中或居堂脊或立屋頭手執諸華觀看太子以華逆散於太子前復有八千諸天寶女手執掃帚身體莊嚴在太子先耘除道路一切釋種眷屬詣

親並悉在於淨飯王側及太子前次第而行是時摩訶波闍波提懷抱太子安置膝上坐輦乘中如是種種無量無邊莊嚴備已將引太子往詣彼園爾時國師優陀夷父共彼五百諸婆羅門人人各以無量無邊吉祥之言稱讚太子持諸瓔珞繫太子身繫瓔珞已太子身相皆悉隱障彼之瓔珞並各昏暗無復精光猶如聚墨不能照曜無復光顯譬如無價閻浮檀金欲於其邊安置死炭如是如是彼諸瓔珞繫太子已猶如畫螢不能自現所有瓔珞至太子身不顯不現不照不曜亦復如是時彼人衆見此太子有如是等希奇之事未曾有法各各唱言嗚呼嗚呼希有希有各各歡笑人人拍手歌舞吽嘯擲弄衣裳將彼園內有一天神名曰離垢然彼天神在於虛空隱身不現而說偈言

假使此大地　及城邑聚落　山河諸樹木
皆成閻浮金　佛一毛孔光　具足威德相
翳彼如聚墨　百福莊嚴滿　瓔珞光相滅
若人具諸相　第一勝報果　不須瓔珞嚴

時彼天神說此偈已即持種種無量天華散太子上還其本宮爾時釋種諸親族等即持無價碎末栴檀及細磨者雜色牙席雜種諸藥具滿諸器持與太子令莊嚴身復持鹿車真金爲轝種種船舫諸雜野獸乃至馬駒雜寶所作具施太子恣令嬉戲具足八年如是歡樂娛樂太子增長養育然其不似世之嬰孩流涕不淨無諸糞穢亦不呱啼呻吟嚬縮不飢不渴諸母養育常生歡喜時淨飯王作是思惟今我太子端正少雙未知其力竟復何如今可試看驗其强弱爾時大王即共無量釋種童子同坐飲食持一純金雕鏤之鉢盛歡喜丸具足充滿復以真金作諸環瑱置諸一切衆童子前教令爭食又復聚於諸小白象令與童子共相競食語諸一切衆童子言汝等當知如是白象將奪汝食時諸童子斷衆白象爭力不如遂令象食然後始語太子令知太子汝食令被他奪是時太子即以兩手執彼金鉢出少身力而壞彼鎖令象却頓不如太子時淨飯王復爲太子多集羝羊安置宮內爲令太子生歡喜故真金爲鞍雜寶莊飾種種瓔珞以嚴其身金羅網覆是時太子乘彼羊車至於園林及其親叔甘露飯等自餘諸釋各爲諸子莊諸羝羊具足如前彼諸童子亦乘羊車隨意遊戲

習學技藝品第十一

時淨飯王知其太子年已八歲即會百官群臣宰相而告之言卿等當知今我化內誰最有智誰具技能種種悉通堪爲太子作於師匠教使學書及餘諸論時諸臣等即報王言大王當知今有毘奢婆蜜多羅善知諸論最勝最妙如是大師堪教太子種種書論時淨飯王即遣使人召彼毘奢婆蜜多羅而告之言尊者大師汝能爲我教此太子一切技藝諸書論不時蜜多羅報言大王謹依王命我今甚能時淨飯王心生歡喜即占好日善宿吉時共大釋種耆舊有德令其莊飾一切禮儀種種所須悉令充備復嚴五百諸釋種童前後左右周帀圍繞更復別有無量無邊童男童女隨從太子將昇學堂時彼大師毘奢

蜜多羅還見太子威德力大不能自禁遂使其身從坐忽起屈身頂禮於太子足禮拜起已四面顧視生大羞慙時蜜多羅生慙愧已於虛空中有一天子名曰淨妙從兜率宮共於無量無邊最大諸天神王恒常守護是太子者在彼虛空隱身不現而說偈言

世間諸技藝　及餘諸經論　此人悉能知
亦能教示他　是勝衆生者　隨順世間故
往昔久習來　今示從師學　出世所有智
諸諦及諸力　因緣所生法　生已及滅無
一念知彼等　名色現不現　猶上能證知
況復諸文字

爾時天子說此偈已以種種華散太子上即還本宮時淨飯王即持種種無價珍寶以用布施諸婆羅門復持種種百味飲食施設衆坐諸婆羅門持是太子付彼大師毘奢蜜多羅留諸乳母令侍太子即還王宮爾時太子既初就學將好最妙牛頭栴檀作於書板純用七寶莊嚴四緣以天種種殊特妙香塗其背上執持至於毘奢蜜多羅阿闍黎前而作是言尊者闍黎教我何書或復梵天所說之書（今婆羅門書正十四音是）佉盧虱吒書（此言驢脣）富沙迦羅仙人說書（此言蓮華）阿迦羅書（此言節分）懵伽羅書（此言吉祥）耶寐（亡毘切）尼書（此言大秦國書）鴦瞿梨書（此言指書）耶那尼迦書（此言駄乘）婆伽婆書（此言牸牛）波羅婆尼書（此言樹葉）波流沙書（此言惡言）毘茶國書（此云南天竺）毘多茶書（此言起屍）度其差那婆多書（此言右旋）脂羅佉書（此言形人）優伽書（此言嚴熾）僧佉書（此言算計）阿婆勿陀書（此言覆）阿㝹盧摩書（此言順）毘耶寐奢羅書（此言雜）陀羅多書（鳥場邊山）西瞿耶尼書（此無語）珂沙書（疏勒）脂那國書（大隋）摩那書（升斗）末荼叉羅書（中字）毘多悉底書（人）富數波書（花）提婆書（天）那伽書（龍）夜叉書（此無語）乾闥婆書（天音聲）阿脩羅書（不飲酒）迦樓羅書（金翅鳥）緊那羅書（非人）摩睺羅伽書（大蛇）彌伽遮迦書（諸獸音）迦迦婁多書（烏音）浮摩提婆書（地居天）安多梨叉提婆書（虛空天）欝多羅拘盧書（須彌北）逋婁婆毘提呵書（須彌東）烏差波書（舉）膩差波書（擲）娑伽羅書（海）跋闍羅書（金剛）梨伽波羅極梨伽書（往復）毘棄多書（食殘）阿㝹浮多書（未曾有）奢娑多羅跋多書（如伏轉）伽那那跋多書（算轉）優差波跋多書（舉轉）尼差波跋多書（擲轉）波陀梨佉書（足）毘拘多羅波陀那地書（從二增上句）耶婆陀輸多羅書（增十句已上）末荼婆哂尼書（中流）梨沙耶娑多波恀比多書（諸仙苦行）陀羅尼卑叉梨書（觀地）伽伽那卑麗叉尼書（觀虛空）薩濡沙地尼山陀書（一切藥草因）娑羅僧伽何尼書（總覺）薩婆婁多書（一切種音）爾時太子說是書已復語蜜多阿闍梨言此書凡有六十四種未審尊欲教我何書是時毘奢婆蜜多羅聞於太子說是書已內心歡喜悅豫熙怡密懷私慙折伏貢高我慢之心向於太子而說偈言

希有清淨智慧人　善順於諸世間法
自己該通一切論　復更來入我學堂
如是書名我未知　其今悉皆誦持得
是爲天人大尊導　今復更欲覓於師

爾時復有五百釋種諸臣童子俱共太子齊入學堂學書唱字以是太子威德力故復有諸天神力加故諸音響中出種種聲

唱阿字時諸行無常出如是聲

唱伊字時一切諸根門戶開塞出如是聲

唱優字時心得寂定出如是聲
唱哩字時諸六入道皆證知故出如是聲
唱嗚字時當得渡於大煩惱海出如是聲
唱迦字時當受諸有業報所作出如是聲
唱佉字時教拔一切煩惱根本出如是聲
唱伽字時十二因緣甚深難越出如是聲
唱咺字時諸無明蓋覆翳甚厚當淨除滅出
如是聲
唱俄字時如來當得成佛道已至餘諸方恐
怖衆生施與無畏出如是聲
唱遮字時應當證知四眞聖諦出如是聲
唱車字時令者應當所有諂曲邪惑意迷皆
悉除滅出如是聲
唱闍字時應當超越出生死海出如是聲
唱社字時魔煩惱幢當碎破倒出如是聲
唱若字時當令四衆皆須教行出如是聲
唱吒字時其諸凡夫一切衆生處處畏敬此
言無常出如是聲
唱咤字時應當憶念此之咤字若根純熟不
閙諸法即得證知出如是聲

唱荼字時應當得彼四如意足即能飛行出
如是聲
唱嗏字時作合歡花如嗏言語散唱諸行及
十二緣生滅之法無常顯現出如是聲
唱喏字時其得道人受利養時無一微塵等
諸煩惱而不散滅堪應他供出如是聲
唱多字時當向苦行出如是聲
唱他字時一切衆生其心若斧諸塵境界猶
如竹木當作是觀出如是聲
唱陀字時當行布施行諸苦行即得和合出
如是聲
唱吪字時當有法聲出如是聲
唱哪字時當須用彼食飲活命出如是聲
唱簸字時眞如實諦出如是聲
唱頗字時當得成道證於妙果出如是聲
唱婆字時解一切縛出如是聲
唱嘜字時說世間後更不受有出如是聲
唱摩字時說諸生死一切恐怖最爲可畏出
如是聲
唱耶字時開穿一切諸法之門爲人演說出

如是聲
唱囉字時當有三寶出如是聲
唱邏字時斷諸愛枝出如是聲
唱婆字時斷一切身根本種子出如是聲
唱嗜字時得奢摩他毘婆舍那出如是聲
唱沙字時當知六界出如是聲
唱娑字時當得諸智出如是聲
唱訶字時當打一切諸煩惱却出如是聲
爾時彼諸五百童子作如是唱諸字門時以
是太子威德力故兼復諸天護持所加出於
如是微密祕奧諸法門聲
時淨飯王又復集聚群臣議言卿諸臣等一
切誰知何處有師最便武技善巧軍戎兵仗
智略堪教於我悉達太子時諸臣等奏報王
言大王當知此處有釋名爲善覺其善覺子
羼提提婆(此言忍天)堪教太子兵戎法式其所解
知一切凡有二十九種善巧善妙技術精微
所作輕便勁捷勤勇二十九者所謂騰象跨
乘跳坑越馬射妙走疾志猛性剛身體輕便
所爲諦審善能調習捉象搭鉤巧解安施擲

象羂索又下將養飲飼畜生處分指撝善總兵馬諳練曲直斜正山川手握拳牢腳蹋地穩梳頭結髻斬固甚牢能破能開能劈能斬射不虛落挽鞕無雙遠聞響聲射即懸著所放之處箭入甚深黠慧聰明辭清辯捷謀謨策筭巧解多知討古論今方便善詐諸如是等所有兵家祕要神能悉皆通達唯應是彼乃可堪教大王太子一切武技時淨飯王聞是語已心大歡喜即勅諸臣令喚忍天其忍天至王勅之言羼提提婆汝能教我悉達太子武技智不是時忍天即白王言臣甚能教王復勅言汝若知時好教我子令得成就時淨飯王為於太子欲遊戲故造一園苑名曰勤劬是時太子入彼苑內遊戲歡娛或令按摩時彼五百諸釋種臣悉為其兒各造園苑擬以戲笑按摩遨遊時忍提婆將引太子入勤劬園教武技智彼諸釋種各各自入其園苑中遊戲學習時忍提婆將其數種兵武器仗欲教太子太子見已悉皆棄捨即語忍天作如是言汝教其餘諸釋種子我自解此不須臾學時忍提婆即以教於其餘釋種此武技智而彼學已不久人人悉得成就二十九種並皆通達所謂騰跳白象車馬乃至挽強於一切處皆成就得最第一智輕便最能聰明智慧又如是等諸王技中最善最勝所謂書筭解諸計數雕刻印文宮商律呂舞歌戲笑唊噏漫談或造諸珍璝琦異寶染衣出色圖畫草葉種種諸事和合薰香或弄手筆草正諸書能制文章又復能於白象背上能迴能轉旋鞍騙馬所有象駝頭項尾腳種種諸技並悉便能又於車邊亦善巧弄出諸異法刀槊弓箭身中得志意氣容與相撲抋捥捔力稱斤按摩莱擳拗脛搦臂能擲能走乃至不空及聞聲射入鞕挽強箭連如雨太子於此一切諸技皆悉棄捨更不肯學云我自解何假須教復欲教習諸王要法所謂天文祭祀占察懸射前事諺語巧誦知諸獸音達於聲論造作諸技因技報答呪術雜事十餘種名治化古先一切書典教於太子及自他釋亦如是教又復世人積年累月所學問者或成不成彼等眾技一切諸論太子能於四年之中及餘釋種皆悉學得通達無礙一切自在是時忍天即為太子而說偈言

汝於年幼時　安詳而學問　不用多功力
須臾而自解　於少日月學　勝他多年歲
所得諸技藝　成就悉過人

佛本行集經卷第十一

音釋

誕徒案切降誕也　哺薄故切口飼也　妊汝鴆切懷孕也　軫章忍切星名　腕烏貫切手腕也　呱古胡切小兒啼聲也　羝都奚切牡羊也　懵武亘切　[illegible]奴侯切　噎音咽　咺其柒切　吒咤並陟嫁切　嗏音茶　喏人者切　哪諾何切　[illegible]補過切　[illegible]人者切　勦鋤交切輕捷也　羂姑泫切　飼祥吏切餧也　撝吁爲切　諳烏合切歷也　靳居覲切制也　劈普擊切剖也　挽武遠切引也　鞕魚孟切堅也　捷疾葉切敏疾也　羼初限切　唊古叶切　噏許及切　璝公回切偉也　騙匹扇切上馬也　槊所角切矛屬　抋音筆　捥烏半切　捔古岳切校也　擳祖稽切排也　拗於巧切　搦尼厄切

佛本行集經卷第十二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

遊戲觀矚品第十二

爾時太子生長王宮孩童之時遊戲未學年滿八歲出閤諸師入於學堂從毗奢蜜多及忍天所二大尊邊受讀諸書并一切論兵戎雜術經歷四年至十二時種種技能徧皆涉獵既通達已隨順世間悅目適心縱情放蕩馳逐聲色曾於一時在勤劬園遨遊射戲自餘五百諸釋種童亦各在其自己園內優遊嬉戲時有群鴈行飛虛空是時童子提婆達多彎弓而射即著一鴈其鴈被射帶箭遂墮悉達園中時太子見彼鴈帶箭被傷墮地見已兩手安徐捧取取已跏趺安鴈膝上以妙滑澤柔潤水波萬字輪文福德之手細輭猶如芭蕉嫩葉左手擎持右手拔箭即以酥蜜封於其瘡是時提婆達多童子遣使人來語太子言我射一鴈墮汝園中宜速付來不得留彼是時太子報使人言鴈若命終即當還汝若不死者終不可得時提婆達多復更重遣使人語言若死若活決須相還我手於先善巧射得遇墮落彼云何忽留太子報言我已於先攝受此鴈所以然者自我發於菩提心來我皆攝受一切衆生況復此鴈而不屬我以是因緣即便相競集聚諸釋宿老智人判決此事是時有一淨居諸天變身化作老宿長者入釋會所而作是言誰養育者即是攝受射著之者即是放捨時彼諸釋宿老諸人一時印可高聲唱云如是如是如仁者言此是提婆達多童子共於太子最初構結怨讎因緣復有一時其淨飯王共多釋種諸童子輩并將太子出外野遊觀看田種時彼地內所有作人赤體辛勤而事耕墾以牛縻繫彼犂檔端牛若行遲時時捶掣日長天熱喘呷汗流人牛並皆困乏飢渴又復身體羸瘦連骸而彼犂場土墢之下皆有虫出人犂過後時諸鳥雀競飛下來食此虫豸太子觀茲犂牛疲頓兼被鞭撻犂檔研領鞅繩勒咽血出下流傷破皮肉復見犂人被日炙背裸露赤體塵土坌身烏鳥飛來爭拾虫食太子見已起大憂愁譬如有人見家親族被繫縛時生大憂愁太子憐愍彼諸衆等亦復如是見是事已起大慈悲即從馬王揵陟上下下已安詳徑行思念諸衆生等有如是事即復唱言嗚呼嗚呼世間衆生極受諸苦所謂生老及以病死兼復受於種種苦惱展轉其中不能得離云何不求捨是諸苦云何不求猒苦寂智云何不念免脫生老病死苦因我今於何得空閑處思惟如是諸苦惱事時淨飯王觀田作已共諸童子還入一園是時太子安詳矚盻處處經行欲求寂靜忽見一處有閻浮樹條幹滑澤端正可憐鬱蓊扶踈人所樂見見已即語諸左右言汝等諸人各遠離我我欲私行是時太子發遣左右悉令散已漸至樹下到樹下已即於草上跏趺而坐諦心思惟衆生有於生老病死種種諸苦發起慈悲即得心定彼時即便離於諸欲棄捨一切諸不善法思惟境界分別境界欲界漏盡即得初禪我身亦自有如是法未免此法未度此輪當思惟時有五神仙飛騰虛空自在而行

有大威德有大勢力具足巧通毘陀之論善解諸術從南向北經彼園林閻浮樹上而欲飛過即不能去各相謂言我等往昔去來自恣穿過須彌出諸神通種種示現乃至到於毘沙門宮大天王所或至阿羅迦槃多城亦能穿過彼城多有種種夜叉諸惡神等我亦曾經彼上飛過而此樹端我亦嘗經無量過度不曾有礙不失神通今日以誰威德力故令於我等退失神通不能得過彼等仙人即觀其樹遂見太子在樹陰下跏趺而坐威光巍巍顯赫難觀彼等見已作是思惟此坐是誰將非是彼大梵天王世間之主或復是彼吃沙那天欲界之主或天帝釋或毘沙門大庫藏主或月天子或日天子或復是於轉輪聖王或此坐者將非是佛出現世乎然今此人威德甚大爾時彼林守護之神告諸仙言諸仙人輩此非大梵世間天主非吃沙那欲界之主亦非天帝及毘沙門庫藏之主亦復非是日月天子此之太子名悉達多是淨飯王釋種童子諸仙當知大梵天王所有威德其吃沙那天主帝釋毘沙門王庫藏之主月天日天轉輪聖王諸威德等比悉達多太子所有一毫威德彼諸威德十六分中不及其一是故汝等至此樹林欲上飛過神通有限不能得度時彼諸仙聞護林神如是語已從虛空下住太子前各各說偈讚歎太子時一仙人而說偈言

世間煩惱火熾然　此能出生法池水
既得如是微妙法　滅彼煩惱火燼無

復有一仙而說偈言

世間愚癡甚黑暗　此能出生智慧光
既得如是微妙法　照彼昏盲一切世

復有一仙而說偈言

憂惱曠野大澤中　此大馱乘能勝致
既得如是微妙法　能度三有諸眾生

復有一仙而說偈言

一切世間煩惱纏　此能方便令解脫
既得如是微妙法　能脫一切諸結縛

復有一仙而說偈言

世間所有生死痾　此大醫師能救療
既得如是微妙法　能治一切生死疣

時諸仙人各各說偈歎太子已接足頂禮右繞三帀飛騰虛空相隨而去時淨飯王須臾之間不見太子心內即生不喜不樂而問人言我之太子今在何處（此上兩句梵本重偈）忽然不見是時諸臣東西南北交橫馳走尋覓太子莫知所在時一大臣遙見太子在彼閻浮樹陰之下思惟坐禪復見一切樹影悉移唯閻浮陰獨覆太子時彼大臣見於太子有是希奇難思議事即大歡喜踴躍充徧不能自勝急疾奔馳走詣王所至已長跪依所見事即說偈言

大王太子今在於　閻浮樹陰下端坐
跏趺思惟入三昧　光明照耀如日出
此實真是大丈夫　樹影卓然不移動
唯願大王自觀察　太子相貌坐云何
譬猶大梵諸天王　亦如忉利天帝釋
威神巍巍光顯赫　徧照於彼諸樹林

時淨飯王聞已即詣閻浮樹所遙見太子在彼樹間結跏趺坐譬如黑夜視山頂頭大聚

火光出猛明炎威德顯著炳照巍巍如重雲間忽出明月亦如暗室然大淨燈時王見已生大希有奇特之心徧體顫惶身毛悉竪即頭頂禮於太子足歡喜踴躍而作是言善哉善哉我此太子大有威德說偈讚曰

如夜大火聚山頂　似秋明月敵雲間
今見太子坐思惟　不覺毛張身戰慄

時淨飯王說偈讚已更復頂禮於太子足重說偈言

我今再度屈此身　頂禮千輻勝妙足

從生已來至今日　忽復得見坐思惟

時有孽挾釜蹄小兒隨從大王欻哄戲笑有一大臣咄彼小兒作如是言汝小兒輩幸勿唱吻時諸小兒報彼臣言何故不聽我等喧適爾時大臣即以偈頌答彼一切諸小兒言

日光雖極熱猛盛　不能迴彼樹陰涼
復有最妙一尋光　威德世間無有匹
思惟端坐於樹下　不動不搖如須彌
悉達太子內深心　樂此樹陰當不捨

捔術爭婚品第十三之一

爾時太子漸向長成至年十九時淨飯王爲於太子造三時殿一者暖殿以擬隆冬第二涼殿擬於夏暑其第三殿用擬春秋二時寢息擬冬坐者殿一向煖擬夏坐者殿一向涼擬於春秋二時坐者其殿調適溫和處平不寒不熱復於宮內後園之中堰水流渠造作池沼栽蒔種種衆雜名花所謂優鉢羅花波頭摩花拘勿頭華分陀利花爲於太子作喜樂故復有無量無邊諸人各自職司侍衛太子或復有人按摩太子或復有人柔輭太子或復有人以諸香油塗摩太子或復有人澡浴之時揩拭太子或復有人洗浴之時供香湯者或有染髮梳頭髻者或復有人執鏡照者或執塗香或執眼藥或復有執熏衣香者或執牛黃或執華鬘或復有執種種雜色微妙衣服立太子前常擬供奉太子著者其衣悉是迦尸迦衣執已曲躬須者即進其太子父輸頭檀王所著衣裹若迦尸迦外表則用其餘諸物太子不然所服之衣內外悉用迦尸迦作太子左右及執作人僮僕男女諸僕從等皆悉饒以粇糧之飯雜肉虀醬或臛或羹太子一身別置妙好香美粳粱精細揀擇羹臛雜羹百味蘭餚種種珍羞及諸餅果如是無量日別恒常晝夜修營各皆新造以擬太子又持白蓋覆太子上或畏夜戲寒露風霜或復晝遊塵埃日照時淨飯王既見太子年漸向大心中復憶阿私陀仙受記之語集諸耆舊釋種大臣而作是言汝等親族曾聞知不我此太子初生之時召諸解相及婆羅門阿私陀等皆記之言其若在家定當得作轉輪聖王若捨出家必得成就於無上道而我等今作何方便令此童子得不出家諸釋親族即報王言大王今當速爲太子別造宮室令諸婇女娛樂嬉戲是則太子不捨出家而有偈說

阿私陀所記　決定無移動　諸釋勸立殿
望使不出家

如是方便我等釋種可得興盛能令一切恭敬尊重不爲粟散諸王所欺時淨飯王復語釋種諸親族言汝等當觀誰釋女堪與我太

子悉達爲妃爾時五百諸釋種族各各唱言我女堪爲太子作妃（上兩句梵本悉再稱今畧）時淨飯王復自思惟若我今日不共太子如是籌量悤取他女與其作妃脫不稱可則成違負若我今共太子語論太子意深終不肯道我今狐疑作何方便復更思惟我今可以種種雜寶作無憂器持與太子令太子用施諸女人密遣使覘觀察其意看於太子眼目瞻瞩在於誰邊我即娉取與其作妃時淨飯王即遣造作雜寶玩弄無憂之器所謂金銀種種雜飾造已即於迦毘羅城振鐸唱言從今已去至七日來我太子欲見於釋種一切諸女見已欲施一切雜寶種種玩弄無憂之器城內所有一切諸女悉可來集於我宮門爾時太子六日已過至第七日於先出在王宮門前蔭筌蹄坐是時城內一切諸女皆以種種雜寶瓔珞各嚴其身來集宮門欲見太子復欲受取種種諸寶無憂之器是時太子見諸女來即持種種寶器施與彼等諸女從四方來見太子者以是太子威德大故諸女不能正看

太子但取寶器各各低頭速疾而過寶器盡已最後有一婆私吒族釋種大臣摩訶那摩其女名爲耶輸陀羅前後侍從衆多婢媵圍繞而來遥見太子睋睋注睛擧眉雅出瞻覩直盻目不斜閑漸進前趍來近太子如舊相識曾無愧顏即白太子作如是言太子今可與我雜寶無憂器來太子報言汝來既遲皆悉施盡彼女復更白太子言我有何過汝今欺我不與寶器太子荅言我不欺汝但汝後來自不及耳是時太子指邊有一所著印環價直百千從指脫與耶輸陀羅耶輸陀羅白太子言我於汝邊可止直於爾許物耶太子報言我之所著自餘瓔珞任意所取彼女白言我今豈可剥脫太子只可莊嚴於太子身語於太子作是言已心不喜歡即迴還去爾時世尊成道已後尊者優陀夷而白佛言世尊云何如來在王宮時將身一切無價瓔珞脫持施與耶輸陀羅不能令彼心生歡喜佛告尊者優陀夷言汝優陀夷至心諦聽我當說之耶輸陀羅非但今世與其瓔珞令不歡

喜其往昔來曾因少緣生瞋恨故雖復多種珍寶布施猶不歡喜優陀夷言甚奇世尊此事云何願爲我說爾時佛告優陀夷言我念往昔無量世時迦尸國內波羅柰城時有一王信邪倒見而行治化彼王有子造少罪愆父王驅擯令出國界漸漸行至一天寺中共婦相隨居停而住時彼王子所將食粮皆悉罄盡王子遊獵殺捕諸虫以用活命所獵之處見一鼉虫趂而殺之即剥其皮肉水中煮其欲向熟汁便竭盡是時王子語其婦言肉未好熟卿更取水彼王子婦即便取水婦去已後王子飢急不能忍耐即食鼉肉一切悉盡不留片殘時王子婦取水迴還問其夫言此中鼉肉今在何處王子報言鼉忽然活今已走去其婦不信何忽如是鼉煮已熟云何能走婦心不信而意思念必是我夫飢急食盡誑我言走情懷瞋恨心常不歡於後數年其父命終時諸大臣即迎王子灌頂爲王既作王訖所得衆寶及諸奇珍種種衣裳無價之物皆悉與妃其妃雖納而面顏色不悅如

前爾時彼王語其妃言我一切寶無價之物以持賜妃何故顏色而不歡悅如前不異時其夫人即說偈頌以報王言

最勝大王聽　往昔遊獵時　執箭或持刀
射殺野麞死　剝皮煑欲熟　遣我取水添
食肉不留殘　而誑我言走

告優陀夷此汝當知爾時王者我身是也其王后者今日耶輸陀羅是也我於爾時少許犯觸續於後時多以財寶與望和適而其懷恨猶不歡喜今日亦然雖將無量諸種錢帛亦不能令其心歡喜時淨飯王所遣密使祭太子者一心覩於太子眼目其所瞻矚共於諸女相當語對而彼密使委悉皆知知已即時往詣王所而白王言大王當知有釋大臣摩訶那摩其女後來太子共語數番往復兼且微笑停住少時調戲言語太子彼女二顏俱悅彼此答對四目相當時淨飯王聞彼密觀如是語已心內思惟太子意欲得彼女耶時淨飯王看好吉宿良善之日即喚國師婆羅門來使向釋種摩訶那摩大臣之家而作是言知卿有女今可與我太子作妃是時國師聞王語已即詣釋種摩訶那摩大臣之家作如是言摩訶那摩王勑如是時釋大臣報國師言我釋迦法相承如是若有技能勝一切者於彼人邊即嫁女與若無技能不得與女大王太子生長深宮躭湎嬉戲未曾學習無有技能弓射天文兵書戎仗一切戰鬪捔力拳捷悉未工閑我何故今無藝人邊而嫁女與是時國師聞是語已還至王所將如是語具白於王時淨飯王聞此語已心懷愁惱如是思惟摩訶那摩此語如法向我實論無一虛妄雖作是念而王內心悵怏默然迷悶而住其狀如似坐禪思惟太子是時見父王面失於容色悵怏不歡猶如坐禪思惟一種見是事已漸至王所而問王言未審父王以何緣故如是愁惱獨坐思惟作是語已時淨飯王答太子言子不須問我如此事太子再問父王重止太子如是三閇父王大王要須報我所以解我心疑時淨飯王三見太子問如是事即向太子如前所說太子知已問父王言父王頗知父王城內有人能出與我共試技藝以不時淨飯王聞此語已即大歡喜踊躍徧身不能自勝即更重審問於太子作如是言善哉太子汝實能捔諸技藝不太子答言大王善聽我今實能大王但當速集諸釋一切童子共我捔試諸有技藝時淨飯王勑迦毘羅城內街巷四衢道頭悉教振鐸大聲唱令從今以去計至七日我之儲宮悉達太子今欲出其所有諸技若有解者悉令聚集共捔試看時六日過至第七日五百釋種諸童子等悉達為首並皆聚集聚集訖已相共出城至一寬地是諸童子出技能處時釋大臣即好莊嚴耶輸陀羅為上勝者作如是言誰能善通一切技藝最勝上者即以此女與其作妻時淨飯王共諸釋種耆舊長德於先而至復有無量無邊雜姓男子女人童男童女皆悉聚集詣彼試場寬地之所欲觀太子及諸釋種一切童子捔試技能誰最為勝是時有諸釋種童子文學快者先共太子試於手筆時有釋種相共謂言令者宜令毘奢

悉多為作試師即語之言汝可觀察諸童子內手筆誰勝或復快書疾書善書解多種書爾時毘奢蜜多大師先知太子於諸書中最勝最上熈怡微笑而說偈言

一切人間及天上　乾闥脩羅迦樓羅
所有文字諸書典　太子徧歷皆通達
我身及以汝等輩　不知如此書籍名
人間悉解我試來　定知其勝汝不如

爾時彼等釋種徒衆詳共齊白淨飯王言我今已知大王太子於書典中最為勝上筭計須試得知誰明是時衆中有一最大筭計之師名頞誰那一切筭計最為第一時釋衆喚頞誰那來將往試驗語言尊者汝好觀看諸童子中是誰筭計為最第一時太子筭令一釋種明了童子對下筭籌而不能供更二童子下猶不供三童子下亦不能供乃至一十童子俱下而亦不供二十三十四十五十一百共下而亦不供二百三百四百五百一時盡下猶尚不供是時太子作如此言汝等今筭我當為下時一釋種童子唱筭太子為下不能筭得太子復言二人雙計復不能及太子復言乃至一百一時共計猶不能及太子復言汝等何假如是相競但此等輩一切一時各自計唱我當為下時諸釋種五百童子一時俱唱太子為其一時齊下如上所數從於一起乃至盡數太子不錯亦復不亂安詳審諦次第而下彼等一切諸釋童子盡力共筭不能及逮悉達太子萬分之一時頞誰那國大筭師心密驚怪極生歡喜而說偈言

善哉捷利深憶持　分明唱下無有錯
五百釋童稱解筭　一時共對不能當
如是智慧正念心　筭計疾速甚深真
是等筭師計天下　巨海滴數悉應知
汝等默然且禁聲　不須與彼相捔競
其既解知如是術　應得共我相校量

時彼釋衆一切皆生希有之心從坐而起合十指掌頂禮太子謂悉達多太子大勝眞實大勝同聲復白淨飯王言善哉大王大得善利善生人間大王今生如是聰睿大福德子智慧之子舌根如是輕便囀滑成就口業時淨飯王熈怡微笑語太子言善哉太子汝今能共此頞誰那大筭之師計筭世間方便智能得相入不是時太子答父王言大王我能時淨飯王語太子言汝若能者當自知時時頞誰那大計筭師語太子言仁者太子汝知億上筭數以不太子答言我甚知之時頞誰那筭師復言汝知云何為我說之太子答言凡入億中筭計數者汝等諦聽我今說之一百百千是名拘致(此數千萬)其百拘致名阿由多(此數十億)百阿由多名那由他(此數千億)百那由他名波羅由他(此數萬億)十百波羅由他名恒迦羅(此數千萬億)百恒迦羅名頻婆羅(此數十兆)百頻婆羅名阿芻婆(此數千兆)百阿芻婆名毘婆娑(此數萬兆)百毘婆娑名鬱曾伽(此數萬兆)千百鬱曾伽名婆訶那(此數十京)百婆訶那名那伽婆羅(此數千京)百那伽婆羅名帝致婆羅(此數萬京)千百帝致婆羅名畢婆娑他那波若帝(此數萬京)十百畢婆娑他那波若帝名醯兜奚羅(此數十垓)百醯兜奚羅名迦羅逋多(此數千垓)百迦羅逋多名醯都因他羅陀(此數萬垓)百醯都因陀羅陀名三曼多羅婆(此數萬千)

百三曼多羅婆名伽那　那伽尼多（此數十秭）百伽
那那伽尼多名尼摩羅闍（此數千秭）百尼摩羅闍
名目陀婆羅（此數萬秭）十百目陀婆羅名阿伽目
陀（此數萬秭）千百阿伽目陀名薩婆婆羅（此數十壤）百
薩婆婆羅名毘薩闍波帝（此數千壤）百毘薩闍波
帝名薩婆薩若（此數萬壤）十百薩婆薩若名毘浮
登伽摩（此數萬壤）千百毘浮登伽摩名婆羅極又
（此數十溝）入於如是筭計之數其須彌山若欲筭
知斤兩銖分悉可得知自此已上復有一筭
名陀婆闍伽尼民那此之已上復有筭計名
奢槃尼此尼已上復有筭名波羅那陀此上
復有筭名伊吒此上復有筭名迦婆沙吒啤
多此上復有筭名薩婆尼差波至於此計恒
河沙等一切筭數總覺盡收此上復有筭計
數名阿伽婆婆此數數於一恒河沙億百千
萬恒河沙數計取悉皆總入於此而於此上
復更有計名波羅摩㝹毘婆奢時須誰那大
計筭師語太子言如是已知其入微塵數筭
之計更復云何今亦須知太子答言汝等諦
聽我今說之凡七微塵成一牕塵合七牕塵
成一兎塵合七兎塵成一羊塵合七羊塵成
一牛塵合七牛塵成於一蟣合於七蟣成於
一虱合於七虱成一芥子合七芥子成一大
麥合七大麥成一指節累七指節成於半尺
合兩半尺成於一尺二尺一肘四肘一弓五
弓一丈其二十丈名為一息其八十息名拘
盧奢八拘盧奢名一由旬於此衆中有誰能
知幾許微塵成一由旬（依此數計得二百八十四里一百三十步）
時須誰那大筭計師報太子言大德仁者我
尚不知如是之數我今聞說猶生迷悶況復
自餘少智少聞愚癡之人雖然唯願太子為
我等說幾許微塵成一由旬

佛本行集經卷第十二

音釋

槅（古伯切軛也）　喘呷（喘尺兗切疾息也呷呼甲切吸也）　墢（扶發切發土也）　豸（池爾切蟲無足曰豸）　鞅（於兩切牛羈也）　胭（於乾切喉也）　坌（蒲悶切塵坋也）　犍陟（犍渠焉切陟竹力切）　矚眄（矚之欲切視之甚也眄彌典切斜視也）　輻（方六切）　荃蹄（荃此緣切魚笱也蹄徒奚切兎罝也）　挾（胡頰切持也）　啾咲（啾將由切咲余質切）　呴（音乳燒聲也）　餧（於偽切飼也）　虀（祖奚切虀葅菜肉之通稱）　臛（虛郭切羹臛也有菜曰羹無菜曰臛）　覘（丑廉切闚也）　娉（匹正切聘問也）　媵（實證切從嫁女曰媵）　睋（吳哥切望也）　盻（普惠切視也）　闚（去規切覘也）　罄（苦定切空也）　湎（緬典切沈也）　頞（烏葛切）　秭（將几切）　啤（音卑）

佛本行集經卷第十三　事三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

捔術爭婚品第十三之二

爾時太子報頞誰那大筭師言汝等諦聽其一由旬微塵多少漸漸積滿一阿㝹婆如是更復一那由他更復二十億那由他百千復六十億百千復三十二億復五百千復一百千如是等數微塵多少總計足滿此一由旬如是次第展轉而數由旬大小此閻浮提縱廣正等七千由旬西瞿耶尼八千由旬東弗婆提九千由旬北鬱單越十千由旬是一三千大千世界由旬之數縱廣如是次第大小依此由旬如是計取若干百由旬若干千由旬若干百千由旬其一由旬復有若干微塵之數總計可得所以者何此之計數過一切數故名筭計不可數得不可計知諸微塵等三千大千世界之內所有之者時頞誰那大筭計師及諸釋種一切宗族生大歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝身上唯留一箇單衣餘衣悉解以施太子復脫無量無邊瓔珞散施太子而讚歎言善哉善哉太子甚深快知快解如是次第於筭計中太子復勝所謂書數智計淵玄太子無比彼等諸釋而作是言我等已知今此太子於書筭中最勝無比其次武仗兵法須試是誰最勝是誰最能爾時彼諸釋種宗族推其姓中一大臣名娑訶提婆置為證察而白之言大德和尚願好用心觀何童子武仗之中誰最勝妙所謂不空及聞聲等射遠射剛挽強牽臂爾時戲場為阿難陀童子置立安施鐵鼓去於射所二拘盧奢以為其表摽提婆達多童子所射安置鐵鼓四拘盧奢乃至為於難陀童子安置鐵鼓六拘盧奢為於大臣婆私吒氏摩訶那摩安置鐵鼓八拘盧奢如是次第自餘童子各各相去隨遠及近安置射表為於悉達太子安置十拘盧奢牢剛鐵鼓以為射表時阿難陀彎弓射彼二拘盧奢所置鐵鼓纔得中及以外更遠則不能過提婆達多童子所射四拘盧奢安置之鼓射而即著更不能過摩訶那摩大臣所射八拘盧奢鐵鼓得著遠不能過是諸釋子各各所立鐵鼓遠近悉皆射著其分已外不能越過爾時次第至悉達多太子欲射有司進上所奉之弓太子暫欲以手施張按弓强弱拼弦牢靳其弓及弦應時碎斷悉達太子即便問言此之城內誰有好弓堪我牽挽禁我氣力時淨飯王心懷歡喜即報言有太子問言大王言有今在何處王報大子汝之祖父名師子頰彼有一弓見在天寺常以香華而供養之然其彼弓一切城內釋種眷屬乃至不能施張彼弓況復牽挽太子語言大王速疾遣取弓來是時使人將彼弓來既至眾中先持授於一切釋種諸童子輩所執之者不能施張況復欲挽其後次將付與摩訶摩那大臣時彼大臣盡其所有一切身力不能施張彼弓之弦況復牽挽然後乃將奉進太子太子執已安坐不起微用少力不動身體左手執弓右手將弦以指纔挽而響作聲彼聲徧滿迦毘羅城城內所有一切人民悉皆恐怖各各問言此是何聲或復有人從他聞言悉達太子取其祖父師子頰王

所用之弓而暫施張牽挽作聲爲此因緣淨飯大王將於無量無邊諸物用供太子是時太子施張彼弓右手執箭出現如是微妙身力牽挽彼箭平胸而射過阿難陀及提婆達多乃至大臣摩訶那摩三人等鼓其箭射達十拘盧奢所安置處皆悉洞過沒於虛空爾時諸天在於虛空而說偈言

如是最勝善地中　坐於往昔諸佛座
摩伽陀國人民衆　今覩利箭善勝弓
六度成就智慧力　降伏一切諸怨敵
天魔煩惱及陰等　當得常樂我淨因
不退菩提眞實道　永斷生死苦根栽
病老憂畏悉蠲除　證彼涅槃微妙智

爾時諸天說是偈已各將種種天妙雜花散太子上散已忽然沒身不現是時太子所射之箭天主帝釋從虛空中秉執將向三十三天至天上已爲此箭故於彼天中建立箭節常以吉日諸天聚集以諸香華供養此箭乃至於今諸天猶有此箭節日爾時釋種諸眷屬等復作是言悉達太子射技最遠已勝衆人今更須試射鞕之物是誰能過是時彼地相去不遠自然而有多羅樹行其中或有諸釋童子用一箭射即穿過於一多羅樹或有穿過二多羅樹或三或四及過五者是時太子執箭一射即便穿過七多羅樹彼箭穿七多羅樹已箭便墮地碎爲百段時諸釋種復更別立鐵猪之形其內或有釋種童子執箭射一鐵猪形過或二三四及過五者太子執箭一射便穿七鐵猪過七猪過已彼箭入地至於黃泉其箭所穿入地之處即成一井於今人民常稱箭井時諸釋族復更立於七口鐵甕滿中盛水其中或有釋種童子熱燒箭鏃極令猛赤而用射於一鐵甕徹或二或三止至四五太子執彼燒熱赤箭一射便過七鐵水甕去甕不遠即有一大娑羅樹林其箭過已悉燒彼林一時蕩盡時諸釋族復作是言射鞕技能太子已勝今復試斫須一下斷其中或有諸釋種子手執利劒一下斫一多羅樹斷或二或三乃至四五太子之手執於劒已一下斫七多羅樹斷而彼七根多羅之樹雖復被斫其樹不倒彼樹釋種作如是言太子不能斫一樹徹是時色界淨居諸天即便化作大猛威風吹彼樹倒其次難陀將一束竹來太子前其內密置按摩所用鐵棒著中以奉太子太子見此一束之竹不謂其間有於鐵棒不用多力左手執劒一下剗斷譬如壯士手執利刀斫一莖竹或斫一箭如是如是太子剗彼按摩鐵棒謂言竹束左手執劒不用多力一下斬斫隨時徹過時諸釋種復作是言已試斬斫太子最勝今復更須作諸象技跳擲上下誰復爲能其中復有諸釋童子從象鼻前跳上象背或有童子從脚跳上或有童子從尾跳上其跳上時或手執持麤大鐵棒或執鐵輪或執鐵排或執戟槊或執長刀左執跳上上已右接即以擲地太子跳時背立却走脚蹋象牙上於象頂左手執持種種諸器或棒或輪或排或槊及以長刀左執右擲右執左擲而投於地諸釋種旣不能及復作是言今須馬上更共相試其中或有釋種童子手執槊騰上或執箭跳從於

一馬騎第二馬槃槊弄刀或復以箭射於指環或有過中或不著者或有釋子跳過二馬騎第三馬乃至射著及以不著或跳三馬跳已即便騎第四馬射著不著或跳四馬騎第五馬及著不著太子是時手持於槊或執弓箭跳過六馬騎第七馬箭射乃至頭髮毛端皆悉得著如是次第或於車上示現輕便或現筋陡如是種種或試音聲或試歌舞或試相嘲或試漫話戲謔言談或試染衣或造珍寶及眞珠等或畫草葉和合雜香博奕摴蒱圍棊雙陸握槊投壺擲絕跳坑種種諸技皆悉備現如是技能所試之者而一切處太子皆勝時諸釋種復作是言我等今知悉達太子一切技能悉皆精勝今須相撲得知誰能是時太子却坐一面其諸釋種一切童子雙雙而出各各相撲如是次第三十二般諸童子等相撲各休却住一面次阿難陀忽前著來對於太子欲共相撲太子始欲手執難陀太子身力及威德力而彼不禁即便倒地其後次至提婆達多童子前行以貢高心我慢之心不曾比數悉達太子欲共太子捔競威力欲共太子一種齊等挺身起出巡彼戲場面向太子疾走而來欲撲太子爾時太子不急不緩安詳用心右手執持提婆達多童子而行擎舉其身足不著地三繞試場三於空旋爲欲降伏其貢高故不生害心起於慈悲安徐而撲臥於地上使其身體不損不傷太子復言咄汝等輩不假人人共我相撲饒汝一切一時盡來共我相撲爾時彼諸釋種童子一切皆起憍慢之心並各奔來走向太子而欲撲之是諸童子各以手觸彼等以是太子身力復威德力各各不禁皆悉倒地爾時彼釋一切皆生奇特之心各相謂言希有希有從生已來不曾學習今日乃出於如是等種種諸技時彼場內所有人民觀看之者悉唱呼呼吽喚之聲或出種種諸異音聲弄珠瓔珞及衣服等於上虛空無量諸天同以一音而說偈言

十方一切世界中　所有勇健諸力士
悉皆力敵如調達　不及太子聖一毛
大人威德力無邊　暫以手觸皆倒地
聖者威神力廣大　汝等云何欲比力
假使不動須彌山　大小鐵圍甚牢固
并及十方諸山等　一觸能碎如微塵
鐵等強鞕金剛珠　及以諸餘一切寶
大智力能末如粉　況復撲此少力人

爾時諸天說此偈已將種種華散太子上於虛空中隱身不現如是次第悉達太子一切處勝時淨飯王知其太子所有技能皆悉勝彼一切諸人自眼既見心復證知踊躍歡喜徧滿其體心意適悅不能自勝以尊尚心勅喚白象瓔珞莊嚴辦具悉竟而作是言我息太子乘此白象將入城內彼大白象擬太子乘從城門出是時提婆達多童子城外而入見此白象而問人言此象誰許欲將何處其人報言欲將出城擬悉達乘欲入城內時提婆達以釋意氣種姓尊豪我慢興盛倚身力強縱逸放蕩無諸忌憚兼復妬嫉於彼象前少許地走便以左手執於象鼻右手築額一下倒地宛轉三帀遂即命終白象臥地塞彼

城門眾人往來不通出入道路塡咽調達過已於後又復有童子至名曰難陀相續而來欲入城內見此白象卧在城門死巳大身塞於道路諸人民過不能得行即問諸人誰作是事人輩答言此大白象爲於提婆達多所殺左手執鼻右手築額一下倒地三旋命終難陀思惟提婆達多童子試其自身之力以殺白象但此象身極大極麤汙泥城門妨人出入即以右手執彼象尾牽取離門可七步許其難陀後次太子來欲入城內見此白象在於城門見巳借問諸行人言誰殺是象眾人報言提婆達多一築而殺太子即言提婆達多此爲不善何故殺也太子復問誰牽離門眾人復言難陀童子以其右手執彼象尾而牽離門至於七步太子復言善哉難陀作事善也太子思惟彼等二人雖能示現其自氣力但此象身甚大麤壯於後壞爛臭熏此城作於如是思惟訖已左手舉象以右手承從於空中擲置城外越七重牆度七重塹旣擲過已離城可有一拘盧奢而象墜地即成大坑乃至今者諸人相傳諂於此處爲象墮坑即此是也爾時無量無邊百千諸眾生等一時唱言希有希有如是之事甚大可怪各各皆唱善哉善哉大人大士希有希奇未曾聞見而說偈言

調達築殺白象巳　難陀七步牽離門
太子手擎在虛空　如以土塊擲城外

爾時大臣摩訶那摩見於太子一切技藝勝妙智能最爲上首而作是言唯願太子受我懺悔我於先時謂言太子不解多種技巧藝能令我心疑不嫁女與我今巳知願受我女用以爲妃爾時太子占良善日及吉宿時稱自家資而辦具度持大王勢將大王威而用迎納耶輸陀羅以諸瓔珞莊嚴其身又復共於五百婇女相隨而往迎取入宮共相娛樂受五欲樂是故偈言

耶輸陀羅大臣女　名聞蓋國遠近知
占卜吉日取爲妃　迎將來入宮殿內
太子共其受欲樂　歡娛縱逸不知猒
猶如天主憍尸迦　共彼舍脂夫人戲

爾時世尊得成道巳尊者優陀夷白佛言世尊如來云何往昔之時初欲納於耶輸陀羅不以其生大家故取不以種姓大故而取不以富貴多財故取不以端正花色故取唯出技藝而取得彼耶輸陀羅用以爲妃是時佛答優陀夷言汝優陀夷至心善聽非但今日耶輸陀羅我取之時不以大姓尊豪故取乃至不爲端正故取唯用技藝而取得之往昔亦然優陀夷言世尊此事云何願爲說之爾時佛告優陀夷言我念往昔過於無量無邊世時波羅柰城有一工巧鐵作之師其有一女端嚴可喜身體正等面目廣平世所少雙多人敬愛爾時彼國波羅柰城有一長者其子可喜端正如前所說無異而於一時其長者子見彼工巧鐵師之女在於樓上牕內現面向外觀看彼長者子見此女巳即生愛心彼長者子私心之中記此女巳速往歸家告其父母作如是言某工巧家有於一女我意貪愛欲取爲妻彼子父母報其兒言汝今不須取此工巧鐵師之女汙辱我門我當別覓

長者之女或大臣女或居士女與汝爲妻彼長者子作如是言我求不用餘人之女以爲我妻我意唯欲取此工巧鐵師之女我若不得此女爲妻必自害身終不用活時長者子父母心愁畏見没命即喚於彼工巧鐵師來至其家而語之言汝所有女今可嫁與我子爲妻工巧鐵師作如是言我今不與非工巧者共作婚姻其長者子父母答言仁者何用工巧之人共作婚爲莫愁汝女飢寒辛苦不豐衣食鐵師復言雖知如是但我今覓同類之人若解工巧我與彼女假令無大資財之具供取彼有工巧之技隨家所辦我即當與時長者子父母聞彼如是言已即語其子如前所說時長者子既共彼女心意相當兼復足解工巧之事精心細意快便作針即於別時造作多針以油脂洗善好明淨作一大束置竹筒中詣向工巧鐵師之家到近巷已在於道頭唱此偈頌以賣其針偈言

不澀滑澤鐵　光明洗清淨　巧人所造作
誰能買此針

爾時彼家工巧之女在於樓上牕門之內聞長者子說偈賣針聞已即復以此偈答長者子言

咄哉狂顛人　汝甚無心意　忽來鐵師舍
而唱欲賣針

時長者子更復說偈報彼女言

可喜端正女　我實非顛狂　性是巧智人
善能造針作　汝父若知我　妙解如是事
必將汝妻我　兼送無量財

爾時鐵師工巧之女聞長者子如是語已速疾而往其父母前作如是言願爺孃聽外有一人如上說偈向父母陳善解造針高聲唱說時彼工巧鐵師父母即喚於彼長者子來入至家內而問之言善哉童子汝實善解造作針乎童子報言我甚能爲鐵師復言出汝針來我試觀看時長者子從竹筒裏拔出一針示彼鐵師此是汝看時彼鐵師既見針已作如是言善哉童子汝巧作針大能穿孔時彼童子語鐵師言此針非是竹筒所出別更復有勝於此者更出一針示彼鐵師鐵師看已復讚歎言大能善穿童子復言非此爲好更有勝者第三別復更出一針以示鐵師鐵師如前美言稱讚善能善穿童子復言此亦未精更有勝者第四更出一針以示鐵師看已復讚歎言大能造作大能鑽孔童子復言此猶未善更出一針示現鐵師看已復言善作善穿童子復言此非巧者第六復出一針以示鐵師復言此實最勝最妙善穿時長者子還取彼針置於手上一一次第下著水中而針悉浮時彼鐵師覩是希有未曾見事歡喜踊躍向長者子而說偈言

我未曾聞見　能造如是針　今以歡喜心
嫁女與於汝

爾時佛告優陀夷言優陀夷欲知爾時長者子者今我身是工巧之女今耶輸陀羅是當於爾時我取於彼以爲妻時不以大家不以種姓乃至不以端正故取但以工巧試驗故得今亦復然耶輸陀羅不以種姓端正故得乃至以於工巧而得

常飾納妃品第十四之一

爾時釋種所有童子皆悉端正殊妙可喜世間少雙多爲衆人之所樂見並皆先通一切諸技無有能勝所謂書畫算計造印及鬪聲著諸神射等一切悉解捷利巧智聰明黠慧彼童子內其悉達多最爲初首第二難陀第三即是提婆達多唯除於此童子三人餘更無勝時迦毘羅城內有一釋種大臣姓檀茶氏名曰波尼彼臣大富錢帛豐饒資財備具如法而得不違理求五穀七珍積如山嶽二足四足象馬牛羊奴婢僕僮作使受雇衆事自滿皆悉充盈復更別有無量無邊金銀瑠璃摩尼真珠硨磲碼碯珊瑚琥珀如是等寶須者稱心無所乏少彼之大臣家內猶如毘沙門宮無有異也時彼波尼有於一女名瞿多彌彼女端正可喜少雙不短不長不肥不瘦不白不黑不偉不纖處在幼年爲國內寶時淨飯王聞其化內有釋大臣檀茶波尼有如是女聞已選擇良善宿日即喚國師諸婆羅門使向波尼大臣之家作如是言聞汝有女名瞿多彌彼女今可與我太子悉達爲妃

其難陀父復聞大臣檀茶波尼有女欲爲悉達太子求娉爲妃聞已亦遣使人語彼檀茶大臣作如是言汝瞿多彌可與我子難陀作妻若不與者我必損汝提婆達多復聞檀茶波尼大臣有女欲爲悉達太子求娉作妃彼亦遣使語檀茶言汝瞿多彌今可娉嫁與我作妻若不與我我當爲汝生於大禍爾時檀茶波尼大臣如是思惟此等三人釋種童子皆悉端正可喜無雙一切技能並各具足悉達太子最爲第一其次難陀復爲第二提婆達多即是第三我惟一女今若偏與悉達太子彼二童子必當爲我作大怨讎若與難陀則爲悉達及以提婆作於嫌隙若與提婆達多童子則爲悉達及以難陀構造怨惡是時檀茶波尼大臣如是不悅憂惱懷愁顏色不怡思惟而坐自念我今作何方便時瞿多彌見父如是默然而坐至其父邊而作是言阿爺今者何故不樂憂愁而坐作是語已其父報女瞿多彌言汝瞿多彌莫問此事非爾所知其女第二復問父言其父又報非爾所聞

第三復問又報如前乃至第四其女重問阿爺必定須語女知不得藏隱爾時檀茶波尼大臣以女慇懃顧問不已第四乃報其女是言汝瞿多彌三問於我汝今諦聽我當說之今淨飯王遣使語我知汝有女名瞿多彌可嫁與我太子爲妃難陀童子復遣使來索瞿多彌持欲作婦若不與我必當損汝提婆達多亦遣使人索瞿多彌欲得作婦若不與我要當生禍彼三使人如是索汝我聞愁悶作是思惟與一太子則二童子與我作怨是故我今悵怏不樂懷愁而坐時瞿多彌語其父言阿爺莫愁我當自作智慧方便必使一人爲我作主事理雖然阿爺但且放女寬恣我當自嫁爾時檀茶波尼大臣聞瞿多彌作是言已即奏王知然後乃於迦毘羅城四衢道頭振鈴告白一切遠近從今日後至第七日釋種有女名瞿多彌當求自嫁誰欲取者過六日後至第七日當共集聚聞此語已至第七日五百釋種諸童子輩悉達爲首皆悉在於宮門集聚時淨飯王將諸耆舊釋種大臣

復有無量無邊人衆若男若女童男童女並皆集聚在王宮門是時悉達所有左右自餘童子所有左右皆共觀看瞿多彌女取誰作夫爾時釋氏女瞿多彌六日已過至第七日於晨朝時澡浴清淨將好種種微妙之香用塗其身著於種種雜色衣服種種瓔珞莊嚴其身復著種種香華之鬘多將徒從左右圍繞復有乳母及諸宮監部領導引前後遮擁漸至宮門安詳而行入宮門內彼諸釋種童子難陀提婆達多最爲上首皆於晨朝香湯沐浴以種種香用塗其身如前所說莊嚴之事唯除悉達不莊嚴身服於常服唯著耳璫頭上三重細金華鬘時瞿多彌有一乳母語瞿多彌作如是言女欲取誰以爲夫主其瞿多彌次第觀看五百童子報乳母言阿母當知此諸童子極大瓔珞莊嚴其身猶如婦女我女人意情下所見此相怯弱非是男兒大丈夫相此是婦女媚惑之飾男兒不假莊嚴其身丈夫相者自有服飾悉達太子自身威光不以瓔珞莊嚴其身非假外物用爲容飾自有內潤丈夫之相是故我心樂彼悉達以爲我夫時瞿多彌右手執持須摩那鬘徧歷大衆向悉達所到已立住將此華鬘繫悉達頸串已抱項而作是言悉達太子我今取汝以爲我夫悉達答言如是如是如汝所言是時悉達還復將一須摩那鬘繫於彼女瞿多彌頸作如是語我今取汝用以爲妃汝今應當作於我妃時淨飯王見於如是希有之事心生歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝時其衆中所有人民或有心中愛悉達者彼等一切高聲唱喚跳躑躃轉大叫大呼大歡大喜舞弄珠璣衣冠服飾自餘諸釋五百童子及其左右彼等眷屬所圍繞者面失顏色慘慘無光皆悉不歡低頭赧愧各懷悵怏四散而還是時悉達稱意所有珍寶資財衆雜廣營種種禮事莫不辦具復以種種妙好瓔珞莊嚴顯飾瞿多彌身即遣使將五百婇女圍繞迎入宮內爲妃娛樂受於五欲之樂

佛本行集經卷第十三

音釋

拼 補耕切彈也 頰 居協切 捋 郎括切摩也 髟 所咸切 嘲 陟交切言相調也 謔 迄卻切戲調也 摴蒱 抽居切下博孤切博戲也 塹 七艷切繞城水也 詺 彌正切名別物也 鑽 祖官切穿也 隙 綺戟切壁隙也 璫 都郎切耳珠也 串 古絹切貫也 蹕 必益切 赧 奴板切面慙而赤也

佛本行集經卷第十四　事四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

常飾納妃品第十四之二

爾時世尊於後最初得成道已時優陀夷即白佛言未審世尊往昔之時與瞿多彌釋種之女有何因緣乃能令彼捨餘童子直取如來用以爲夫而心娛樂云何得爾時佛告彼優陀夷言汝優陀夷至心諦聽其瞿多彌釋種之女非但今世嫌餘釋童而樂於我過去世時亦復如是不用彼等諸釋童子取我爲夫時優陀夷即白佛言唯然世尊願爲我說此事云何我今樂聞爾時佛告優陀夷言我念往昔雪山之下多有雜類無量無邊諸獸群遊各各相隨任取所食時彼獸中有一牸虎端正少雙於諸獸中無比類者彼虎如是毛色光鮮爲於無量諸獸求覓欲取爲對各各皆言汝屬我來汝屬我來復有諸獸自相謂言汝等且待莫共相爭聽彼牸虎自選取誰即爲作偶彼獸即是我等之王時諸獸中有一牛王向於牸虎而說偈言

世人皆取我之糞　持用塗地爲清淨
是故端正賢牸虎　應當取我以爲夫

是時牸虎向彼牛王說偈答言

汝項斛領甚高大　止堪駕車及挽犂
云何將是醜身形　忽欲爲我作夫主

是時復有一大白象向於牸虎而說偈言

我是雪山大象王　戰鬪用我無不勝
我既有是大威力　汝今何不作我妻

是時牸虎復以偈答彼白象言

汝若見聞師子王　膽懾驚怖馳奔走
遺失屎尿狼籍去　云何堪得爲我夫

爾時彼中有一師子諸獸之王向彼牸虎而說偈言

汝今觀我此形容　前分闊大後纖細
在於山中自恣活　復能存恤餘衆生
我是一切諸獸王　無有更能勝我者
若有見我及聞聲　諸獸悉皆奔不住
我今如是力猛壯　威神甚大不可論
是故賢虎汝當知　乃可爲我作於婦

時彼牸虎向師子王而說偈言

大力勇猛及威神　身體形容極端正
如是我今得夫已　必當頂戴而奉承

爾時佛告優陀夷言汝優陀夷應當悟解彼時師子諸獸王者即我身是時彼牸虎今瞿多彌釋女是也時彼諸獸現今五百釋童子是當於彼時其瞿多彌已嫌諸獸意不願樂聞我說偈即作我妻今日亦然捨諸釋種五百童子既嫌薄已取我爲夫時淨飯王爲其太子立三等宮以擬安置於太子故第一宮內所有婇女當於初夜侍衞太子第二宮內其諸婇女於夜半時供承太子第三宮內諸婇女輩於後夜時侍奉太子其第一宮耶輸陀羅最爲上首二萬婇女圍繞侍立第二宮中摩奴陀羅（此言意持）而爲上首諸師復言此意持妃唯聞其名不見現在及往緣事第三宮內即瞿多彌而爲上首如是次第侍御太子諸婇女等合有六萬復有師言侍太子者諸婇女等合有十萬以爲三宮二萬悉是釋刹利種所餘八萬並是衆雜異姓諸女時淨飯王念阿私陀仙人所說故於宮內復更別造

一大好殿猶如秋雲靉靆光潤作事微妙實難思議順一切時而受快樂构欄閣道一切正等無有偏頗何以故恐畏太子處處遊行見諸濁穢復教宮內色別置立諸雜音聲各各千數其中所謂一千箜篌一千具箏一千五絃一千小鼓一千具箎一千張琴一千琵琶一千細鼓一千大鼓一千具笛一千具笙一千銅鈸一千具簫一千箄篥一千具笳一千具螺諸如是等一切音聲種別一千一千種歌一千種舞其手及聲常於宮內晝夜不絕猶大雲內出於隱隱甚深之聲如是太子在於最妙最勝婇女百千之中前後圍繞受諸快樂恭敬侍養一切皆以種種瓔珞莊嚴其身復以金釧七寶環環串於手臂而作音聲猶如帝釋受諸玉女娛樂歌舞最勝最妙語言姿媚相矚相笑相抱相嗚相觀相盻或傾側顧或斜項看工解顰眉巧閉頓眹五色綺靡四目便娟能令太子歡娛受樂不須遠涉出宮外遊如帝釋天玉女娛樂如是如是太子在於女寶之中受諸歡樂乃至其中諸婇女等巧解五欲常能沃弱令太子歡不聽更出至於宮外時淨飯王為增太子諸功德故建立苦行斷於一切諸邪惡法行一切善布施諸物造衆福業備行苦行以此善根迴資太子為令增長諸功德故願莫出家是故偈言

大王增長太子故　復以私陁受記因
苦行調伏捨諸非　恒共智臣坐思念

如是次第太子在於父王宮內唯獨一人具足五欲娛樂逍遙嬉戲自恣足滿十年不曾外出爾時南方摩伽陁國有一大王姓㿋連尼名頻婆娑羅畏懼怨敵心內恒愁集聚群臣常相議論作如是語汝等諸臣出入去來觀境內外莫使更有一人勝我若勝我者恐彼人來奪我王位時諸臣等即差兩人令巡境界時彼二人聞王勅已歷自境內及隣界首周帀欲還聞有人言從此已北有一最大高峻雪山彼山麓下有別種姓稱為釋迦族內初新產一童子其人端正善得生地兼彼姓氏第一特尊眷屬豪强衆事具足身有三十二丈夫相亦復備於八十種好彼生之日有諸解相婆羅門等以授其記今此童子身體具有三十二相八十種好炳著分明其若在家必定得作轉輪聖王統四天下十善化民七寶充備不用兵仗自然歸降若捨出家當得作佛多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁十號具足乃至說於清淨梵行時彼使人履涉迴還即向其王頻婆娑羅白於是事乃至梵行如上所說是故大王及其幼年速當起兵滅彼童子莫令於後來奪我等大王之位作是語已摩伽陁王頻婆娑羅即告於彼二使人言卿等二人莫作是說何以故若如汝言脫彼童子必定得作轉輪聖王如法治化我當敬奉伏接隨從依彼威神我等受樂安隱治化若彼捨家得作佛者慈悲憐愍度脫衆生我等為其作於聲聞受法弟子令觀如是二種果報福德因緣不可興心加害於彼時淨飯王於其太子所住宮院周帀別更造立千城唯置一門名為野獸彼門下關安施機發開閉之時有五百人扶持擁衛方得開

閭其門聲動聞半由旬次第二重中院宮閤亦開一門其關鍵鑰皆安機發開閉之時有三百人其聲聞徹一拘盧奢次至內宮太子坐殿復有一門鍵鑰累關亦安機發開閉擊掽有二百人禦備轉嚴非人間比其聲聞及半拘盧奢彼之三門內外悉羅壯士防守身著鎧甲精銳牢強手並執持種種戎具所謂弓箭鉞斧長刀劒戟三叉鐵槌鐵棒鬪輪槊矛禁衛宮闈如是警嚴恐畏太子捨離椒房踰越出家逃竄山藪

空聲勸猒品第十五

爾時虛空有一天子名曰作瓶彼天見是太子十年在於宮內受五欲樂作是思惟此之護明菩薩大士縱極多時在彼宮內受諸五欲莫爲貪著是五欲故心醉荒迷情放盈溢百年迅速時不待人護明菩薩今須覺察早應捐棄捨俗出家我若不先爲彼作於猒離之相則彼躭湎未有醒悟發出家心我今應當賛助其事爲成就故作瓶天子即於夜半而說偈言

身自被縛欲解他　譬若盲人引群瞽
已身解脫乃免彼　猶如有目能導人
善哉仁今年盛時　宜速出家令願滿
應當利益天人等　五欲行者不可猒
沒溺六塵境捨難　唯有出世行大智
乃能猒離此五欲　是故仁今可捐棄
衆生多有煩惱患　仁當爲作大醫師
說妙種種法藥王　速疾將向涅槃岸
無明黑暗所障蔽　諸見羅網穜穜纏
速然智慧大燈明　早使天人得淨眼

爾時空中作瓶天子說此偈已威神感動發勸因緣復以太子宿世善根福德力故令彼宮內婇女技兒所作音聲歌曲不順五欲之事唯傳涅槃住持信解微妙之聲自然而述說於偈言

世間事無常　猶如雲出電　尊者今時至
應捨家出家　一切行無常　如瓦坏缾器
如借他物用　如積乾土城　不久便破壞
猶如夏泥壁　如河兩岸沙　緣生不能久
猶如燈出焰　生已速還滅　如風無暫住
急疾不曾停　恒常無眞實　猶如芭蕉心
幻化誑人意　空拳誘小兒　一切諸行者
皆悉因緣生　各各有因緣　愚癡輩不覺
猶如人索繩　手木成因緣　如因子生芽
離子芽不生　二相離不成　復非常無常
諸行因癡生　彼不住無明　無明亦非彼
本性來空寂　生滅無體故　如印成印文
非彼非離彼　諸行亦如是　眼不離於色
識眼色因生　此三不相離　三亦不眞實
空淨不淨法　眼等分別生　此顛倒分別
皆悉猶識生　若有巧智人　推求識所生
知彼無去來　知我如幻化　如兩木出火
第三因於手　若無此三因　則不得火用
若智推求者　彼亦無去來　諸方尋求已
不見火去來　陰入諸界等　因貪癡業生
和合因衆生　眞如無衆生　咽喉脣口舌
而出諸文字　字非是咽喉　亦非離彼等
彼等和合故　出語隨於智　語言不在智
亦復無色形　生處及滅處　智人求不得
所觀悉空寂　語言如響聲　因木因諸絃

人智三合故　箜篌而出聲　彼聲三處無
若有智慧人　求彼聲來去　諸方求覓已
去來不可得　因及有緣者　諸行如是生
有諦了之人　空觀應如是　陰入及諸界
內外悉皆寂　求一切處我　如虛空無形
如是諸法相　仁於定光佛　往昔已證知
令為天人說　顛倒分別故　欲等火焚燒
應起慈悲雲　施甘露法雨　仁昔於億劫
念施及持戒　我得無上道　聖財分諸世
尊者念往昔　聖財施貧窮　以將聖財攝
調御莫慳惜　仁昔持淨戒　窮急不偷財
願開甘露門　為諸眾生說　憶念往昔行
當閉地獄門　善開解脫路　戒行心願成
往昔修忍辱　聞他毀罵等　建立忍辱故
觀諸行悉空　念此往行故　世間瞋恚多
教住於忍辱　莫捨彼願力　仁昔行精進
當得我淨智　在於煩惱海　度眾到彼岸
念於往昔願　拔眾四苦河　出大精進力
度脫厄難等　往昔修習禪　為斷諸煩惱
諸根不調者　教令調伏故　仁念於往昔
愍眾在煩惱　寂靜諸慧等　調伏彼諸根
仁昔修智慧　願破煩惱闇　愍眾在無明
開示眞如眼　仁念於往昔　眾生煩惱瞑
開無濁穢眼　仁最勝智慧　應愍諸眾生
方便教令出

三界生老病火熾　飢渴熱炎不曾休
應當為世作大橋　濟渡令歸到彼岸
眾生流轉煩惱海　猶如蜂在竹孔間
三有循復若秋雲　上下往還無止息
亦如戲場諸幻化　又似山川逝水流
眾生老病死亦然　或生天人三惡道
諸有欲癡不自在　展轉五道無覺知
猶如陶師旋火輪　處處五欲自纏縛
猶如飛鳥犯羅網　亦如獵師布黐膠
貪他財寶無猒足　如魚吞餌遇釣鉤
諍競忿怒結怨讎　煩惱染著受諸苦
五欲過患如利刀　亦如妙器盛毒藥
應當棄捨如糞穢　貪著愛戀失正心
是因諸有相續生　增長欲垢不曾斷
六塵境界炎熾盛　猶如乾草猛火燒
速起捨離早出家　智人觀察諸欲境
可畏猶如猛火坑　亦如魁膾屠刀机
亦如深泥忽溺人　利刃蜜塗將舌舐
如觸蚖頭及攪屎　聖人觀欲亦復然
如箭如槊如劒戟　如毒射肉難可食
一切怨讎欲為首　五欲功德如水月
如影亦如山谷響　亦如戲場眾幻師
猶如夢裏見喜事　智人見欲亦復然
境界諸塵悉空誑　怖畏不能得自在
譬如陽焰無有實　亦如水上聚浮漚
此事皆從分別生　智人應觀如是等
凡人處世年少時　端正可喜著諸欲
及至年老頭鬢白　為眾棄薄如枯河
富貴饒財多放逸　如是之人多樂欲
於後失財貧窮苦　以不自在捨於欲
如樹多饒華果故　眾人競來欲採摘
人喜布施亦復然　為他歸投無猒足
其人財盡年老至　從他乞求不喜見
色美財多氣力充　人喜愛見聚集樂
財盡行乞人不喜　年過僂脊手執杖

如雹折樹無人愛　如是可畏衰老法
汝當速出求正覺　自證已後爲人說
老病瘦損諸人輩　如摩婁迦纏大樹
衰老身力無精進　乾枯猶如朽爛木
老奪好色生惡色　怡悅顏面皮膚皺
老壞華色爲悴色　欲樂奪樂令無樂
老奪威勢到命終　衆病至如鹿投穽
汝觀世間百病已　速說解脫方便處
猶如冬天風雪雨　摧折樹木輭枝柯
世間老病多種生　諸根損瘦亦復然
老至令人盡倉庫　世間欺苦莫過老
死命鬼奪人氣去　如日沒山不復現
死命令人恩愛離　使人憎嫉不喜會
欲共恩愛之人合　忽失如葉墮大水
死至令人不自由　命去如水漂一草
人到彼世無有伴　隨其業緣而受有
死命鬼飲無量衆　猶如摩竭吞海舟
若金翅鳥噉大龍　如猛火燒乾草澤
如是苦惱逼切已　大士往昔起弘誓
念彼願力令時至　捨欲應當速出家

憶往昔行檀　戒忍及精進　寂靜禪智等
爲他不爲自　時至今願滿　速出復脫他
仁昔施諸珍　金銀及瓔珞　恒立無遮會
隨他所須願　乞子與其子　索孫即與孫
求女與他女　乞位捨王位　乞貲財不違
仁昔作一王　名爲大聞德　復一大德王
名尼民陀羅　復名阿私陀　復名爲師子
此等諸王輩　布施千種財　昔復有大王
名常思諸法　復一大德王　名爲眞實行
此等思惟法　往昔有大王　精進名聞月
復有一王子　名曰福業光　庶幾大威德
得至知恩義　仁昔一大王　名爲月色仙
復名健猛將　次名實增長　次名求善言
次名有善意　次名調伏根　如是等諸王
法行大精進　仁者昔作來　仁昔作大王
名爲月光者　其次名勝行　其次名連覔
其次名方主　其次名健施　次名迦尸主
次名寶髻王　如是諸大王　即仁是非異
種種珍寶貨　來乞皆隨與　仁彼世財施
今勸捨法財　仁昔於過去　見佛如恒沙

彼諸佛世尊　仁悉曾供養　無量供養具
布施無慳悋　求道不休息　衆生解脫故
今正是其時　速出莫住家　仁昔初覲佛
名曰不空見　持毘奢迦華　喜心供養彼
往昔有一佛　名毘盧遮那　一時歡喜視
往昔有一佛　名曰微妙音　將一阿梨勒
供養彼世尊　往昔有一佛　名曰白栴檀
立於彼佛前　闇然一草莖　往昔見一佛
名曰連覔者　欲入大城時　一掬末香散
次佛名法主　說法唱善哉　聞法言快談
仁稱說無虛　尊應當供養　其次覲一佛
名曰普示現　仁見讚歎彼　其次有一佛
名曰熾盛分　仁以歡喜故　觀察彼佛身
又將金華鬘　供養於彼佛　今可憶念彼
勿令心忘失　其次有一佛　名曰光相幢
持一掬小豆　用供養彼佛　往昔有一佛
號名曰智幢　仁持輸迦華　以供養彼佛
次復有一佛　名曰調伏車　仁見彼佛已
於前立讚歎　次佛名寶勝　前然無量燈
施妙無量藥　佛名一切勝　曾施眞珠瓔

次見大海佛　布施諸蓮華　至蓮華藏佛
布施大帳蓋　師子兩佛邊　曾施輭草敷
於娑羅王佛　布施諸所須　到敷華佛前
布施微妙乳　耶輸陀佛所　施拘陀羅華
實見佛覩已　歡喜布施食　昔佛名智山
屈身禮彼佛　有佛名龍德　施彼佛已子
高飛空行佛　曾施栴檀末　次佛名帝沙
珍寶及赤華　曾供養彼佛　見大莊嚴佛
持瞻蔔香華　而供養彼佛　曾見光王佛
持衆寶供養　昔見釋迦文　持妙多銀華
而供養彼佛　其次帝釋相　見已喜讚歎
昔有佛名曰　廣大日天面　多材衆華嚴
供養彼世尊　其次復有佛　號名爲勝尊
持妙多銀華　莊嚴彼佛上　往昔有如來
名曰龍勝者　然燈照彼佛　富沙如來邊
曾施白氎敷　藥師王佛邊　持寶蓋供養
佛名大牟尼　復有師子相　世尊勝功德
持寶網供養　有佛名迦葉　雜音聲供養
昔佛名解脫　供養雜末香　寶相佛世尊
天華而供養　阿芻婆諸佛　勸請坐衆輩
世間王尊佛　供養以華鬘　尸棄佛世尊
捨王位布施　有佛名難降　一切香供養
大燈尊佛邊　布施自身體　蓮華上佛前
布施諸瓔珞　法幢如來上　散諸妙華香
然燈世尊邊　五青蓮奉施　如是等諸佛
自餘無有量　難說不思議　往昔諸世中
仁並曾供養　復持無量種　最妙供養具
供彼過去佛　無有疲倦心　令念彼供養
思惟往諸佛　爲諸衆生輩　生悉解脫故
覺悟莫戀家　尊於過世時　在然燈佛所
供養彼佛已　逮得上無生　及獲五神通
復證順法忍　於後仁尊者　供養佛勝前
僧祇數僧祇　如是諸劫數　彼諸劫皆盡
諸佛亦滅度　仁往昔諸身　彼世中所受
種族及名字　亦皆悉滅無　諸行法非常
世間相不定　速捨空誑境　疾宜早出城
生老病死隨　難當甚可畏　猶如劫火起
災熾燒世間　無常火亦然　燒盡一切世
如是諸苦逼　云何可暫停　應觀諸衆生
没在煩惱闇　愚癡無慧眼　不能自覺知
發大精進心　令功德圓滿　爲諸衆生輩
速出莫住家

時彼宮内諸婇女等作音聲時其音聲内皆出如是諸法之聲欲令太子猒離世間心生覺悟

出逢老人品第十六

爾時作瓶天子欲令太子出向園林觀看好惡發猒心故漸教捨離於彼宮中是時宮中所有婇女作諸音聲歌唱疲極自然次第更復讚歎園林功德其音稱言聖子諦聽園林之地甚可愛樂所謂其地布青輭草樹木可喜枝葉扶踈華果敷榮蓊欝滋茂復有諸鳥所謂種種鴻鶴孔雀鸚鵡鸜鵒及拘翅羅鴛鴦等鳥出於如是微妙之聲爾時太子聞是聲已發出遊心即喚馭者而謂之言汝善馭者今可速疾嚴飾莊挍賢直好車我今欲向於彼園林觀看善地是時馭者聞此語已白太子言謹依教命不敢有違是時馭者速疾即奏淨飯王言大王當知太子今欲出向園林觀看善地時淨飯王出勑宣令迦毘羅城

一切內外悉遣灑掃清淨莊嚴除却土堆沙礫瓦石穢濁糞聚皆使端平以妙香湯灑散地上滅諸塵埃又以香泥用塗其地復持種種香華散上於諸街巷處處皆燒雜妙好香其諸街巷四衢道頭置滿瓶水安諸雜華以芭蕉樹處處莊嚴於諸樹間懸雜色旛復於樹上或以寶物或以繒綵作蓋作幢用莊嚴樹樹間復懸眞珠瓔珞七寶羅網而覆其上其羅網目節節復懸金銀寶鈴和風吹動出微妙聲或以七寶作日月像及諸天形各持瓔珞厠羅網間於羅網間又復更懸白犛牛尾及雜毦等時淨飯王如是教勑雜妙莊嚴迦毘羅城精麗猶如乾闥婆城一種無異莊嚴城已復飾園林除却沙石及諸糞穢乃至交絡懸衆寶鈴如上所說其諸樹中有男名者以男瓔珞而莊嚴之若女名者以女瓔珞而莊嚴之復教打鼓振鈴徧告城內人言汝等悉皆除却道上或老或病或復死亡盲聾瘖瘂六根殘缺不具足者悉令驅逐但是心意所不好喜及非吉祥並令除辟勿使太子於路見之是時馭者莊飾車乘駕善調馬悉嚴備已白太子言聖子當知今已駕被車馬訖了正是行時可乘而出觀看善地爾時太子從坐而起至輦乘所登上寶車上已乘持大王威神巍巍勢力從城東門引導而出欲向園林觀看福地是時作甁天子於街巷前正當太子變身化作一老弊人傴僂低頭口齒疎缺鬚鬢如霜形容黑皺膚色黧黮曲脊傍行唯骨與皮無有肌肉胭下寬緩如牛垂頡身體萎摧唯仰杖力上氣苦嗽喘息聲麤喉內吼鳴猶如挽鋸四肢顫掉行步不安或倒或扶取杖爲正如是相貌在太子前順路而行太子見彼老人身體如是顫慄不祥衰相如上所說於太子先因苦匐匐太子見已即問馭者此是何人身體皺被肉少皮寬眼亦涕流極大醜陋獨爾鄙惡不似餘人兼其頭顱髮稀脫落如我所見餘人不然又復眼深與衆持異口齒缺破無可觀瞻即向馭者而說偈言

善馭駕乘汝今聽　此是何人在我前
身體不正頭髮稀　爲生來然爲老至

爾時馭者因彼作甁天子神力白太子言大聖太子如此人者世名爲老太子復問於馭者言世間之中何者名老馭者即事報太子言凡名老者此人爲於衰老所逼諸根漸敗無所覺知氣力綿微身體羸瘦旣到苦處被親族驅無所能故不知依怙兼且此人亦不能久非朝即夕其命將終以是因緣故名老壞即爲太子而說偈言

此老名爲大苦惱　刼奪美色及娛樂
諸根毀壞失所念　支節舉動不隨心

爾時太子聞此偈已問馭者言此人爲是獨一家法使其如是爲當一切諸世間相悉皆如斯是時馭者報太子言聖子當知此人非獨自一家法使其如斯但是一切世間衆生皆有是法太子復問彼馭者言我今此身亦當如是受老法耶馭者答言如是如是大聖太子貴賤雖殊凡是有生悉皆未過如是老法即今人身具有如是老弊之相但未現耳太子復問於馭者言若我此身不離是老老

法未過有是醜陋衰惡相者我今不假向彼園林遨遊戲笑宜速迴駕還入宮中我當思惟作何方便得免斯苦是時馭者答太子言如聖子勅我不敢違即迴車乘還入於城是時太子至其宮內坐本座上正念思惟我亦當老老法未過云何縱逸自放身心時淨飯王問馭者言汝善馭者今從太子從宮內出至於園中遊戲觀看悠情極目歡樂以不其馭者跪報於王言大王當知太子出遊至於半道勒駕迴還不到園苑時淨飯王問馭者言太子何故不至園林中道而返馭者啓言大王當知太子欲向園林遊戲始至半路忽於道傍見一老人乃至身體戰慄拄杖彧倒或起不能正行太子如是見彼人已即勅迴車還入宮內跏趺而坐正念思惟時淨飯王即心念言希有希有此之形相阿私陀仙受記語言必定真實決恐太子捨家出家我今宜應更為太子增益五欲若其廣見五欲之事充足心眼染著情迷不出家者稱適我意時淨飯王即為悉達加足種種五欲諸事悉令增廣使太子心著於愛樂不聽出家而有偈言

彼宮內中多受樂　欲出遊戲見老人
還入宮內心憂愁　嗚呼我未脫此老
父王聞此語言已　心思畏子捨出家
增益五欲及宮人　令著恩愛紹王位

爾時太子在於宮內充足五欲娛樂遊戲無有疑難尊重貴勝唯獨一人

佛本行集經卷第十四

音釋

牸 疾二切凡獸育子者曰牸　懾 質涉切震懾也　恤 辛聿切振貧老曰恤　枸 古侯切　筑 張六切似箏樂器　篳篥 畢吉切力質切笳管也　篪 直離切管樂也　睫 即葉切目旁毛也　麓 盧谷切林於山爲麓　鍵 巨偃切戶鑰也　鑰 以灼切開下牡也　數 蘇后切　糗膠 作糗正糗　丑知切黏也　餌 而志切食也　舐 神紙切　魁膾 苦回切古外切　机 居履切　穽 疾正切陷坑也　鸜鵒 鸜其俱切鵒余蜀切鳥名　犛 莫交切牛也　毦 仍吏切　翅 施智切　駁 北角切　皺 側救切　傴僂 於武切力主切背曲也　黧黮 他感切深黑色也　頡 戶吳切牛頸下皮垂也　顫 之膳切四支寒掉也　匍匐 薄胡切蒲北切手行伏地也　顱 落胡切首骨也

佛本行集經卷第十五　事五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

淨飯王夢品第十七

爾時作缾天子以神通力欲令太子發出家心即於其夜與淨飯王七種夢相時淨飯王眠卧牀上於睡夢裏見如是相第一所謂夢見有一大帝釋幢其幢周帀有於無量無邊人舉從迦毘羅城東門出第二所謂夢見太子乘十大象駕馭衆車從迦毘羅城南門出第三所謂夢見太子駕駟馬車端坐其上從迦毘羅城西門出第四所謂夢見雜寶莊嚴一輪從迦毘羅城北門出第五所謂夢見太子在迦毘羅城之中央大街衢內手執一槌檛打大鼓第六夢見此迦毘羅城之處中有一高樓太子坐上四面散擲無量諸寶而其四方復有無量無邊億數諸衆生來將此寶去第七夢見此迦毘羅城外不遠有於六人舉聲大哭號咷流淚各以兩手自拔頭髮宛轉于地時淨飯王於夢裏見如是之相心大惶怖恐畏毛竪徧體顫慄驚悸疑恠忽然而寤覺已即喚所當宮內諸大臣來而勑彼等作如是言卿等知不我於今夜夢見如是大恐怖事七種次第如前所列皆悉說之復勑語言汝等善持此等諸夢莫令忘失明日坐殿可於衆內奏我令知而諸臣等聞王勑已即白王言謹如王勑寔不敢違天曉王坐即於衆中具以夜夢諮奏王知時淨飯王聞臣白已即召國內善解占夢諸婆羅門而告之言汝等大智解我所夢有何果報我夢如是如前所說彼等大智諸婆羅門聞王勑已各共思惟量宜可否而白王言大王當知我等未曾聞如是夢我等聞已心意迷荒不知此夢有何果報時淨飯王聞諸占夢婆羅門等作如是語心復憂愁作如是念或我太子不得作於轉輪聖王莫復得已而還墜落轉輪王位今我心內極大憂愁誰能決我如此疑結爾時作缾天子在於淨居宮殿之內遙見淨飯大王如是憂愁不樂見已忽然從彼天宮隱身而來化作一梵婆羅門身頭有螺髻以髮爲冠智慧聰朗端正盛少著黑鹿皮以爲衣服立在淨飯王宮門外唱如是言我能善解淨飯王夢決斷所疑時當門人聞婆羅門作此語已速疾往詣淨飯王所長跪諮白淨飯王言大王當知門外有一婆羅門立口稱是言我善能解一切諸夢時淨飯王即便勑喚此婆羅門令入宮中入已歡喜即宣勑問彼婆羅門作如是言汝巧智慧大婆羅門今知已不我於昨夕夜半之時見如是等七種夢相第一見有一帝釋幢無量無邊百千人民左右圍繞共舉此幢從迦毘羅城東門出乃至去此迦毘羅城道里不遠見有六人舉聲大哭以手拔髮我今恐怖心意迴遑夢相既然未知善惡汝可爲我一一解之時淨飯王作是說已默然而住聽其解釋爾時作缾天子即白王言大王當知王所夢見一帝釋幢有於無量無邊人民左右圍繞共舉此幢從城東門而將出者此是大王悉達太子與於無量百千諸天左右圍繞當捨太子宮閤內踰城出家此夢是彼於先瑞相又復大王所夢太子乘十香象駕馭衆車從城南

門而出行者彼出家已即便證得於薩婆若及以十力此夢是彼於先瑞相又復大王所夢太子乘駟馬車從城西門而出行者彼出家已證薩婆若具足而得四無所畏此夢是彼於先瑞相又復大王所夢雜寶莊嚴一輪從城北門而出行者彼出家已證得阿耨多羅三藐三菩提後於天人前轉於無上微妙法輪此夢是彼於先瑞相又復大王所夢太子在迦毘羅城之中央四衢道內手執一槌擊大鼓者彼出家已證得菩提轉法輪時諸天各各揚聲唱言其音上徹乃至梵天傳相告知響徧色界此夢是彼於先瑞相又復大王所夢太子在迦毘羅城之處中樓上而坐四面散擲種種寶者彼成阿耨多羅三藐三菩提已於諸天人八部衆前當散如是衆妙法寶謂四念處及四正勤四如意足五根五力七覺八道種種諸法此夢是彼於先瑞相又復大王所夢去此迦毘羅城其外不遠見有六人舉聲大哭手拔髮者太子出家當得阿耨多羅三藐三菩提已而於彼時有諸六師其心應當生大憂惱所謂富蘭那迦葉摩娑迦羅瞿奢子阿耆那只奢甘婆羅波羅浮多迦吒耶那删闍夷裨耶私致只子尼乾陀若低子等此夢是彼於先瑞相爾時作缾天子爲淨飯王解說夢已白大王言大王宜應心生歡喜勿懷恐怖憂畏不樂何以故此夢吉祥獲善果報須自慶幸慎莫有慮如是安慰淨飯王已忽然不現時淨飯王聞婆羅門如是解夢說云吉祥善果報已即爲太子更重增加五欲之具令太子心染著愛戀望不出家爾時太子在於宮內恣意而受五欲之事不可思議

道見病人品第十八

爾時作缾天子復更思惟此之護明菩薩大士在彼宮內著於五欲放逸情蕩已經多時世間無常盛年易失護明菩薩應當早捨宮內出家我今可先爲其作相勸請覺悟令速猒離如是念已作缾天子神通力故亦是護明菩薩大士宿福因緣坐於宮內忽然發心欲出園林觀看遊戲爾時太子召喚馭者而告之言謂善馭者汝可速疾莊嚴好車我欲出城向於園苑遊戲悅目觀看叢林是時馭者白太子言如聖子勑我不敢違馭者既聞太子如是教令語已即往奏白淨飯王言大王當知太子今欲出向園林觀看善地時淨飯王出勑宣令國內人民悉使莊嚴掃灑清淨迦毘羅城並遣除却一切諸草沙礫荊棘朽木土埠糞穢臭處皆令平坦乃至園內所有女名樹木之者還令以女瓔珞之具而莊嚴之男名樹木以男瓔珞而用校飾乃至道上於太子前或老或病不聽出現莫使太子見已生於猒離之想是時馭者莊校車已進太子言已嚴車訖唯願聖子善自知時是時太子即乘寶車乘已執持大王威神巍巍盛德從城南門漸漸而出欲向園林觀矚嬉戲爾時作缾天子即於太子前路化作一病患人連骸困苦水注腹腫受大苦惱身體羸瘦臂脛纖細痿黃少色喘氣微弱命在須臾臥糞穢中宛轉呻喚不能起舉欲語開口纔得出聲唱云叩頭乞扶我坐是時太子見彼病

人乃至口言唱扶我起太子見彼病患人已問馭者言謂善馭者此是何人腹肚極大猶如大釜喘息之時身徧戰慄臂脛纖輭身體尫羸痿黃無色或復唱言嗚呼阿孃或復稱言嗚呼阿爺悲切酸楚不忍見聞依託他身方能起止時作缾天子以神通力教馭者報於太子言願聖子聽此名病人太子復問彼馭者言稱病人者此是何名馭者報言大聖太子此人身體不善安隱威德已盡困篤無力死時欲至無處歸依父母併已無處告訴已無歸依無告訴故此人不久自應命終欲得求活極大困苦必當不濟望覓瘥日無有是處唯待時耳大聖太子以是因緣故名病也而有偈說

太子問於馭者言　此人何故受是苦
馭者奉報於太子　四大不調故病生

太子復問於馭者言此人為當獨一家法為當一切世間眾生悉有是法馭者報言此之病法非獨一家一切天人眾生雜類皆悉未免太子復言我亦此病未過未脫會當似彼成如此事嗚呼可畏太子即告其馭者言謂汝馭者若我此身不脫是病具茲病法難得度者我今不假至彼園林遊戲受樂可迴車駕還入宮中我當思惟馭者答言如太子勑是時馭者既受教已迴車向宮是時太子還入宮內端坐思惟我亦當病病法未現豈得縱情時淨飯王問馭者言太子遊園受歡樂不馭者報言大王當知太子欲向城外出遊觀看池沼而於半路見一病人乃至口言願扶我起見已即勒迴車而還宮中靜坐思惟繫念時淨飯王聞此語已心內思惟憶阿私陀仙受記之語決定真實太子莫復捨家出家我今可為太子更加五欲之事增長太子令著五欲不捨出家時淨飯王即益太子五欲之事復倍增長而有偈說

太子久住宮閣中　欲出向園受五欲
路見一瘦羸病者　便生猒離欲想迴
端坐思惟老患因　我今未超何得樂
色聲香味等諸觸　最妙最勝不可猒
大士昔行善業緣　今受極樂無有比

如是次第太子在於宮內之時具足而受五欲功德晝夜無絶

路逢死屍品第十九

爾時作缾天子復於一時發如是念此之護明菩薩大士在於宮內極意歡娛今時已至護明菩薩宜早出家我今可為彼大士故勸請令出猒離五欲捨家出家是時作缾天子心欲勸發於護明故作意令從宮內而出向彼園林觀看善地是時太子告馭者言謂善馭者汝可速駕駟馬寶車我欲出城詣園遊戲是時馭者聞太子命即疾往奏淨飯王言大王當知太子欲出觀看園林時淨飯王勑令莊嚴迦毘羅城掃灑街巷荊棘沙礫朽木土堆糞穢瓦石皆悉淨除乃至園內所有諸樹是女名者女瓔珞嚴男名字者男瓔珞飾復振鈴鐸唱如是言莫令更有一人不祥在太子前或老或病乃至太子眼見之後生於猒離是時馭者即為太子嚴備好車訖已進上白太子言聖子善聽莊校車訖唯願知時太子坐車威神大德從城西門出向於外觀

看園林時作缾天子於太子前化作一屍卧在牀上衆人舉行復以種種妙色𣰽衣張施其上作於斗帳別有無量無邊姻親左右前後圍繞哭泣或有散髮或有搥胸或復拍頭交橫兩臂或復二手取於塵土持坌面頭或出種種悲咽音聲淚下如雨大叫號慟酸哽難聞太子視之心懷慘惻問馭者言謂善馭者此是阿誰卧之牀上以種種華莊嚴圍繞乃至雜色𣰽摩衣服作於斗帳人舉而行大衆周帀稱寃叫哭說偈問言

王子妙色身端正　問善馭者此是誰
卧於牀上四人舉　諸親圍繞叫喚哭

爾時作缾天子以神通力令善馭者報太子言大聖太子此名死屍太子復問善馭者言死屍是何馭者報言大聖太子此人已捨世間之命無有威德令同木石猶如牆壁無有別異捐棄一切親族識知唯獨精神自向彼世從今已後不復更見父母兄弟妻子眷屬如是眷屬生死別離更無重見故名死屍向於太子而說偈言

已捨心意等諸根　屍骸無識如木石
諸親號咷暫圍繞　恩愛於此長別離

太子復問善馭者言謂善馭者我亦有此死法以不及此死法我已超未馭者報言大聖太子太子尊身於此死法亦未免脫世間一切若天若人所有親族眷屬識知各各有是別離之事彼不見此此不見彼而說偈言

一切衆生此盡業　天人貴賤平等均
雖處善惡諸世間　無常至時無有異

爾時太子聞說此已報馭者言若我此身同有是死死法未過又我即令不得見天及以天中所有眷屬彼等又亦不見於我我今何假向彼園林遊戲快樂可速迴車還入宮內我當思惟是時馭者聞太子命如是言已即迴車駕還向宮中爾時太子至宮內已端坐思惟我當必死既未能得超越死法繫念默然思惟如是世間果報會歸無常而太子初欲入宮時有一無智愚癡相師立在大王宮門之外熟視瞻仰太子面顏上下形容丈夫之相大聲唱言汝諸人輩一切當知從今日後至七日內此之太子七寶自然成就來應時淨飯王問馭者言汝善馭者引導太子至園林中頗得稱心受歡樂不馭者長跪奉報王言大王當知太子今出不至園林時淨飯王問馭者言太子何故不至園林馭者白言大王善聽太子出宮於其中道見一死人卧在牀上四人扛舁乃至親屬圍繞哭泣見已即迴還入宮內思惟不樂時淨飯王聞此語已心內思惟阿私陀仙所記必實太子莫復捨我出家我今可更增益太子五欲之事令其染著勿使出家時淨飯王與其太子增加服玩種種充足而有偈說

無量劫海功德行　太子以見命終人
心大悵怏懷憂愁　還入宮內思當死
昔置此城宮殿妙　太子年盛極端嚴
五欲稱心甚自娛　猶在千目歡喜苑

如是次第太子在於宮內具足而受五欲恣意歡樂

耶輸陁羅夢品第二十之一

爾時作缾天子見太子出觀死屍迴猒離世

聞五欲之事還宮內坐經六日後復更如是重思惟言此之護明菩薩大士以著五欲心迷放逸不肯棄捐今時已至護明菩薩應須速疾捨離出家我今可為作勸請緣時作缾天子為發太子出家心故亦是作缾天子宿福因緣感動自令太子與意欲向園林內遊爾時太子召喚馭者而勑之言謂善馭者急嚴駕乘我欲入園馭者受命即往啓奏淨飯王言大王當知太子今欲出向園林遊戲觀看時淨飯王勑令清淨種種莊嚴迦毘羅城如前不異乃至振鐸告城內言莫使一人在太子前老病及死六根不具令太子見生猒離心馭者受敎進好寶車太子知時即坐車上威德尊重從城北門引駕而出爾時作缾天子以神通力去車不遠於太子前化作一人剃除鬚髮著僧伽梨偏袒右肩手執錫杖左掌擎鉢在路而行太子見已問馭者言謂善馭者此是何人在於我前威儀整肅行步徐詳直視一尋不觀左右執心持行不似餘人剃髮剪鬚衣色純赤以樹皮染不同白衣鉢色紺光猶如石黛時作缾天子以神通力敎彼馭者白太子言大聖太子此人名為出家之人太子復問彼馭者言稱出家者此行何行馭者報言大聖太子此人恒常行善法行遠離非行善平等行善布施行善調諸根善伏自身善與無畏能於一切諸眾生邊生大慈悲善不恐怖於諸眾生善不殺害於諸眾生善能護念於諸眾生太子以如是故名為出家太子復問彼馭者言汝善馭者此人善能造作諸業何以故言法行者此是善行乃至善能不害眾生是故汝今將車向彼出家人邊馭者承命白太子言如太子勑即引車向出家人所是時太子至已諮問彼出家人作如是言尊者大士汝是何人時作缾天子以神通力敎彼出家剃髮之人報太子言太子我今名為出家之人太子復問仁者何故名出家人彼復報言太子我見一切世間諸行盡是無常觀如是已捨於一切世俗眾事遠離親族求解脫故捨家出家作是思惟行何方便能活諸命此事知足善行法行乃至善能不行殺害一切諸命太子以如是故我名出家太子又言仁者所為此業大善汝若能觀一切諸行是無常法能知如是乃至善與一切眾生無怖畏者乃至心能不起殺害於諸眾生又能活命施其安隱而有偈言

　觀見世間是滅法　欲求無盡涅槃處
　怨親已作平等心　世間不行欲等事
　隨依山林及樹下　或復塚間露地居
　捨於一切諸有為　諦觀眞如乞食活

爾時太子為敬法故從車而下徒步向彼出家人所頭面頂禮彼出家人三帀圍繞還上車坐即勑馭者迴還宮中是時宮內有一婦人名曰鹿女遥見太子歸來入宮因於欲心而說偈言

　淨飯大王受快樂　摩訶波闍無憂愁
　宮內婇女極姝妍　誰能當此聖子處

爾時太子聞此解脫偈頌聲已徧體戰慄淚下如雨心內愛樂涅槃之樂清淨諸根趣向涅槃而作是言我今應當取彼涅槃我今應當證彼涅槃我今應當行彼涅槃我今應當

住彼涅槃爾時淨飯王在宮殿內諸臣百官左右圍繞太子忽然入到王邊合十指掌曲躬而立白父王言唯願大王今可聽我我欲出家志求涅槃大王當知一切衆生皆有別離時淨飯王聞其太子作是言已如象搖樹徧體顫動支節怡解淚下盈目語聲嗚咽報太子言我子太子此意且停子今非是此出家時我亦曾經年少之時諸根動時而亦未見世間衆患不行法行又亦未曾見諸惡欲而行苦行子起是心甚不堪忍我子童子年少之時心意未定諸根未伏而欲住彼阿蘭若時不堪苦行我子童子待我年老我若時至欲行法行我當捨國付子王位而入空閑行於苦行我子童子若子反逆不順我心違我語言行於法行子於現世得不善法以違尊語是故我子此精進心且急捨離住於宮中安意家內行於俗法我子童子凡世間人先須受於五欲之樂然後發意向出家心太子報言大王今者不可得障于出家心何以故譬如有人從彼焚燒熾然猛焰火宅之中欲走出者此是健人不可遮斷大王諸有生者會有別離若人覺知世間之中皆有別離而不能捐別離法者此非善利又如有人作事不成死時將至而不疾爲此非善智即爲父王而說偈言

若觀一切決無常　諸有之法終散壞
寧忍世間諸親別　死命欲至事須成

時淨飯王更復慇勤重語太子我子童子決定不得捨我出家又諸大臣依昔世論各以所見諫太子言大聖太子可不聞乎劫初已來韋陀論中昔諸王輩年少之時各在自境如法治化至年老時嫡胄相承各將世子以紹王位然後向山修行法行以是義故大聖太子不得獨違先王之法時淨飯王聞諸大臣作是語已淚下如雨一心諦觀太子之面眼睛不瞬是時太子心內狐疑憂愁不樂還入宮中太子至宮諸婇女等還見太子皆悉歡喜從坐而起或手合掌或面嬌姿或舞或歌或身承奉見太子坐各以欲心妖態熾盛圍繞太子相共娛樂如自在天在於宮內威德巍巍衆相顯赫歡樂亦然爾時太子以共同生諸相諸好一齊等者恒常莊嚴日夜遊戲又見太子如是諸相顯赫炳著心生如是希有之想此是月天自下於地彼等婇女見於太子如是相貌極起羨心或復揚眉或有目視或口切語或手相招以是太子威神力故令其欲心不能熾盛復不能笑太子亦從父王邊出時淨飯王即喚馭者而告之言謂善馭者太子不至彼園林乎馭者報言大王當知太子欲向彼園林中於其半道見有一人剃除鬚髮身服染衣執杖持鉢見彼人已迴車入宮端坐思惟爾時淨飯王聞是語已如是思惟大仙私陁言不虛妄定恐太子捨家出家我今更可增益五欲令其染著勿使出家時淨飯王更加五欲教行宮內心受快樂不許出家重說偈言

太子道見出家人　身體著衣樹皮染
覩已志求無上道　深心唯樂在出家
覩老病死苦無邊　又見出家乞食活
猒離世間捨三患　慕樂解脫求無爲

生老病死諸瘡疣　太子欲離彼等苦
道上見彼出家者　心生大喜此是眞
欲捨貪等諸恚根　我應剃除入山藪
太子欲求至眞法　見彼沙門大喜歡
衆善駟馬調御車　欲出三界故觀苑
半路見彼捨俗服　心喜此是上菩提

爾時淨飯王更爲太子廣設五欲所有功德事事加益悉使增多復於舊宮城郭之外四面周帀守護牢防別更築於崇巨高壘繞於舊院坑壍極深其墉堞頭安置種種七寶羅網羅網節目悉懸鳴鈴宮閤門扉嚴加禁衛晨夕出入開閉之時使有大聲聞徹四遠門外復置無量兵車象馬及人團隊相捉皆被鞍甲悉使精牢其次復於宮院之外安置無量百千壯士形容端正可喜無雙悉能破他所有怨敵身帶甲胄手執三叉弓箭長刀戟槊穳棒諸如是等種種武仗防護太子內外城門復敎宮內嚴加約勅諸婇女等晝夜莫停奏諸音樂顯現一切娛樂之事所有女人幻惑之能悉皆顯現以欲枷縛使著欲心勿

捨出家

佛本行集經卷第十五　事五

十六

音釋

撾陟瓜切擊也　悸其季切心動也　椑賓彌切　若低若而者切　塠正作堆都回切土聚也　釜扶甫切鑊屬　尫烏光切弱也　痿於爲切痺溼病也　轝羊諸切對轝也　扛舁扛古雙切舁羊諸切扛舁共舉也　髭即移切口上鬚也　紺古暗切深青含赤色也　黛徒耐切青黛也　嫡胄嫡都歷切正長曰嫡胄直佑切裔也　瞬舒閏切目動也　壘魯水切城壁也　墉堞墉餘封切城也堞徒協切城上女垣也　闔胡臘切閉也　穳作管切鋋也

佛本行集經卷第十六　事六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陁羅夢品第二十之二

爾時國師有於一子名優陁夷聰明智慧衆論辯巧時淨飯王即遣喚彼優陁夷來來已王語作如是言汝優陁夷黠慧多智令可往侍悉達太子以方便力敎我太子令心安隱愛樂宮中勿使猒離捨欲出家時淨飯王更復召喚一切釋種眷屬聚集而語之言汝等宗族我意疑慮悉達決定不住家居汝等今者佐助於我作何方便令其不離時諸釋種報大王言我等詳共守護太子其有何力能强出家爾時淨飯王及諸釋種於迦毘羅城東門外安置五百勇健童子善能用兵巧解神射多有方便悉皆大力猶如壯士力敵少

事六

雙一一童子有五百車而自圍繞一一車邊復有五百勁健壯夫各各圍繞如是次第南西北門亦復如是乃至各有五百人防如上所說復有宿老諸釋大臣悉皆各住十字街巷四衢道頭遞共守護悉達太子時淨飯王

別置五百最勝壯健諸釋侍官其身悉皆帶持鎧甲乘象乘馬四面圍繞淨飯王宮各各在於閤門內外通夜持更爾時國大夫人摩訶波闍波提憍曇彌在於宮內集聚婇女而語之言汝等當知從今以去晝夜莫睡將諸明寶置高幢上勿令夜暗又復處處別然酥油香燈蠟燭恒教覆火勿使滅無諸門管鑰好牢關閉非時不得令人橫開身體莊嚴皆著瓔珞各各連手猶如鉤鎖相捉而住圍繞太子莫聽浪行若執弓刀或持叉棒或拄戟槊如是坐立或執或對種種器仗晝夜用心勿令不覺太子行動彼若出家我宮空虛無可娛樂時優陀夷國師之子侍衛太子入儲宮內見於太子住於殿中思惟而坐宮內婇女皆悉默然見如是已語彼諸女作如是言汝等一切巧解談論語言戲謔善承人意變感為歎端正可憐世間無比各各自有如是技能今日云何默然而住可忘失耶如是功能應當如彼北欝單越國土所作莊嚴之事又復汝等堪為北方毘沙門天護世大王而作妃后況復人間宮內不堪汝等婇女豈可令此太子離欲若如汝等猶能令於眞正聖人教行五欲況復今日不能令此釋迦太子染著世間汝等婇女能作美言迴怒令喜巧取他心婦人之身所有方便幻惑之術假使女人亦能行欲況復男兒不著汝等若世間人得共汝等同於一處能不行欲終無是處而說偈言

汝等婇女輩　大有方便力　巧能幻惑他
善示汝境界　假使離欲人　眞正諸仙等
得見於汝者　必應生欲心　況復此太子
觀汝等娛樂　不能行五欲　終無有是處

如是汝等自境界中巧解方便我見汝等具足皆有如是方便而遂不能令王太子於汝等邊欲心染著我甚不悅汝等更可人人加意出巧方便而令悉達太子見已於汝等邊別生欲心勿令猒離汝等婇女可不聞乎昔迦尸國有一仙人名提波耶那（此言埏上生）被孫陀梨婬女誑惑而彼仙人如天無異諸天猶尚不能奈何被孫陀梨婬女惑故隨彼步行來入城中又復往昔有一仙人名為獨角仙人之子生小已來未經欲事當於彼時有一婬女名曰商多（此言敍定）誑惑彼仙遂令失禪及五神通又復昔有仙人名曰毘商蜜多（此言化支）多時苦行經於十年無所噉食當於彼時有一婬女名彌迦那（此言一者）極大端正彼仙亦復被其誑惑諸如是等大神仙人多有被於諸婬婦女之所誑惑牽取教行世欲之事況復今日悉達太子盛壯少年身體柔輭大王之子善解諸事汝等至心承事供奉令於汝等生染著心勿使其斷王之體胤彼等婇女於國師子優陀夷邊聞是語已向於太子示現種種巧媚幻惑令生增上勝妙欲心或有婇女示現舞形或有婇女出微妙聲唱頌歌讃或作音樂或出可笑奇異面形或造百種語言辭句或復有於太子之前示現逶迤巧妙行步或復有將雜異種種妙好鮮華以奉太子或作種種百和之香塗太子身或於口中吹指造作種種鳥聲或復諮白作如是言聖種王子願聽我等所作種種世俗欲情語言

嘲調而王太子在於宮內聞如是等諸種欲戲作是思惟世間之中被其苦逼所謂生老及病死等惱患既然不知猒離捨彼等苦求歸依處我今云何巧作方便能捨此等世間諸苦生老病死又復彼等諸婇女輩多種示現歌舞音聲或復種種諸妙欲事而彼悉達太子見已不生希有戀著之心時宮女中有一婇女自手將一末利華鬘前出繫於太子頸下而太子眼熟視不瞬觀彼女人即還自解末利華鬘解已手持從牕牖中擲棄於外

時國師子優陀夷見太子端坐正念思惟不著世間有為境界又不染愛妙色聲香如是見已其優陀夷聰明智慧巧解種種殊方善論諫太子言大聖太子我被大王勑來至此友娛太子我今諮白願太子聽我以太子於世事中心意不動而說偈言

我略說友相　惡諫善勸行　厄難相救濟
是名真善友

時優陀夷說此偈已復作是言大聖太子我今既是聖子之友語事好惡須共平量見異默然而欲捨我不名為友是故我今欲向太子有所諮白依如友心惟願領納太子當今盛壯年少我今觀看太子之心不作善事而欲捨離諸婇女等嫌恨其邊有何可惡凡繫縛心隨順是也愛著之情欲能為本婦女之體唯以丈夫敬重為歡若太子心必不愛著五欲之事世間富貴榮華是難但當以口美言善語慰喻宮人令其意悅而說偈言

婦人敬是樂　敬為樂最上　無敬惟有色
如樹無有花

爾時太子從國師子優陀夷邊聞是語已即作種種善巧語言哀愍之聲猶如雲陰隱隱雷震微妙之聲猶如善美和合音聲柔輭報答優陀夷言汝優陀夷我亦知汝為我良朋為我善友好心開發諫曉我意我今亦知汝意向我親密厚重我今亦不違逆汝心汝今見我有如是過我今順汝但我非是不知世間五欲之樂我觀世諦一切諸事了達分明我以世間無常敗壞以是義故此處可畏心意不樂而說偈言

世榮雖快樂　有生老病死　此四種若無
我心誰不樂

是時太子說是偈已復更重語優陀夷言汝優陀夷當觀於此諸婇女等既被老奪盛壯色已各各相覩意不喜樂況有癡人欲於是處生愛樂心而說偈言

生老病死法　住此生老病　若住生樂心
共鳥獸無異

爾時太子共國師子優陀夷等往復來去言論之時日遂至沒太子既見日光沒已便入宮中共諸婇女行於五欲快樂歡喜相共聚集圍繞而住其太子妃耶輸陀羅即於是夜便覺有娠又當其夜太子姨母憍曇姓氏摩訶波闍波提眠中夢見一白牛王在於城中揚聲吼喚安詳而行無有一人能當彼前而作障礙又復其夜淨飯大王亦夢城內處中竪立一帝釋幢以多雜種眾寶莊嚴復持種種瓔珞校飾壯麗猶如須彌山王從地涌出在於虛空彼帝釋幢其中又復出大光明四方皆悉周帀照耀又復四方興起大雲俱來

至於帝釋幢上降注大雨霧霈灌洗彼帝釋幢又於空中雨於種種無量無邊妙華之雨其帝釋幢周帀復有無量種種微妙音聲不作自鳴更復有一鮮白繖蓋衆寶爲竿黃金爲子端正可喜自然覆於帝釋幢上四方復有四大天王及諸眷屬來向城中開門將彼帝釋幢出爾時其夜耶輸陀羅疲極睡眠無所知曉卧夢覩見有二十種可畏之事心顫身動恐怖不安疑怪驚惶忽然而寤時太子問耶輸陀言汝耶輸陀何故如是驚怖顫悸氣喘心忪忽爾而起何故如是汝耶輸陀今者又不在尸陀林又復不爲諸屍所繞亦不在山不居曠野今此城內無量無邊兵仗守護在於王宮此處深牢不懼野獸亦復不慮盜賊來驚此中安樂是無畏處我今見汝耶輸陀羅心大驚怖心大憂愁心生疑畏忽然覺寤此事何因爾時太子妃耶輸陀淚下如雨恐怖悲咽報太子言大聖太子我於今夜夢見如是二十種變惟願諦聽我當說之聖子我向夢見一切大地周帀震動聖子次復夢見有帝釋幢崩倒於地聖子次復夢見虛空日月及諸星宿悉皆墮落聖子次復夢見有一最大鮮潔繖蓋是我從來依蔭之處守護我者憐愍我者而彼婢生車匿之子忽以壯力奪我將行聖子次復夢見我頭髮髻爲彼諸寶所莊嚴者刀截而去聖子次復夢見我身體上所有瓔珞爲水所漂聖子次復夢見我之身形微妙端正忽成醜陋聖子次復夢見我身體上所有手足自然墮落聖子次復夢見我此身形忽然赤露聖子次復夢見我之從來常所坐牀我坐之時承事聖子彼牀忽然自塌於地聖子次復夢見我常所共聖子眠卧受樂之牀彼牀四脚並皆摧折聖子次復夢見有一衆寶所成大山纖利四楞無量高峻被火所燒崩頹墮地聖子次復夢見淨飯大王宮內有一微妙之樹被風吹倒聖子次復夢見朗月團圓衆星圍繞在此宮中忽然而沒聖子次復夢見淨日照明千光圍繞在此宮內忽然而沒彼隱沒後世間黑暗無有光明聖子次復夢見此宮城內有一火炬出向城外聖子次復夢見此城從來所護之神徧體種種瓔珞莊嚴可喜端正彼忽悲啼舉聲大哭住在門外聖子次復夢見迦毘羅城忽爲曠野可畏如夜心無處樂聖子次復夢見迦毘羅城所有諸池水悉皆渴所有樹林華果枝葉並皆墮落徧散於地無可觀瞻聖子次復夢見所有壯士手執刀仗身著甲鎧周帀四方交橫馳走聖子我見如是二十種夢心大恐怖驚疑不安此何徵祥爲凶爲吉是何果報爲復我身壽命欲盡爲共聖子恩愛別離是故我今心如春掎戰動忙怕不能自持於睡眠中忽然驚起爾時太子聞此語已自心思惟我今不久捨世出家是故今此耶輸陀羅見於如是大恐怖夢是時太子即報其妃耶輸陀言妃耶輸陀汝雖見彼一千帝釋幢崩倒卧地於汝何傷設復見於一千日月及諸星辰墮落於地汝亦何苦雖見千繖婢生車匿力揭將行既是夢奪非關白日汝心何亂不假憂愁汝善大妃莫驚莫怖莫作分別世間法中自有如是虛妄之

夢不須懷愁但當安隱依常眠睡汝善大妃年時嫩少身體柔輭爲爾憂懼恐畏疲勞耶輸陀羅以受樂身未曾經苦旣聞太子如是語已還卧而眠太子爲欲安恤慰喻耶輸陀故以五欲樂共相娛樂更同睡眠爾時太子其夜自復見五大夢第一夢見席此大地持用作榆以須彌山安爲頭枕東方大海安左手臂西方大海安右手臂南方大海安置兩足第二夢見有一草莖名曰建立從臍而出其頭上至阿迦膩吒第三夢見有四飛鳥作種種色從四方來在於太子兩足之下自然變成純一白色第四夢見有四白獸頭皆黑色從足已上乃至膝頭舐太子脚第五夢見有一糞山高大峻廣太子自身在彼山上周帀經行不爲彼糞之所汙染

捨宮出家品第二十一之一

爾時太子在於宮內夜睡眠時有一宿衞守宮之臣告諸一切持更人言汝諸人輩行更之時宜各如是喚金毘羅（金毘羅者此言可畏）或喚目帝羅（目帝羅者此言解脫）或喚鶱伽那（鶱伽那者此言蔬菜）汝等人輩在此已不彼等報言我等在此是時大臣復更語彼諸人輩言汝等並宜用心持更汝等並宜用心持更今夜已深所有諸類或住水中或居陸地或在樹上或處窟閒或山谷傍或屋舍裏皆悉疲乏染著睡眠汝等諸人今夜持更悉執器仗共守門閤應須警眞好加衞持自餘當鋪持更之人莫今睡眠大王嚴重有如是勑何以故恐畏太子捨此城邑剃髮出家若保宮內此聖太子必當得作轉輪聖王統四天下大仙國師如是受記作是語時初夜已過至於半夜漏刻之人大唱而言我聖大家恒常尊勝願我大家長命吉安初分已過次入中夜漏刻亦半爾時色界淨居諸天下來至於迦毘羅城是時城內所有人民皆悉迷悶況重睡眠淨飯王身幷諸左右及太子廐當馬諸臣宮人婇女皆悉遠惑疲乏重眠是時衆中有一天子名曰法行來至宮內以神通力令諸婇女身體服飾縱橫不正或復褰袒不能收斂其中或有諸婇女輩或以手拄顋頷而眠或有婇女擲却箜篌置於一邊而身倚卧或有婇女以其兩臂抱鼓而眠或以兩手內著胸中而其半身露出而睡其中或有各以兩臂相抱而眠或有婇女目睫不交睛瞳眈睥熟視而睡或有婇女倚諸瓔珞垂髀而眠或有宮人形容端正從來俯仰具知羞慙一切功能皆悉備足今以重睡因緣所纏放氣出聲大小麤細臭處蓬勃都不覺知或有脫身諸瓔珞具或有擲却諸雜華鬘或棄衣裳張口而眠猶如死屍一種無異傍人觀看不作活想或有仰卧長展手脚張口而眠或有亂擲手脚一邊交橫而眠或有拳縮手臂脖脛繚戾而眠或有立地倚壁而眠身體掉動猶如醉人或有猥琨斛睡而眠或有蹲坐縮項而眠或有面孔青白失色極醜而眠或有婇女以細腰鼓懸於項上絡脕而眠或有婇女以於箜篌搭項而眠或有婇女齘齒齰齰嗚喚而眠或有垂頭寱語而眠或有伏面猶如冢間死屍而眠或有失於大小便利不淨而眠爾時太子忽然而寤覩其宮內蠟燭及燈或如拳鼈或如臂

大顯赫朗耀極甚光明見諸宮人如是睡卧
或執銅鈸笙瑟笳簫琴筑琵琶竽笛螺貝口
出白沫鼻涕涎流見如是等種種相貌見已
太子作是思惟婦人形容正如是耳不淨惡
露有何可貪外飾粉脂瓔珞衣服華鬘釵釧
假莊嚴身癡人不知橫被誑惑於色境界妄
生欲心若有智人正念觀察婦人身體體性
如是空無有主猶如夢幻是中應無有人可
得放逸生貪以邪念故無明所縛而說偈言
世間不淨衆惑迷　無過婦人之體性
衣服瓔珞莊嚴故　愚癡是邊生欲貪
有人能作如是觀　如幻如夢非真實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德身
爾時太子更復專念如是思惟咄哉世間有
是大患咄哉可畏有何可貪以慈哀心愍衆
生故舉聲大哭此處歡縛愚癡之人猶如屠
兒割斷諸命此處不淨愚癡之人妄生愛樂
如晝餅中盛滿糞屎此處虛假愚癡之人埋
沒沉滯猶如溺泥溺於諸象此處臭穢愚癡
之人以為香美猶如猪在厠溷之中此處空
誑愚癡之人橫生染著猶如狗抱無肉骨頭
此處損害愚癡之人爭競投入猶如飛蛾奔
赴燈燭此處有毒愚癡之人貪著愛好猶如
魚鼈吞食餌鉤此處萎黃愚癡之人樂著親
近如濕生華離水日曝此處危脆愚癡之人
行來履涉猶如老牛入在深泥此處懸嶮愚
癡之人墜墮沒陷猶如盲者落大峻崖此處
循環愚癡之人流轉生死猶如瓦匠旋器之
輪此處纏綿愚癡之人被其繫縛如犬著枷
不得自在此處無潤愚癡之人被炙乾枯猶
如夏天盛熱旱草此處衰耗愚癡之人日就
消滅猶如月虧漸將至末此處無利愚癡之
人善根用盡猶如博戲輸他錢財爾時太子
如是觀察諸婇女身復更思惟我今分明見
如是相應當歡喜勇猛勤劬發精進心增長
福德起弘誓願濟拔世間無救衆生為作救
護無養育者為作歸依無舍衆生為作室宅
今所辦事已現我前不久決當得果斯志何
以故此諸婇女皆捨羞慚著重眠睡爾時作
缾天子於夜半時既見太子睡眠已覺安詳
而至向太子所白太子言太子往昔成就具
足真實之事又復太子昔在人間發如是心
願我捨身生兜率天太子彼願時節已過又
復昔時在兜率天願生人間受於母胎彼願
成滿在胎之時願早生出彼願亦畢生已增
長在於宮中童子受樂遊戲自在彼願又過
弱冠之時欲得精勤學諸技藝彼願已成壯
年縱心欲受世樂彼願現驗不宜久貺今日
一切諸天諸人願令太子捨離出家修學聖
道爾時太子聞彼作缾天子如是語已即自
著其八千億斤金價衆寶所作華屣串於脚
已欲起迴顧觀其所坐合揭寶牀而發如是
大語言云此是我身最後受於五欲之處從
今已後當更不受此是我身最後受於五欲
之處從今已後當更不受爾時太子舉右手
搴衆寶所成羅網幃帳從宮中出安詳徐步
始行少地在於殿內東面而立合十指掌至
心念於一切諸佛念已舉頭仰瞻虛空及諸
星宿爾時護世四大天王及天帝釋知於太
子出家時至各悉其方辦具欲來爾時提頭

賴吒天王主領所部乾闥婆等一切眷屬百千萬衆前後導從作諸音樂從東方來三帀圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時毘留勒叉天王主領所部鳩槃茶等一切眷屬百千萬衆前後導從手執寶缾盛滿種種微妙香湯從南方來三帀圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時毘留博叉天王主領所部諸龍王等一切眷屬百千萬衆前後導從手執種種妙眞珠寶復持種種諸雜珍寶雜起種種香雲華雲及以寶雲復起微妙柔輭香風從西方來三帀圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時毘沙門天王主領所部諸夜叉等一切眷屬百千萬衆前後導從手執火珠或執燈燭或執火炬熾盛猛焱身著鎧甲或執弓刀箭槊器仗及矛戟等從北方來三帀圍繞迦毘羅城下於地上却住其方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時天主釋提桓因與其眷屬一切諸天百千萬衆前後導從將天華鬘末香塗香或復執持旛幢寶蓋或執種種諸妙瓔珞從彼三十三天而來三帀圍繞迦毘羅城却住上方合十指掌低頭曲躬面向太子爾時太子觀見諸方仰瞻虛空及諸星宿幷覩護世四大天王以諸上妙種種瓔珞莊嚴身體頭戴天冠次第而行安詳徐步共乾闥婆及鳩槃茶一切諸龍幷夜叉等百千眷屬左右圍繞各從其方東南西北而來至此依方而住復見天主釋提桓因將領百千諸天眷屬前後閉塞在於虛空周帀集聚復見鬼星已與月合時諸天等唱大聲言大聖太子鬼宿已合今時至矣欲求勝法莫住於此人王師子時至速疾棄捨出家諸天如是更復佐助讚唱此言速出莫住爾時太子仰瞻虛空如是思惟今中夜靜鬼宿已合諸天大衆地及虛空並皆佐助決定我今時至不虛宜出家也太子如是心思惟已即喚同日所生奴子車匿告言車匿汝速疾來莫違於我急被帶我同日所生馬王犍陟將前著來勿令我家所有眷屬一釋種子聞彼馬聲是時車匿聞於太子如是言已仰瞻虛空如是思惟今始中夜心即生疑徧體顫慄身毛皆竪悚懼不安白太子言大聖太子云何中夜遣我被帶揵陟馬王有何恐怖有何怨敵有何急疾或復城外或今城內有好惡耶是時太子語車匿言謂汝車匿我今急疾恐怖怨敵被諸苦逼汝那得知但速被帶我同日生馬王揵陟時疾將來

佛本行集經卷第十六

音釋

埏 夷然切　胤 羊進切繼嗣也　牖 以九切穿壁以木爲窻也　娠 升人切孕　霶霈 霶普郎切霈普蓋切霶霈大雨貌　繖 先研切繖綫爲蓋也　忪 諸容切心動也　鍪 莫侯切兜鍪首鎧也　翕 許合切與歙相同　廐 居又切馬舍也　褰袒 褰起虔切袒徒旱切　頤頷 頤盈之切頷胡感切　睆睅 旦合一版切　嚲 丁可切垂下貌　焞 蒲沒切　胳 正作骼古駡切　䏶 旁禮切　鼾 呼寒切氣激聲也　齩 五巧切與咬同　齰 齒聲也　寱 研計切睡中有言也　溷 胡困切圊也　脆 此芮切易斷也

佛本行集經卷第十七　　事七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

捨宮出家品第二十一之二

爾時車匿既聞太子如是語已自心思惟聖子今者決欲出家不肯住也如是念已故發大聲大言大語問太子言望使宮人覺知太子聖子恒常知諸時節所作之事常依順時今是何時而喚索馬聖子若欲往詣園林觀看善地遊戲之者此非其時何用馬為聖子今日無有怨讎復無違逆反叛之人四方安靜復無有人擾攘離亂邊疆一切無有逃亡外方隣邦亦無侵奪欲共聖子鬪戰之者聖子覆蓋一切大地唯一無二今何假須馬王犍陟聖子今日此處宮內諸婇女等共相圍繞歡娛受樂猶如天主歡喜園中釋提桓因共諸天女周帀圍繞聖子亦然在此宮內寶牀上坐何用於馬但願安心於此百千婇女之中聽作音聲娛樂而住是時車匿口如是言又復以手拔諸婇女頭髮令寤又以脚蹋彼婇女身但彼婇女不覺不知以上諸天神通力故爾時太子心內生疑畏眾人覺私密細聲以於此偈告車匿言

同生車匿汝當知　我觀宮內如塚墓
亦似蛆蟲穴無異　如與羅剎同共居
東西南北狼籍眠　又類受胎初泡水
車匿我見五欲苦　心意不願在此宮
并遊諸方我不喜　以見老病及死屍
車匿速將犍陟來　我今決欲出家去

爾時車匿聞於太子如是言已猶如猛獸著於毒箭生大苦惱大聲而哭白太子言聖子今可捨諸尊乎太子報言善生車匿我今欲求勝尚之處寧捨現前諸尊親族勿令未來我及眷屬入於死命鬼口之中更為車匿而說偈言

我當求於涅槃故　寧捨親族向出家
未來死鬼劫奪人　命一入口悉食盡

爾時車匿重聞太子如是言已復更殷勤白太子言大聖太子一切世人謂言太子決定得作大轉輪王云何欲捨太子又斷車匿此言咄汝車匿莫如是語我昔在於兜率天上勝於此處曾作天王悉領於彼三十三天我於是時猶不樂於彼處之樂何以故以見生死無常患故況復今日此人間乎少時在於此人境界多有患濁處此王位雖復治世暫時自在而不得離病死之怖但世間中有死命鬼治世之處彼之諸王即不能得自在安樂車匿復更報太子言大聖太子雖復太子不用世位但淨飯王今已年老太子盛壯勿令大王心生苦惱太子報言善生車匿我今於此大父王邊心生愛敬如父愛我我倍愛父大王奇特敬愛親族我亦不欲捨諸親族我於親眷亦復不作諸餘異心但我大畏大怖大驚諸有之中受生死苦今日欲求解脫法故而暫捨離所愛重親當來世中能慇救護諸眷屬故又未來世不相離故爾時車匿白太子言大聖太子心決定耶要須捨俗求出家乎太子報言善生車匿我已立要車匿又言為何事故太子答言我見世間無常過故意欲專求彼勝處耳車匿復問以何緣故為彼勝處太子答言若使世間無生無死無

老無病無愛別離無怨憎會得王位已受諸功德無有無常境界眞實一生人中無有濁穢若如是者可令我於此處心樂汝善車匿莫違我心我已勑汝急速被帶我同日生馬王揵陟車匿白言如太子勑不敢有違其車匿聞太子如是勑語言已亦識太子深心之意亦復先知淨飯王勑嚴制禁重但以諸天神力加故發心欲取揵陟將來太子之前而有偈說

車匿以天神力加　忍違大王勑命制
兼以菩薩昔願滿　發意遂取馬莊嚴

爾時車匿即至廐中於槽櫪上搦取揵陟即以純金作迦毘遮七寶莊嚴串於馬口牽出離槽別繫餘橛刮刷其背先以柔軟輕細之物覆於脊上以金所成七寶莊嚴鞍韉而被上覆金網如是具足被帶馬已即牽將向太子之前是時揵陟同生馬王遥見太子身力壯故徧體歡喜出大鳴聲時其揵陟馬王吼喚出聲之時聞半由旬時首陀會一切諸天以神力故令此馬聲隱沒不聞恐畏有人障礙太子不得出家是時太子歡喜踊躍徧滿其體即以右手柔軟網縵手指猶如蓮華葉赤色如紫鑛摩拭馬王脊背之上而勑語言汝同日生揵陟馬王我今欲求甘露之法汝須努力如是善行勿令有人作我障礙汝善揵陟鬪戰之時尚出死力欲勝他故今日與我善爲佐助求出世樂世間之樂暫時歡喜不久還失生大憂惱爲法出力此事甚難我今欲爲一切世間求解脫故出家修道汝善努力出勇猛筋捷疾而行我今出家爲諸世間及汝等輩作大利益爾時太子正念立地發大弘願作如是言此我最後在家乘也我從今去更不復乘如是之乘發誓願已控鞚即乘揵陟馬上乘已重語揵陟馬言汝揵陟馬努力負我最後負荷我今爲諸天人世間作利益故發心出家太子亦坐揵陟馬王鞍上之時一切無量阿脩羅衆迦樓羅緊那羅摩睺羅伽羅刹衆毘舍遮地居諸天及首陀會乃至阿迦膩吒天等隨逐揵陟馬王而行是時諸天手持白蓋復以種種諸寶莊嚴蓋柄周帀以諸衆寶眞珠羅網懸於其上其網目間悉懸金鈴摯持以覆太子之上是時太子乘揵陟馬漸向宮門揵陟行時蹄足聲聞一俱盧奢首陀會天以神通力隱彼鳴聲不令遠聞畏有障礙太子出家是時太子出家之時其虛空中有一夜叉名曰鉢足彼鉢足等諸夜叉衆在虛空中各以手承馬之四足安徐而行太子初欲發足出家有一天子唱如是言願善吉利大法船師今欲度脫無量衆生於煩惱海復有一天唱如是言願無障礙大聖世尊今欲出家渡生死海是時太子語車匿言善生車匿汝今可在我前而行示現我道出宮內門彼門關鑰欲開之時其聲聞於一拘盧奢非人至門開彼關鑰其開之時首陀會天以神通力隱蔽彼聲不令人聞恐畏太子出家之時有諸障礙是時車匿白太子言大聖太子宮門已開太子報言門已開也決定我心所願求利必當得成無有疑慮爾時車匿白太子言大聖太子希有甚奇此之宮門以前開時大用氣力而方得開聖

子今者至已即開大聖太子亦至門邊譬如猛風吹彼雲隊開散兩邊是時太子從內宮門出於外已作是唱言此我最後出於宮門從今已去當更不出爾時太子從宮出已安詳而至毘耶羅門其門邊有一夜叉將名曰善入共其五百夜叉眷屬既見太子安詳徐步向門而來見已各各共相謂言今此悉達大聖太子夜半非時來向門下我等今者欲爲彼不時夜叉衆各相謂言我等可爲太子開門門隨彼稱意東西行動脫彼如心所願成就得甘露道既自證已復爲天人世間當得作大利益是時善入夜叉之將急疾開彼毘耶羅門其門已前開關之時其聲鳴徹至半由旬時淨居天以神通力隱蔽門聲不使諸人得聞其響恐爲太子作出家障太子從此迦毘羅城毘耶囉門初出之時彼門所有守門諸將或有執捉關鑰之者彼等諸人或著睡眠不覺太子出彼宮時或復是彼諸夜叉神之所迷惑或是諸天神力迷惑所有最愼善持更人彼等一切悉重睡眠不覺人出爾時欲界魔王波旬見於太子初出家時爲欲恐怖於太子故以神通力化作諸聲所謂虛空出現大雲雲中復更出大雷聲及霹靂聲更復化作諸大水河吹於大石出沒奔流太子之前復作大山其山高峻現大崖岸又復化作大猛火聚燄赫熾然爾時淨居諸天以神通力隱彼大雲雷電霹靂一切諸聲及彼大山河石高峻崖岸猛火皆令不現將彼魔王波旬擲著無量百千由旬之外勿使障礙太子出家爾時太子從城門出至外邊已迴身觀看迦毘羅城出師子吼唱如是言我今寧自擲棄身形墮大石崖飲諸毒藥而取命終亦不飲食若我未得隨心願求度脫衆生於生死海我終不入迦毘羅城其諸天聞太子如是師子吼聲皆悉隨喜爾時太子出此師子吼聲之時所有守護迦毘羅城諸鬼神等或守城門或守牆壁或守敵樓皆悉大唱如是之言如是如是願如太子所出師子無畏吼聲成就滿足以歡喜心各舉兩手語太子言大勇健兒出已迴觀迦毘羅城是時太子聞此言已不驚不怖以歡喜心身毛皆竪更作是言此城我今終不迴入若我得於甘露之句諸聖所歎已斷生死煩惱之流證涅槃道然後乃入太子城外出此師子吼言要誓證彼眞實眞如菩提然後還來入城教化出此聲處在後諸人造作於塔名曰太子出師子吼而彼處所有一最大尼拘陀樹彼樹有神其神以偈語太子言

若人欲伐於樹木　要必當盡其根本
如斫物頭須斷絶　渡水宜令達彼岸
言語一竟不得虛　作怨亦訖莫復喜

爾時太子以偈報彼護樹神言

雪山處所可動移　海水或使其枯竭
虛空可令崩落地　我吐言語終不虛

爾時淨居諸天而說偈言

此處今出大藥王　當治衆生煩惱毒
若有被愛箭所射　此匠今悉能拔除
此處今出大醫尊　善治一切衆生患
若人有老病死疹　此設療治悉能愈
此處今出大智炬　燭彼顛倒癡衆生

所在愚瞋黑闇中　即皆覩見大光照
此處今出大顯赫　能為世間作大明
以智圓滿慧眼光　普照十方諸境界
此處今出大船師　當度未度衆生類
牢裝方便智舟舡　濟度無量億天人
此處今出大商主　欲教一切度大磧
所有迷惑無量衆　示導令從正路行
此處今出是大王　世間法王無上王
建立法幢大法相　令知是法及非法
此處今出是大道　能伏一切諸世間
其未調伏諸天人　一切當能善調伏
此處今出是大主　出世法主無上主
當轉微妙大法輪　摧伏一切諸外道
此處今出是大覺　當覺世間未覺者
其有被諸煩惱纏　能斷一切縛令脫
此處今出大帝幢　當雨無邊大法雨
十力具足世無雙　能降一切諸外道
此處今乘大白象　得度無明遠廣磧
執持利智金剛杵　當破外道一切邪
此處今出大梵王　憐愍世間一切衆
為利愚騃衆生輩　當鳴大法鍾螺鼓
此處今出是大龍　當雨世間大法雨
潤益三界諸衆生　除其熱惱諸邪病

爾時淨居諸天說此偈已即口稱言南無尊者大丈夫身禮拜太子隨太子行時淨居天各隨先業果報所得微妙之身威德勇猛志力精進難作已作為於太子放身光明滅除暗瞑顯示道路譬如重雲日從中出放大光明如是如是淨居諸天從其身體放諸光明為於太子示現道路亦復如是爾時欲界諸天子等皆各化作端正可喜摩那婆身在太子前引導太子平坦道路大梵天王共諸梵衆眷屬圍繞在於太子右邊而行忉利天王共諸釋衆三十三天眷屬圍繞在於太子左邊而行四大天王各以種種微妙瓔珞莊嚴其身以妙天冠莊嚴其首垂諸瓔珞復共無量乾闥婆衆鳩槃茶衆諸龍夜叉無量百千左右圍繞身帶種種堅牢鎧甲手執弓箭或執利劍或執長刀或執鐵棒或執矛戟或執三叉執槊執鉤擎持排楯在太子前引道而行語太子言大聖太子從於此道速行莫住上虛空中復有無量無邊諸天百千億衆歡喜踊躍徧滿其身不能自勝將天水陸所生之華散太子上并及栴檀諸妙沉水多伽羅等天諸末香自餘更有種種雜香散太子上復有塗香末香燒香太子行時各各手持散太子上以用供養於太子故爾時太子宮內所有婇女睡寤忽然唱言不見太子不見太子耶輸陀羅既覩臥牀獨自一身不見太子而大唱叫作如是言嗚呼嗚呼我等今被聖子誑逗即大叫喚以身投地把撮塵土以散頭上又舉兩手自拔髮毛拗折打破身諸瓔珞以撲於地以手指爪劚裂四支身體皮肉所著衣服皆悉掣毀舉聲大哭出於種種酸楚痛言及以諸餘種種苦惱逼切縈纏自身支體爾時宮內婇女侍人奏淨飯王作如是言大王當知今夜睡寤不見太子其當馬人既失犍陟亦復詣奏淨飯王言大王當知今夜廄上亦復不見馬王犍陟時淨飯王聞此語已大聲叫喚而口唱言嗚呼嗚呼我所愛

子如是唱已悶絶倒地傍臣手持栴檀冷水以灑其上少時還穌復其本心然後召喚防守城將而勑之言卿等速疾莊嚴四兵善著鎧甲速求太子令知所在時彼防衛守城將軍聞王如是嚴重勑已從宮內出徧告諸餘大征將言汝等諸將各各當知淨飯大王有如是勑所在境界百官大臣其有受食我封祿者或有依我而活命者如是人輩皆悉集聚速疾分頭行求太子若得見者善言慰喻勿聽住彼山林嵠谷迎將迴還爾時百官諸群臣等聞彼防衛守城將軍如是言已即時各於迦毘羅城內外衢道振鈴告言汝等一切所有臣民食於淨飯大王國土封祿之者及依大王而活命者諸臣百官悉皆速出迎毘羅城爲求太子若得見者慰喻教迴還入宮中爾時釋種諸臣百官幷及一切迦毘羅城所居人民其有食祿及不食者皆從城出行求太子爾時守城大臣徧告所行諸人如是言已漸次至於太子當馬大臣之家告彼當馬臣如是言淨飯王勑速求太子出城而行彼大臣言我當太子所居之處而不得行時彼守城大臣重更語如是言淨飯大王如是嚴勑所有太子侍衛左右悉皆禁縛彼當馬臣如是報言仁者若欲縛於我者且先自縛汝之所有眷屬妻兒兄弟姉妹姑姨舅氏合皆禁縛時彼城內大衆人民皆悉出求太子而行爾時太子以諸天神威力障故求覔太子不能得見

剃髮染衣品第二十二之一

爾時太子從迦毘羅城門出已勑其車匿作如是言謂汝車匿我今語汝汝於我前引道直向羅摩村行是時車匿白太子言如太子勑不敢有違引前直向羅摩村邊其馬揵陟輕便行疾舉足安穩從夜半行至明星出行二由旬摩訶僧祇師如是言馬半夜行十二由旬或復諸師作如是言從夜半起至明星出行百由旬至一聚落名彌尼迦至日出時到跋伽婆仙人居處到彼處已問車匿言謂汝車匿此何處所爾時車匿報太子言大聖太子此之處所去羅摩村埶亦不遙遠爾時太子見此樹林及往仙人所居之處幷諸鳥獸流水井泉池渠河等知其車匿及馬揵陟行來已乏告車匿言汝善車匿今若知時宜於此處停下歇息是時太子從其馬王揵陟而下口如是稱大弘誓願此今是我最後所乘所下處也此今是我最後所乘所下處也是時太子下揵陟訖以美言語慰喻車匿作如是言車匿世有僕使其心雖復孝向大家而無自由復有僕使心雖自由而無孝順復有僕使心不孝順兼且無力復有僕使而心孝順復有大力善生車匿如汝今日希有希得恭敬孝順好心向我復有大力車匿我今向汝亦大歡喜以如是業汝於我邊心大孝順大愛敬我如是愛我汝今事我不求利故凡世間事富貴之人還有愛著而求事他汝今事我其義不然世又有人見富貴時而欲事他爲求物故亦見貧賤即復背捨汝今不然而說偈言

畜兒爲立家　事父答養育　爲利營田作
皆以求報爲

爾時車匿聞此偈已問太子言大聖太子凡是奴僕向富貴人所有諸事欲發心作不能一一借問所以但我今日既見聖子來入此山是故敢欲諮問聖子以何緣故發如是心而來至此是時太子報車匿言汝善車匿我欲語汝汝今亦復何須用知車匿復言大聖太子我雖是賤交與聖子同日而生是聖子奴隨順聖子不違逆意是時太子語車匿言汝善車匿我今語汝汝能作不其車匿言大聖太子我今既是聖子奴僕親事聖子何敢不作太子復言汝善車匿我今棄捨聖王之位不以其餘畏怖他故惟求解脫離繫縛故車匿我今不取如是王位而心歡喜車匿一切王位是大恐怖我今內心如是明見車匿我見出家有如是利故割斷彼來入山林莫復更為生死所拘我今欲求解脫生死汝善車匿今可迴還將馬揵陟歸向王宮我今出家心意已決而說偈言

不復更假多言語　識知我意愛汝心
我已割捨親愛來　汝今速將揵陟去

爾時車匿白太子言大聖太子凡人出家見四種事然後捨離云何為四或身年老或復帶病或時孤獨或無資財而聖子今此四種中現無有一又復聖子初生之時一切解相婆羅門等有能占覩諸巧智人多讀經書善解衆論昔曾受記如此童子必當得作轉輪聖王統四天下作大地主具足七寶彼七寶者所謂輪寶珠寶象寶馬寶女寶主藏臣寶主兵臣寶如是復生一千聖子悉皆勇健能破他怨彼轉輪王統此大地一切海等如法降伏而得治化聖子若得金輪寶時此寶天成非人所作端正可喜於虛空中在前而行王當乘空逐彼寶輪諸親族等左右圍繞從空飛行是時身當轉輪王位受大功德是時聖子以明月珠摩尼之寶於夜暗時照七由旬其地周帀而得光明是時聖子如是無量受王位樂大聖太子仁今若乘白象之時其象七支皆拄於地其六白牙皆悉以金裝校鏤飾被金鞍韉鞦靽隱起以金瓔珞嚴服其上復以羅網而彌覆之具足神通飛騰自在乘是象已亦堪能行徧此大地聖子是時受彼王位甚大快樂又復聖子若當來世乘彼馬王而其馬王徧體紺青頭烏黑色駿尾甚長被金鞍韉鏤寶鞦靽純金瓔珞莊嚴其身以金網羅彌覆其上彼馬神通自在無礙善能飛躍虛空而行若欲行時聖子乘上行此大地周帀能徧聖子爾時受是王位甚大快樂又復聖子若當來世得女寶時眼目端正面首可憐行步安詳最勝最妙猶天玉女當自出現聖子爾時具足而受自恣五欲轉轉王位甚大豐樂又復聖子若當來世得主藏寶彼主藏臣得天眼故能從地出金銀藏等一切諸寶將與聖子爾時當受五欲具足功德又復聖子若當來世得主兵寶其主兵臣善巧多智聰明利根閑解便能領四兵衆一念之頃知太子心皆悉能令著於鎧甲一切具足無所乏少部分將往詣聖子邊隨意而用聖子爾時受其王位甚大快樂又復聖子若當來世具得如是七種之寶當於爾時此間大地幷諸四海一切山河及林泉等無有

不屬其諸怨敵一切天下悉來歸降旣降伏周無處有畏無處有疑一切人民悉各豐足無有不賓險難之處亦不須用刀仗兵戈如法而行旣如法行治化天下爾時太子受聖王位快樂無極爾時太子聞如是等諸語言已還復報問於車匿言汝善車匿其相師等諸婆羅門唯有如是受於我記爲復更有餘受記乎是時車匿報太子言更有其餘別受記事太子問言是何受記車匿荅言彼諸相師婆羅門等復受記言此之童子若捨王位而出家者必定得成阿耨多羅三藐三菩提成菩提已卽轉無上微妙法輪爾時太子語車匿言謂汝車匿愼莫妄語應須眞實當於彼時阿私陁仙一向受記此之童子必成阿耨多羅三藐三菩提一向受記我當轉於無上法輪是時車匿聞是語已心驚顫怖身毛徧竪白太子言大聖太子能憶如是受記語乎此記釋等諸眷屬輩私竊而聞勿令聖子得知此說恐畏聖子發菩提心是時太子語車匿言車匿我昔從彼兜率天下入於母胎及在胎中所有諸事我心憶持猶尚不忘況復生已受我記忘終無是理車匿諸天復語我如是言仁者太子速疾出家必定當得阿耨多羅三藐三菩提成菩提已決定轉於無上法輪車匿是故我決定當得成就阿耨多羅三藐三菩提決定當轉無上法輪車匿我今實言向汝而說車匿我今寧被刀割身肉寧食毒死寧入大火寧投大崖寧自經死我今終不未得免離生死之法而還向家何以故如是世間五欲境界皆悉無常不久停住是破壞法

佛本行集經卷第十七

音釋

擾 而沼切 攘 如羊切 橛 其月切杙也 刷 所滑切 屜 他計切鞍屜也 韉 則賢切鞍韉也 鑛 古猛切 疹 丑刃切病也 艥 即葉切與楫同 騃 五駭切癡也 楯 食尹切櫓之屬 摑 古獲切持也 鏤 郎豆切雕刻也 鞦 七由切馬紂也 鞁 彼義切與鞴同 騣 子紅切馬鬣也

佛本行集經卷第十八　事八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

剃髮染衣品第二十二之二

爾時太子以手從其天冠頭髻解天無價摩尼之寶付與車匿作如是言車匿我今與汝此摩尼寶汝將此寶還於我父淨飯大王至王邊已無量頂禮汝知我意我付囑汝汝當信我我今令汝將此寶還至父王邊啓白令除一切愁苦復好爲我諮啓父王作如是言我今不以被人所欺而忽捨離父王足下又亦不以嗔恨心故亦復不爲求覓貲財又亦不以少封祿故亦不欲求生於天上唯見一切諸衆生等在不正路迷惑黑暗邪徑而行欲作光明欲除如是生死之法欲求利益世間之句無愁憂處欲斷無常有漏之行求出家耳大慈父王見我如是樂出家故不應憂愁而說偈言

假使恩愛久共處　時至會必有別離
見此無常須臾間　是故我今求解脫

爾時太子說此偈已作如是言我今欲離此

憂苦故棄捨出家是故諮啓我父大王不須愁憂若世有人緣憂愁故爲於五欲而縛著者彼等諸人應須憂愁所以者何世多有人父生於子爲求財故所以養育報於父母施法財者世子難有若父王意作如是心我子今者非出家時惟願父王莫如是念凡求法者無有時節所以者何人居世間命無限劑知如是者是故智人決須捨求勝上行處此是我心決定之語譬如有人共死命怨同居一室言我壽長無有是處車匿汝至我父淨飯王邊作如是等多種語言令王意定汝至彼處善作如是方便慰喻莫令憶我車匿雖然我復語汝若至我父淨飯王邊但說於我惡逆之事無德行處太子如是無有恩義無愛著心莫說於我孝順之處所以者何已捨愛故即捨一切憶念憂愁爾時車匿聞於太子作如是等諸語言已徧體熱惱滿面淚流合十指掌向於太子而作是言大聖太子如太子教但前所言於諸親族及父王邊大生憂愁哀意不喜心情斷絕如大象王沒在深泥不能自出聞是語已誰不淚流復作是言精進之心餘人聞說猶尚大驚況我車匿小來共於聖子同日一時俱長愛敬之心相樂不已而說偈言

假使用鐵持作心　以聞如是言誓語
人誰不心酸楚毒　況我愛戀同日生

爾時車匿說是偈已白聖子言我將馬王與聖子乘以彼諸天神通力故強令我心遣被與來非我自意我今云何能斷聖子是出家事我今既是同日生奴及此馬王一種無與豈能違離聖子須臾獨還宮也終無是處聖子亦不合放於我犍陟向家而復令我傳此憂悲愛別之語向大父王說如是事而聖子今亦不合背捨老父王而自出家彼法非是更無有法絕妙越殊過是尊者能勝孝養所生父母亦不應捨乳哺姨母摩訶波闍波提以是而論聖子亦成無恩義人而不憶舊育養之時聖子正妃耶輸陀羅貞潔之女諸德具足亦復不合棄捨相離雖然若聖子今捨離一切釋種親族我今既是同日生奴亦不合放但是聖子足蹋之地我常隨順不得背捨大聖太子是故我今意中不忍將此熾然憂悲之火所燒心情迴向於城而放聖子獨在此處空閑林野令我自反脫至城邑淨飯大王責我何言又復聖子既不還家我獨去時聖子所有朋友識知幷及宮內婇女妃后問我何言聖子復語我作是言汝今將我惡辭毀辱非法之事向眷屬說令我眷屬遺忘於我憎惡於我而我何敢妄說於此毀辱之言我心可不自慚自羞自愧自恥我之心意及以口舌若爲欲說聖子惡言雖我妄言欲說聖子誰當信我妄言之事聖子譬如有人說彼月天種種惡事毀辱之言頗有人聞如此事者能信以不但聖子今恒常習行慈悲之心聖子囑託此言不善聖子既行大慈悲行恒常美言慰喻衆生今捨諸親此是非善是故善哉聖子迴心向家受樂爾時太子見其車匿如是憂悲苦惱之語聞已復報彼車匿言車匿汝今應須捨別離苦莫作憂惱何以故一切衆生有生有老悉有別離車匿一

切衆生所有愛著染惑之心其在胎內養育
之者皆悉是虛會有別離彼非是我我非是
彼而說偈言
譬如大樹衆鳥群　各從諸方來共宿
後日別飛各自去　衆生別離亦復然
猶如盛夏起大雲　暫聚以復還離散
衆生離別法皆爾　須臾聚合復分離
既相隨來生此間　今者各各還歸本
勿言我與汝有異　剩作彼此去住情
一切去來無所依　但隨衆生有愛著
强作分別自他意　猶如樹木枝葉莖
各各別有色形容　此緣本來無染汙
況復無常衆生類　譬如樹變生果蓏
隨其熟時則墮落　人命脩短亦如是
長年促壽死終無　往昔一切諸仙人
恒說如是無常事　設使壽命八大劫
至於無常敗壞時　必死更無有疑慮
猶如諸方各自來　至河同共欲飲水
或復上船渡彼岸　既至岸上還復分
父母生子亦復然　并及眷屬諸朋黨
少小雖同在一處　長大須臾各別離
雖復業果同共家　其受苦樂報不等
及至無常事催促　各各相捨無親疎
爾時太子說此偈已告車匿言善生車匿是
故汝今莫惱自心決定還去所以者何汝今
止爲愛著大家不能捨者汝若到家還來覔
我若汝迴至迦毘羅城見我親族爲我愁者
汝告彼等作如是言汝等眷屬於太子邊宜
應割捨愛著之心何以故我今知彼有要誓
言爾時太子即說此偈囑車匿言
假使我今身血肉　并及支節筋脉皮
一切磨滅盡消亡　或復性命不全保
我若不捨此重擔　越度諸苦達本源
未證解脫坐道場　終不虛爾還相見
爾時車匿既聞太子說此偈已即以自身四
布於地持其兩手前著抱於太子兩足而作
是言善哉聖子今乞歡喜莫作如是苦切誓
言大聖太子我有何力有何神德能令聖子
迴還本宮但我從此獨自向家聖子眷屬必
當打我或復聖子父王淨飯并及姨母摩訶
波闍波提必應問我我妙梵聲聰慧之子汝
今將向何處擲來爾時太子報車匿言車匿
莫作是言莫作是言我之父母及諸眷屬見
汝從此獨自迴還終不打汝所以者何我眷
屬等一切悉皆愛念於汝車匿速起速起上
來所論有如此法世若有人將所愛人言語
意氣向彼道時必得賞賜汝決定須速還至
家我之父王見汝還已心得穌醒然我父王
見我捨家聞道出家大生苦逼父王之身及
諸眷屬一切號咷悲咽哭泣城內大小一切
人民爲於我故生重苦惱彼等若得見汝還
者心少歡喜爾時車匿從地而起合十指掌
淚下如流舉聲大哭白太子言以如是故我
今欲將聖子還家勿令大王種姓斷絕是時
車匿從地起已馬王揵陟前膝胡跪出舌舐
於太子二足兩眼流淚是時車匿白太子言
大聖太子此馬雖復是畜生身猶尚慈悲垂
淚而泣況復聖子諸眷屬心當見何殃惟願
聖子正觀於此揵陟馬王今見聖子不欲還
家是以胡跪屈前兩膝開口出舌舐聖子足

以慈哀心二目淚下爾時太子以諸功德卍字莊嚴千輻相輪猶如芭蕉內心柔輭金色右掌綱縵手指摩其馬王揵陟頂上而語之言揵陟汝今具作馬事以得度於大負重任從今已後汝揵陟馬還家自食此今是我最後從家騎乘之務行大遠路賴汝今日得濟於我揵陟汝今莫生憂惱莫泣莫悲汝所載我當得大報我今欲求阿耨多羅三藐三菩提於後證時當將甘露分布與汝而有偈說

太子以右羅網指　卍字千輻輪相現
金色柔輭清淨手　用摩馬王揵陟頭
猶如兩人對語言　汝同日生馬揵陟
莫過悲啼生懊惱　汝作馬功已訖了
我若當證甘露味　所可負載於我者
分別容教甚深法　報答於彼終不虛

爾時車匿白太子言大聖太子今日已得廣大王位聖子具足一切諸相玉女之寶所莊嚴宮並皆顯現自餘多種五欲之事最勝最妙人間難辯今已得之何故聖子捨此妙樂愛於諸獸百鳥充滿曠野之內又復是處多有怨賊恐怖之事獨行獨坐遠離諸樂云何悅心太子報言汝善車匿所語不虛其理雖然汝今諦聽我為汝說世間五欲會歸無常非究竟法不令心安亦得還失速疾如流不暫停住如草上露不久消散猶如空拳誑於小兒如芭蕉心無有真實如秋雲起乍布還收如閃電光忽出還滅如水上沫無有常定如熱陽炎誑惑於人而說偈言

諸五欲之事　猶如魁膾机　如刀刃塗蜜
如借他器用　如新死哭泣　如夢見快樂
寤後覓還無　猶如弗貫人　如樹果子熟
不久當墮地　如惡人刀杖　殺怨無慈心
猶如割肉臠　當受大苦惱　如執大火炬
不慎而燒身　妙色天人果　久長受樂已
心無有猒離　已得復能求　猶如人熱渴
更復飲醎水　求諸五欲等　不猒離亦然
是故若智人　欲離諸五欲　猶如毒蛇頭
若求長壽命　遠離如毒藥　亦如大火聚
若有智慧人　應當遠捨離　諸有生死者
一切不堅實　念念不暫停　世法應如是
壽命無自由　決至向死鬼　如是思量已
莫住於世間

爾時太子說此偈已告車匿言車匿五欲之事有如是等多種過患車匿王位亦然以種種苦眾患雜亂我見如是可畏相故寧住於此曠野之中共諸飛禽走獸盜賊恐怖之處獨起獨行遠離欲樂我意樂此彼非所願車匿汝聞我作如是語已莫復違我此之大事車匿我於如是法行之內當開法眼汝須隨喜不應障我是時車匿白太子言大聖太子太子若定作是心者我今不敢違聖子勑如聖子教我還向家爾時太子讚車匿言善哉善哉大善車匿汝今如是順從我意獲大善利汝作事善是時太子身上所有諸寶瓔珞皆悉自解口作如是大弘願言此是我今最後在家莊嚴身飾此是我今最後在家莊嚴身飾解已手持將付車匿付車匿已復作是言車匿汝將此等諸寶瓔珞歸付與我諸眷屬等是時車匿即取彼等諸寶瓔珞受已更問於太子言聖子若我至家將此瓔珞付於

聖子諸眷屬時脫彼眷屬問於我言車匿汝今何故將我太子送至他國而捨獨來車匿悉達太子復更囑託我等何事彼等若問我如是事當作何報太子又言車匿汝若至家爲我頂禮父王淨飯并及姨母摩訶波闍波提自餘尊者一切眷屬悉皆問訊車匿爲我諮啓淨飯大王作如是言我今實知父王恩深但我爲證阿耨多羅三藐三菩提故所以違離若得證已即當還家奉見大王又別爲我諮白姨母摩訶波闍波提國大夫人勿爲我故生大憂愁聖子必得成大善利迴還共母歡喜相見又我宮內一切婇女及諸親族時年童子并餘釋種作如是言我今欲破無明膭網當得智明得智明已我當迴還入迦毘羅爾時太子從車匿邊索取摩尼雜飾莊嚴七寶鞔刀自以右手執於彼刀從鞘拔出即以左手攬捉紺青優鉢羅色螺髻之髮右手自持利刀割取以左手擎擲置空中時天帝釋以希有心生大歡喜捧太子髻不令墮地以天妙衣承受接取爾時諸天以彼勝上天諸供具而供養之爾時淨居諸天大衆去於太子不近不遠有一華髮名須曼那其須曼那華下化作一淨髮師執利剃刀去於太子不遠而立太子見已作如是言謂淨髮師汝能爲我淨髮以不其淨髮師報太子言我甚能爲太子報言汝若能者今可知時爾時彼化淨髮之師即以利刀剃於太子無見頂相紺螺髻髮當剃頭時帝釋天王生希有心所落之髮不令一毛墜墮於地一一悉以天衣承之受已將向三十三天而供養之從此已來今諸天上因立節名名供養菩薩髮髻冠節至今不斷爾時太子自解其身一切瓔珞及以天冠剃去髮鬚前落既訖觀於體上猶有天衣見已念言此衣非是出家之服出家之人在於山間誰能與我袈裟色衣如出家法居在山林須如法衣時淨居天知太子心如是念已應時化作獵師之形身著袈裟染色之衣手執弓箭漸漸來至太子之前相去不遠默然而住是時太子見彼獵師身著袈裟手執弓箭見已即語作如是言山野仁者汝能與我此之袈裟色衣以不汝若與我我當與汝迦尸迦衣此衣價直百千億金復爲種種栴檀香等之所熏修汝何用是麤弊衣服袈裟色爲可取如是迦尸迦衣而說偈言

此是解脫聖人衣　若執弓箭不合著
汝發歡喜心施我　莫惜共我博天衣

爾時獵師報菩薩言善哉仁者我今與汝實不悋惜是時化人即與菩薩袈裟之衣從菩薩取迦尸迦衣價數直於百千金者復以種種栴檀所熏菩薩爾時心大歡喜受袈裟衣深自慶幸即脫身上迦尸迦衣與彼獵師時淨居天所化之人從菩薩邊取迦尸迦微妙衣已即於其地以神通飛上虛空中如一念頃還至梵天爲欲供養彼妙衣故於菩薩前以天神通乘空而行菩薩見已生大歡喜希有勝尚奇特之心於此袈裟染色衣邊復更倍生慇重至到歡喜之心爾時菩薩以剃頭訖身得袈裟染色衣著形容改變既嚴整訖口發如是大弘誓言我今始名眞出家也是

時菩薩遣車匿還淚流滿面以送車匿分別訖了獨一無雙體上既披袈裟色服安詳徐步向跋伽婆仙人居處是時車匿曲躬頂禮菩薩兩足圍繞菩薩三帀而迴車匿既見菩薩割意不肯還家無其身體著袈裟衣頭無天冠鬚髮悉剪身體復無諸寶瓔珞并及微妙迦尸迦衣如是一切種種悉無既遙見已上舉兩手大叫盡聲號天而哭投身撲地心意悶絕良久乃穌穌已還起諦觀立地視菩薩行更復舉聲稱寃而哭以其兩手抱揵陟項悲咽哽塞大聲呼嗟良久哭已觀見菩薩心意不迴無可冀望將諸瓔珞及以衣裳并牽馬王揵陟迴反欲向家歸此是身還實非心捨其行道路或時思惟或舉聲哭或復悶絕躃倒於地或處直立不能前行或處思慕不樂而坐車匿如是心懷愁惱多種自現諸苦相已漸漸次到迦毘羅城其揵陟馬數數迴頭觀看菩薩作聲鳴喚逐車匿後淚下而行其馬已前多足氣力歡喜縱逸以見菩薩捨家出家剃鬚髮故苦逼憂愁恒常懊惱身形羸瘦氣力消盡假使是馬瓔珞莊嚴以心斷別於菩薩故無有威神無有威德迴顧數觀瞻看菩薩而作大聲淚下滿面悲鳴而行在於路上不食水草以飢渴逼行步羸弱威力威神悉皆減損不復能行其眼中淚恒常不乾菩薩初騎所發到處止半夜行令以苦逼身羸弱故迴還八日始得至家而有偈言

菩薩初出半夜行　車匿辭別牽揵陟
以苦逼切失威勢　迴還八日乃到宮

車匿等還品第二十三之一

爾時車匿將馬揵陟辭別太子迴還歸至迦毘羅城當初入時譬如有人入於空宅其迦毘羅城之內外四面周帀或復園林或復泉池或復渠河或復苑囿以太子捨行出家故無有威神彫悴枯竭其迦毘羅城內所居人民大小遙見車匿將領馬王揵陟還歸不見太子以不見故悉隨車匿及揵陟後次第而行諮車匿言悉達太子今在何處是時車匿流淚滿面哭泣哽咽不能得言時彼城內一切人民悲泣啼哭隨逐車匿及以揵陟行則隨行心生疑惑而問車匿作如是言其王子者今在何處於我國內生大歡喜今汝何處捨離而來是時車匿隨行隨報彼諸人言我實不敢捨背聖子而彼聖子捐棄自宮捨俗衣形并發遣我及馬揵陟令使來還太子獨自在山出家是時城內一切人民聞此語已心生奇特希有之事而讚助言未曾有法各各對面共相謂言悉達太子難行能行時彼城內一切人民口雖如是稱說彼言而其淚下猶如流水復各訶身作如是言咄我今者可共隨其相逐出家至於彼處看人師子徒步行者我今寧應至彼隨行勿令一日離別聖子而存活命所以者何此城今無彼聖子故無有威神無有勢力此城以無於太子故寂寞今與曠野無異彼所居處以有太子威神力故山澤叢林還成聚落而有偈說

城內人民聞此言　口稱希有如是事
此無悉達成曠野　彼有太子如國城

爾時馬王揵陟鳴喚城內所有一切人民悉在自家各聞其聲聞已一切所有人民及兩

宮內諸婇女等作如是心謂言太子迴還入城是時人民及以宮內所有婇女或開牕牖或撥門簾以歡喜心遙望太子時彼人民及宮婇女唯見馬王及以車匿離別太子獨自而來見已各還閉牕門戶退入家內稱寃大哭時淨飯王以憂苦惱逼切身故思惟欲見悉達太子即入齋堂潔戒淨心修持苦行憂愁悵怏內心日夜求守一切諸天諸神復作種種方便因緣欲求見子以慰心故爾時車匿苦惱憂悲淚下如雨手執揵陟并及太子纓身瓔珞無價寶冠擎持將入淨飯王宮譬如王子於戰鬬場被怨敵殺其從左右將馬瓔珞入於王宮如是如是其奴車匿離別太子將馬服玩雨淚而入大王宮中亦復如是車匿入時其馬揵陟在淨飯王宮門之外欲入門內覰瞻太子左右行動坐臥之處不見太子淚下如流跑地大鳴譬如有人於大衆中說苦惱事時淨飯王宮內所有種種諸鳥孔雀鸚鵡鸜鵒命命倶翅羅等種種諸鳥聞揵陟聲亦謂言是太子歸家彼等歡喜各自出聲和雅而鳴如是揵陟作於聲已所有大王廐內餘馬聞揵陟聲亦謂太子歸來向家一切歡喜皆悉鳴喚其淨飯王宮內婇女衆多百千摩訶波闍波提等復有太子宮內婇女六萬餘人及其大妃耶輸陀羅等念太子故大生憂惱灑淚滿目各任本容不復洗梳身體衣裳皆悉垢膩捨諸一切妙好瓔珞憂愁悵怏心意不安或哭或啼或思惟坐聞揵陟鳴各相謂言如是揵陟作是鳴聲決定是我太子歸家無有疑也彼等既聞揵陟聲已心大歡喜渴仰欲見於太子故摩訶波闍波提耶輸陀羅等多千婇女各於自房或在樓上或在殿中或在室內欲見太子渴仰忽起急走集聚向於車匿及揵陟邊彼諸婇女唯見車匿及馬揵陟離別太子而來向宮彼既見已各舉兩手叫喚大哭流淚滿面口唱太子種種諸德而有偈說

彼等婇女心苦切　渴仰欲見太子還
忽覩車匿馬空迴　淚下滿面叫喚哭
解絕瓔珞妙衣服　散被頭髮身瘦羸
各舉兩手無承望　啼號不眠徹天曉

佛本行集經卷第十八

音釋

劑在詣切限量也　蓏郎果切蔓生曰蓏　茀楚限切　臠力兗切塊切肉　也靶鞘靶正作杷布訝切柄也鞘私妙切刀室也　跑薄交切尺跑地也

佛本行集經卷第十九　事九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

車匿等還品第二十三之二

爾時摩訶波闍波提及瞿多彌既見太子髻裏明珠傘蓋橫刀并摩尼寶莊嚴蠅拂自餘瓔珞揵陟馬王及車匿等如是見已心大驚怖各舉兩手搥拍身體憂愁而問於車匿言今我所愛子悉達多留在何處汝自迴還車匿報言國太皇后悉達太子棄捨五欲爲求道故出家入山遠離親族剃髮染衣思惟苦行是時摩訶波闍波提聞於車匿如是語已譬如牸牛失其犢子悲泣號哭不能自勝其摩訶波闍波提從車匿聞太子之語亦復如是即舉兩手心驚怖裂口大唱言嗚呼我子嗚呼我子流淚滿面徧體顫慄忽然悶絕身躃倒仆宛轉土中如魚出水在於陸地跳躑苦惱摩訶波闍波提亦復如是躃地宛轉嗚咽而語問車匿言車匿我今不見自身有過及心口失負待於汝汝今何故忽將我子擲棄曠野猶如擺木汝將我子置彼林內令共種種諸惡虫獸恐怖之中獨自而住汝棄捨來不怜我子而身背手車匿報言國太夫人奴身不敢棄捨太子夫人太子自棄捨奴太子付我揵陟馬王及諸瓔珞教來迴還速疾向家畏太夫人心生憂愁令得安隱無惱患故時彼宮中諸婇女等各各啼哭而口唱言嗚呼阿爺或復唱言嗚呼兄弟或復唱言嗚呼大家或復唱言嗚呼我夫以此種種愛戀酸言欲染根本吽喚苦身或有婇女轉目而哭或有婇女相視而哭或有婇女迴身而哭或有婇女舉頭而哭或有相覩面目而哭或有兩手指肚而哭或有兩手撫心而哭或以兩臂相交而哭或舉兩手拍頭而哭或以灰土坌頭而哭或有散髮覆面而哭或拔掣髮低頭而哭或舉兩手仰天而哭或有婇女以悲苦故東西南北交橫馳走猶如野鹿被毒箭射或有婇女以衣覆面吽喚而哭或有婇女徧體戰慄猶如風吹芭蕉樹葉低昂而哭或有倒地悶絕不知少有餘命纔出聲哭或有婇女如魚出水擲置陸地宛轉而卧微有喘息劣餘殘命綿惙而哭或有婇女猶如搖樹倒卧在地宛轉而哭諸如是等種種苦惱以逼切身號哭太子是時車匿及馬揵陟并彼無量百千婇女哭泣之聲不可得聞摩訶波闍波提流淚悶絕少穌即便大哭太子口唱是言嗚呼我子嗚呼我子汝身本時以種種香摩塗拂拭威神大德而用莊嚴今者云何在於山谷爲諸蚊蟻細小毒虫妛唼汝身能忍此苦住於曠野嗚呼我子汝身恒以迦尸迦衣薰香所覆今者云何麤澀臭衣能忍著身嗚呼我子汝在家時清淨妙香百味所作種種羹臛潔白之食自餘惡雜不曾向口今者云何忍食麤澀冷淡食飲或餃或麨或麪或漿云何空餐此能得下嗚呼我子在於宮內細滑牀敷柔軟氍毹或覆天衣或復兩邊夾置倚枕或卧或偃隨意自在今者云何在赤露地或棘針叢麤草之上忍得卧眠嗚呼我子在家之時或有奴婢或有左右恒常供承哀愍之心或有倚身或有胡跪或有立地向汝面觀而得奉事無所乏少今者云何

瞋恚之人或有貧窮或有焦煎向汝無慈汝何能觀取其意氣嗚呼我子在於家內以妙華色可喜端正婇女群隊左右圍繞而受快樂汝今云何在於山曠猶如野獸恒常恐怖獨坐獨行心乃娛樂嗚呼我子善生羅網所覆長直脚指柔軟脚踝腨脛猶如鹿王掌底柔軟如蓮華葉二輪莊嚴分明顯著今汝云何如是脚跡徒跣蹋地或有棘針或有沙礫或時氷凍或時炎埃何忍東西將此行涉是時摩訶波闍波提作如是等無量無邊諸種語言哭太子已心薄穌醒得復本念從地而起問車匿言車匿此事已然我子悉達行路之時向汝何囑車匿我子所有柔軟青色紺黑頭髮復誰割也車匿我子頭髮今在何處車匿報言國太夫人太子悉達囑語我言車匿汝至我家爲我殷勤再拜問訊我母摩訶波闍波提若再拜已作如是言諮啓太母願莫大愁莫生苦惱莫憶於我子不久得如心所願得即迴還奉覲太母其聖子手自拔於刀左執頭髻右手持刀而自割截擲於虛空諸天接取將還天宮爲供養故是時摩訶波闍波提既聞車匿作是語已復更重哭太子髮髻嗚呼我子頭髮甚長柔軟螺髻極能端正一一毛孔一毛旋生不亂不斷堪著王冠受於王位汝今何忍割截擲棄嗚呼我子兩臂甚長行步詳序如師子王兩目圓滿猶如牛王身體金色胸臆寬大聲音隱隱如鼓如雷如是人者何堪出家居在山野今我此地無有福相如是人者行如法行此地倒已復不能起爲世作主我願一切有德之人諸功德具值於法王出現於世令諸大衆安隱快樂而有偈說

必其此地無有福　不應生是智慧人
既現如是功德身　應當爲世作聖主

爾時耶輸陀羅大聲叫哭一瞋一罵雜種語音呵責車匿作如是言車匿我婦女人年少夜半睡眠沉重無所覺知汝今把我心中所愛如意聖夫將何處置車匿去此近遠我之聖主善大丈夫并汝及馬三乎等行車匿犍陟唯二獨來在於我前不見我心所愛聖主是故我今身心顫慄車匿汝非善人不潤益我車匿我今要言假使酷暴極瞋怨家猶尚不能如是損害似汝今日躓頓於我車匿如汝是我所歸依者應覆護我應養育我汝今云何見我夜半惛亂睡眠汝私竊偷將我聖主向何處著車匿即汝今是最大怨讎所作之事今已訖了汝復何須懊惱啼哭汝宜拭面何用強悲虛瀝目淚車匿汝不善業今作已竟不假須哀車匿以汝爲我聖夫善友禁節入出可行則行不可則制令反相從令我聖主隨意而出車匿用汝何爲汝今作是不善事已應須歡喜我知汝今大獲果報大得福利車匿凡世間人寧取有智以爲怨家不將愚癡共作朋友車匿汝雖於我夫處爲友而汝作事不曾思惟所以者何車匿汝於我家今已造作不利益事汝今應當生大慶幸車匿此諸宮殿高峻莊嚴猶如雲隊復以種種瓔珞廁填財寶充滿今爲汝故悉皆虛空即向車匿而說偈言

凡人寧近智慧怨　莫取愚癡作朋友

由汝作事不思審　令我合家苦惱煎

爾時耶輸陀羅說是偈已重語車匿作如是言車匿我今何得心不憂愁向者我夫若當相對今日此等諸婇女輩色白如雪脣赤如朱可喜少雙端正第一解身瓔珞脫妙衣裳應須共同受諸欲樂誰知一朝忽成孤寡以無主故眼淚晝夜恒如水流啼哭呼嗁常無斷絕車匿又此揵陟與我長夜恒作怨憎不爲利益見我夜半睡眠不知負我心中所愛之主從城而出此馬作業極深不善何故今者在於我前苦痛而鳴今聲徧滿大王宮內其先將我聖子出時此不善馬何故默然飲氣而行若初去時如是鳴喚彼時即應聞其聲響諸人睡覺我今亦應不見如此大苦惱事此不善馬假使箭射穿穴其身或以杖殺應不合出行向山林是故此馬不爲我家作於利益正以畏懼少鞭杖故將我內心所愛最上聖主丈夫出向山藪我今此宮以無主故殿堂房室聚落城隍國邑街衢樓閣牕牖門閤欄楯曲尺琅玕半月殿形微妙殊勝最上華麗今悉空虛爲此馬王惡揵陟故令我皇闈猶如曠野舉目灑地無處可貪耶輸陀羅作於如是多種苦切痛楚悲泣酸哽言時不可聞見迷悶暫停其車匿聞耶輸陀羅作是言已低頭屏息合十指掌垂淚大哭報聖子妃耶輸陀羅作如是言妃今不應訶責揵陟亦復不合瞋罵於我我無過失我及揵陟實無罪咎妃之聖夫初始去夜我作多種衆諸障礙所謂唱叫我於爾時大聲喚妃以種種語作如是言大妃速起大妃速寤今夜比宮妃所愛夫欲將於我及揵陟去手執頭髮一一出示耶輸陀羅此之頭髮爾時我拔姓婇女取此是姓甲婇女頭髮此是姓乙婇女頭髮各各稱名而告語彼爾時不覺自餘婇女一切悉然此揵陟馬聖子去時亦作障礙一千餘徧出聲鳴喚以蹄蹋地前却不行又以頷車張鼻震吼此馬鳴時其聲所聞至半由旬其蹄聲聞一拘盧奢我於爾時唱語妃言妃之所愛今夜去矣妃及其餘諸婇女等自不覺知如是等聲又是諸天神力隱沒不今得聞大妃妃須知我及以揵陟實不敢將聖子去也如是測度知妃聖主取我語不聖子若依我語而行終無是事即向於妃而說偈言

我今不忍眼淚流　合掌低頭更諮白
妃實不合訶責馬　幷及我邊不得瞋

大妃我昔亦知淨飯大王舊有嚴勑一切左右悉加用心守護太子我雖先知有如是教但不自由諸天力强惑我心意所欲作事不得從心聖子所行並天神力唱宜出家爾時心念城門自開彼諸宮門從來各有多千人衆心不放逸守護諸門彼等皆著睡眠不覺聖子初出宮門之時如日初昇放大淨光破一切暗我於爾時自知此是諸天所作大妃我於爾　時聖子出城行路之時我最在前徒步而走我於爾時身不知之大妃此揵陟馬行於路時脚不蹋地猶如有人舉而將行其作聲時亦不遠聞大妃我於爾時私心思念亦知此是諸天所作大妃我於彼時聖子如法樂沙門衣袈裟色服從他乞取其自身衣

解付與他髻髮割截擲虛空中而不落地諸天接取我於爾時心念知是諸天所作大妃以如是故妃今不應於我輩邊生於瞋恨所以者何不由我故亦不關馬將聖子出爾時大妃耶輸陀羅臥於地上少時思惟以種種語悲啼號哭作如是言嗚呼我主何故今者我如法行孝順向夫捨我而去向彼欲求於法行者彼無正法以其不能隨法行故嗚呼我主可不聞彼往昔諸王欲向山林求法之時將婦及兒相隨而去彼等諸王無妨聖道亦得成就嗚呼我主彼豈不知有如是法諸人猶尚共婦剃頭出家修道精勤苦行將於好馬祭祀諸天作無遮會於未來世二人同受上妙果報若知常陀論中說法何故今者獨於我邊作法慳惜不共行法咄咄空往徒生人中若知世間共於婦人有恩愛情云何棄捨欲生於彼三十三天貪於王女我意今見如是之事彼天王女有何可貪有何端正有何五欲歡樂事情若其不貪於彼快樂捨此王位威神功德及與我等諸婇女輩既棄捨已出家而入空閑山林欲行苦行我今不取天上果報亦不羨天王女之身我心知足我有是力我在於此不用生天但於此處修行苦行乞如是願若在人間若在天上唯願伏事如法之主彼心決定如是剛硬若捨我等入於空山閑靜林野我心亦然堅固不轉如石無異最牢最實若如我今無夫之婦以見自主從家而出行至山林使我孤單獨在空室何得令心而不破裂即說偈言

我今身心甚大剛　如鐵共石無有異
主捨入山宮內空　何故我今心不破

爾時耶輸陀羅如是因緣為於太子苦惱逼切而心迷悶忽然躃地須臾還起或時舉聲悲哀號哭或時默住低頭思惟或時忽驚狂言漫語彼之我夫今何方去彼我聖主今何處停使我孤煢獨居宮內棄我捐我捨背我行我從今去不得聖子不臥本牀亦復不以香湯澡浴亦復更不莊嚴自身不揩摩拭不脂粉塗又更不著雜色衣服從今已後不著雜種諸瓔珞具不以香華薰佩於身不食美食不飲美漿一切酒等皆悉不飲常食勝食今更不食頭上素髮更不嚴治雖在於家恒常作於山林之想而行苦行乃至不見彼之最上勝大丈夫我見一切諸園林池泉水殿堂悉滿塵土猶如曠野一種無異以迦毘羅聖子無故一切宮閣一切樓觀悉無精光猶如沙磧以此憂愁苦惱心故不能自持失於正念無復愧恥無復羞慚其耶輸陀羅臥在地上作於如是苦惱宛轉狂語之時宮內所有諸婇女等悉皆同聲叫喚大哭流淚滿面

而有偈說

如是苦惱逼切彼　婇女及妃耶輸陀
各各相觀眼淚流　猶如盛夏降大雨

爾時車匿見耶輸陀羅作於如是諸苦惱已諫言大妃莫生如是酸切懊惱莫大悲苦應須暫停莫憶聖子聖子出時雖在人間與天無異威神氣力與天不殊聖子出時諸天圍繞右邊則是諸梵天王及梵眷屬左邊帝釋及諸三十三天眷屬其東方有提頭賴吒乾闥婆王其南方有毘婁勒叉鳩槃茶王其西

方有毘婁博叉及諸龍王其北方有毘沙門天領諸夜叉左右圍繞其身悉著金剛鎧甲或執弓箭或執戟槊或復在於聖子之前示現道路或復在後防衛聖子或在於左或復在右隨從而行其虛空中常有無量諸天玉女百千萬眾悉大歡喜徧滿其體不能自勝將天雜華散聖子上散已復散是時聖子見於彼等諸天玉女內心亦復不喜不樂不愛不瞋不取不觸其聖子情如是不著彼等所用國母大妃聖子出時諸天如是示現神通所有諸事供養聖子我今難可一一具說說是語已時第二妃瞿夷聖女譬如大樹枝折下垂不能自舉瞿夷聖女為於太子受大苦惱其心煩毒為彼憂愁熱火所燒徧體顫慄臥於地上宛轉大哭口唱是言嗚呼我主心常歡喜嗚呼我主面如滿月嗚呼我主端正少雙嗚呼我主最上最勝諸相具足嗚呼我主清淨之身世間無比支節不缺次第善生猶如金像嗚呼我主功德最勝嗚呼我主大慈大悲天人所供嗚呼我主勇健多力如那

羅延無有怨敵能降伏彼嗚呼我主梵音微妙出聲猶若迦陵頻伽嗚呼我主名稱遠聞嗚呼我主百種莊嚴福德之聚於天人世無與等齊嗚呼我主功德圓滿諸仙見者悉皆喜歡嗚呼我主名聞上下四方四維悉皆尊徧供養之眾如智慧林嗚呼我主於世間中舌味最上嗚呼我主口脣紅赤如頻婆果嗚呼我主雙目紺炎如青蓮華嗚呼我主口四十齒清淨潔白如乳如練如雪如霜嗚呼我主鼻高隆直猶鑄金鋋嗚呼我主眉間白毫正住清淨嗚呼我主兩髆圓厚寬廣齊平腰細纖長猶如弓弝手足柔軟嗚呼我主膞脛臂肘猶如象鼻手足正等爪皆紅赤嗚呼我主此之瓔珞看日所作吉星吉宿大淨飯王造作之時生大歡喜今者何故乃得別離我今亦復不喜見於此等瓔珞時瞿多彌以苦惱心數數恐怖數數驚惶猶如野鹿被他驅逐落於圍內手執刃槊或復弓箭用射其身受大苦痛東西馳走觀察四方無能救護可令免脫時瞿多彌心亦復然語言不正在於

宮內自諸殿中東西南北求覓不得悲泣叫聲淚流滿面無有救護受大苦惱復大唱言聖子在此此處猶如忉利天宮一種無異諸物具足亦如帝釋威德巍巍光明熾盛今悉失盡今以聖子忽然無故其城猶如尸陀之林或如山澤或如曠野我在於此宮殿之中共於聖子受無比樂生大歡喜無有猒離今聖子無意不樂著譬如魚鼈出於水中居在陸地無有暫樂何況意樂我亦如是聖子無故有何樂心猶如過春諸蜂無樂以華無故不著彼林不貪彼樹我今亦然無聖子故此之室內有何歡樂嗚呼我主坐起之處恒作音聲宮中婇女以歡喜心作大歌舞令此宮殿一種不殊而令於我忽生憂苦心意不歡何況妓樂嗚呼我主身著微妙種種香華瓔珞自嚴塗香末香隨時供足無所乏少應正受樂稱心歡喜云何忽然棄捨而去譬如虛空起大雲隊閃電雷鳴放大雹雨忽然不現聖子亦然次受王位應須受樂無所短乏棄捨而去必我往昔精妙施已心還生悔以心

悔故今得是報雖受果報無量深善忽然復失以悔業故今成寡身我今薄福失於如是最上勝人咄此恩愛會無多時須臾便失猶如戲場作大歡樂忽然還散現事如此又傳聞道往昔王仙修習寂靜制伏諸根證於禪定至彼空林斷一切殺身專苦行食諸妙藥及於甘果隱處山藪共婦相隨而行梵行今彼何緣獨向山野而自精勤時瞿多彌抱揵陟頭舉聲大哭嗚呼揵陟無慈之馬共汝一時同生聖子今在何處汝復何故夜半將去不語我知訶責車匿而作是言咄汝車匿特無慈心我既睡眠何故不喚此既是我心中所愛今忽捨去汝以何故不語我知令我久長獨眠獨坐真實大苦咄汝車匿爲我論說聖子去時云何而行復誰將引在於此宮是誰導出行向何方今至何所如瞿多彌如是訶叱責車匿已復更和顏語車匿言事既已然汝善車匿汝親送來知聖子處汝將我等往詣彼所我等身當隨於聖子修習苦行專精求道還望來生共於聖子同生天上爾時車匿聞瞿多彌如是種種嗔喜言已心生悵快倍更憂惱苦痛熾盛逼切其身淚流滿面強自抑忍安詳慰喻瞿多彌心作如是言願妃善聽且莫憂愁亦復不須如是哭泣計應不久得見聖子所以者何當於聖子遣我還時而語我言汝車匿去至於宮內爲我問訊一切眷屬幷我妃等及諸釋種童子知親我故遣汝迴還向宮慰喻彼等爲我語彼作如是言我今已除貪恚癡網不久當成智慧等覺成已即許迴反還入迦毗羅城我知聖子決得利智稱心等願迴還不疑定知如是最勝衆生不虛妄語時淨飯王如是苦惱於其宮裏祭祀諸天所作已辦遥聞太子宮閤之內大叫哭聲王便從自宮殿而出是時車匿即將太子瓔珞傘蓋幷馬揵陟牽詣王前一一顯示承太子命殷重囑故頭面頂禮淨飯王足涕淚交流嗚咽滿面依具奏知時淨飯王見其太子諸寶瓔珞幷及傘蓋馬揵陟等兼復聞於太子所囑恩慈言語不覺忽然大叫唱吼失聲啼哭作如是言嗚呼我子中心所愛誰期如是時淨飯王念太子故憂苦切身迷悶倒地無所醒覺而有偈說

王聞菩薩誓願重　及見車匿揵陟還
忽然迷悶自撲身　猶如帝釋喜幢折

爾時淨飯王宮所有釋種諸親族等見淨飯王身撲倒地彼等皆悉大生憂苦心無暫樂各自舉聲號咷而哭口唱種種悲苦之言大叫大呼如上所說時迦毗羅城內所有人民大小以其別離聖太子故各各稱冤大聲而哭思念太子如是次第諸眷屬等齊共慰喻於淨飯王時淨飯王憶太子故憂惱之心不能暫捨諸親族等或有言說開解王者或有扶王令起坐者而王雖坐少時還倒悶絕不醒或時暫穌啼淚滿面而勑車匿作如是言汝之車匿何故不違太子還宮時其車匿即白王言大王當知我亦大作殷勤方便欲令聖子降意歸還但聖子心無所染著於世間中所有俗法一切棄捨無有樂心即語我言汝莫諫我我今不用一切五欲棄捨一切眷屬國城唯樂山林泉流靜處時淨飯王重聞

車匿作是語已兼見太子諸瓔珞具在於地上身即頂禮滿面淚流大聲而哭語車匿言我今力窮無復意氣手足悉折猶如杌株我今別離此愛子故如樹無枝唯根幹在於外諸國今見輕欺又我單身無所能作如樹被雹爲諸小兒之所戲弄嗚呼我子最上最勝微妙丈夫可喜形容端正無匹柔輭童子違離心願何故出家棄捨五欲心所樂者背我而去嗚呼我子諸相具足百福莊嚴一一相中皆並備悉嗚呼我子身體諸好皆悉徧滿嗚呼我子伺諸婇女睡眠不覺忽然而出嗚呼我子昔在宮內我無一愁嗚呼我子諸王家勝嗚呼我子上世以來恒在諸王上族中生嗚呼我子何故忽捨王位出家嗚呼我子恒爲多人之所喜見若男若女老嫗丈夫眼瞻視時無不歡悅嗚呼我子善巧多智嗚呼我子棄捨四方及諸七寶一切眷屬獨自出家嗚呼我子猶如白象破大樹木背宮出家嗚呼我子汝出宮時所有城門難開難閉設開閉時其聲遠徹云何今者使我不聞決當諸天隱蔽彼響嗚呼我子今此處所迦毘羅城諸釋種子無所可望以汝悉違捨出家故嗚呼我子迦毘羅城諸釋種子所有資財金銀珍寶穀麥倉庫自餘錢物能得棄捨猶如涕唾背而出家嗚呼我子我以爲汝造諸時殿春夏秋冬汝今云何棄捨而行娛樂曠野無人之處唯與諸獸山林爲樂嗚呼我子昔者諸仙二種受記以是因緣我昔歡喜徧滿其身不能自勝我於爾時不覺頂禮兒之二足嗚呼我子汝今出家護城諸神悉皆棄捨此城而去嗚呼我子面圓如月嗚呼我子牙齒白淨目如牛王嗚呼我子昔聞汝語心生喜歡今日憶想反成憂苦嗚呼我子恒以妙好多伽羅香栴檀沉水牛頭栴檀用塗其身種種瓔珞所莊嚴身末香薰香燒香所薰柔輭之體今忽不見嗚呼我子受戀之心徹我皮肉筋脈骨髓而在中住今忽捨出入山林間

佛本行集經卷第十九

音釋

仆芳遇切偃也　擺北買切排而振也　惙陟劣切　唼啑妻子荅切食也啑所角切含吸也　麨尺沼切乾糗也　䴵必郢切䴵餈也　踝胡瓦切足兩傍曰內外踝　腨時兗切腓腸也　脛胡徑切腳脛也　跣息淺切足親地也　髆補各切肩髆也　躓陟利切跲也　煢渠營切獨也　鑄之戍切鎔金入範也　鋌待頂切朴也　弝必駕切弓弣中手執處也　肘陟柳切臂節也　杌五骨切樹無枝也　嫗威遇切老婦之稱

佛本行集經卷第二十　事十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

車匿等還品第二十三之三

時淨飯王復作是言我今心願所有四方護世神王護諸衆生令爲我子成利益故恒相佐助天上帝釋千眼天主舍脂之夫大力天王及諸天衆左右圍繞願爲我子所有心求願作佐助又世諸神風神水神火神地神四方四維彼等諸神皆作佐助汝最勝者無上丈夫何故棄捨四大天下彼之我子今捐家出志慕無上極妙聖果其所欲求願速成就阿耨多羅三藐三菩提道使早證明其淨飯王臥於地上以種種語訶責犍陟作如是言汝不善馬從來多種爲我所作愛樂之事今日何緣忽不饒益如是損害於釋種家我之太子恒常愛汝與我心合常作歡喜汝今如是汝須覆滅汝可將我向太子處我共愛子共行苦行我今離別所愛子故命在須臾不久存活而說偈言

犍陟汝馬速疾行　將我詣彼還迴返
我無子故命難活　如重病人不得醫

時淨飯王說是語已因愛子故苦切所逼卧在於地作如是等受苦惱事舉聲大哭乍撲乍起言音哽咽爾時有一智慧大臣幷及國師婆羅門等見淨飯王宛轉于地左倒右扶心大愁毒悲苦纏迫意不暫歡身心一時生大熱惱其等欲開解王意故故現顏色自無憂愁共白王言大王今者宜可捨諸憂愁苦惱定於自心須作健想不應如是悶絕自撲猶如凡人涕泣流淚所以者何大王當知如昔過去多有諸王棄捨王位如萎華鬘背而入山又復大王太子悉達宿緣當受如是業報大王今者應憶往昔阿私陀仙預受其記白大王言彼童子者不可拘以人天果報幷及轉輪聖王之位而期待之使令貪愛暫住於世大王今者若決定欲喚太子還但勑我等二人今去當隨王命終不敢違時淨飯王即報之言汝等二人若知時者可速疾往至太子邊若不爾者我今身命無有吉祥爲諸苦惱之所纏逼是時大臣幷及國師婆羅門等聞淨飯王如是勑已即共發行詣太子所而說偈言

太子應受如是業　王當念昔私陀言
記彼不貪天轉輪　寧樂人間五欲樂

時彼大臣及國師等說是語已相與俱行其馬犍陟處處聞於如上苦切訶責言已意甚憂愁生大熱惱以熱惱故無暫時歡心既不歡即便命盡命盡之後應時上生三十三天既生彼天後知如來得成道已即從彼天捨來下生中天竺國於那波城其城有一婆羅門種具行六法即爲彼家而作子息乃至漸大至如來邊如來知彼往昔之時作於馬身命終生天時佛即說彼馬因緣既聞法已漏盡解脫入般涅槃

觀諸異道品第二十四

爾時太子自手執刀割於頭髻剃除鬚髮身著袈裟即時無量百千諸天生大歡喜徧滿其體不能自勝以喜歡心齊出聲叫大歌大嘯弄諸衣裳口大唱言悉達太子今已出家悉達太子今已出家其定當得阿耨多羅三

菀三菩提得已一切生法衆生當得解脫於彼生法乃至應受苦惱别離諸衆生等悉得解脫於此繫縛爾時菩薩割髻之處其後起塔名割髻塔菩薩身著袈裟之處後起塔稱受袈裟塔車匿揵陟辭别迴還向宫之處後起塔名車匿揵陟迴還之塔菩薩行路諦視徐行有人借問默然不答彼等人民各相語言此仙人者必釋種子因此得名釋迦牟尼爾時菩薩自心發起如是思惟我今既已捨於王位捐自眷屬境界國城不可生悔此事成已是滅相法如是念已心轉勇猛爾時菩薩從彼阿尼彌迦聚落漸漸欲向於毘耶離中路有一仙人居處彼舊仙人名跋伽婆(此言瓦師)菩薩入彼仙人處時光明顯赫照彼山林菩薩既除諸瓔珞具并捨一切迦尸迦衣直是身威猶尚出光耀彼山林諸仙人眼而有偈說

菩薩象王師子行　除捨妙衣及瓔珞
直著袈裟麤法服　身猶威耀彼諸仙

時其林內所有持行婆羅門仙行住坐卧或手執持隨威儀住彼等一切向菩薩而起恭敬心愛樂尊重或復生疑瞻仰菩薩然彼林內有諸耆舊婆羅門仙或取華果藥木草根其餘他行未集聚者彼等未見不生疑心但遠遥聞菩薩之聲既聞聲已心驚速疾來還林中本所住處應所作者更不復作應所取者更亦不取其餘華果及藥草根設已取者亦悉捨之但心速欲來菩薩前時彼林內所有諸鳥所謂鴻鶴鵝鴨鸚鵡鸜鵒鴛鴦命命孔雀及迦陵伽俱翅羅等一切諸鳥彼諸鳥等見於菩薩入林中已各各自出和雅之音作微妙聲又彼林中所有虫獸其等一切悉捨水草不食不飲歡喜來向於菩薩前是時彼林諸婆羅門爲祭祀故畜諸牸牛取於乳汁彼等牸牛雖復將訖而其乳汁猶更如初自然流下時彼一切諸婆羅門各相謂言曾聞有八婆娑婆天此人莫非是於其一或復有言諸婁宿天此是其一何以故自從其來入此林中此林放光皆悉明耀如日初出照於世間而說偈言

或八婆娑此是一　或二婁宿中一天
若不此林何故光　譬如世間日初照

爾時彼等諸婆羅門修習仙法居彼林者隨林所出供養之具將如是等諸供養具請於菩薩各各一心齊頂禮足同共白言善來聖者我等諸仙欲請聖者住於此處此處所有華果樹林藥草根葉流泉冷水隨時堪可納受充用此是古仙之所居處欲求解脫易得安心此處空閑經行寂靜爾時菩薩以微妙語辭釆音句美麗可觀聲隱隱深猶如雷鼓隨所堪受問訊相訓是時諸仙衆中有一婆羅門仙善巧居林苦行之法彼見菩薩好容儀已别更告一婆羅門言仁者知不此天童子洞識人心善解方便何以故凡世間人各相謂言我生諸子應當養育諸子長成則能爲我興立家計販賣求財造作生活我於當時求智求道若負他債悉償令了如是思惟諸恩愛故養育諸子此則不然爲他求道不計自死不求自利時彼衆中復更别有一婆羅門告彼已前婆羅門言仁者仁者如是如

是如汝所言世間之人不自覺知不自辯了常不知足但言我今須如是辯明日復須作如是辯我行法時猶尚未至如是一切諸世間人以迷惑故既不辯於此世自利然未來世亦復不得成就諸利爾時菩薩從兜率天下來之時入釋種胎欲受生日彼時先於其跋伽婆仙人林中所居之處自然涌出二金色樹時彼二樹高峻長大而彼二樹當於菩薩出家之夜忽然沒地一時不現其跋伽婆仙人見彼二樹同夜沒不現已心大憂惱悵快低頭思惟念言必我衰時相貌所至或復更有惡相來耶菩薩見彼跋伽仙人如是憂愁低頭悵快心不歡喜漸至彼邊而白仙言尊者何故顏色憂愁低頭而坐時彼仙人報菩薩言天善童子此我居處往昔以來有二金樹從地湧出彼樹高峻嚴麗可觀我見彼樹今忽不現以其沒故我今憂愁心意不樂如是低頭思惟坐耳菩薩即問彼仙人言尊者彼等二樹出來幾時仙人答言到今已來二十九年菩薩又問彼樹滅沒爾來幾時仙人報言昨夜半時始沒不現菩薩即語彼仙人言彼二樹者是我福力果報故生若我當作轉輪聖王我於此處作一善地園林之所我今既其捨離出家以是義故彼樹昨夜沒而不現以是因緣尊者勿復自生憂愁爾時菩薩為於彼等一切諸仙左右圍繞於前行至彼所居處隨意遊行觀看種種坐起安禪苦行精進求道之處時彼林內有一仙人恒修苦行在菩薩後隨逐而行爾時菩薩入彼林中至於仙人居坐處已東西南北觀看彼中行住坐卧苦行居所欲求彼等最勝處故問於彼等諸仙人言我今始入求道未久是故我欲借問諸仙唯願如法為我解說汝此法行我曾未知汝等示現為我宣說我得聞已如法奉行此處求利真實行者如於汝等所有苦行我亦依行彼等諸仙答菩薩言仁問我等一切苦行及求道法我等為仁次第解釋凡行苦行此之衆內或有食菜或有食羨或食尼拘陀樹枝者或食頭拘羅樹枝者或食迦尼迦羅枝者或復止食一樹之枝或食牛糞或食麻滓雜果藕根或食雜種諸樹輭枝或復飲水而用活命或如蜣蜋而自活命或復有如麞鹿食草而以活命或有立地而用稱心或有坐地而稱消適或食四口食而活命或復有持麻作衣者或黑羊毛而作衣者或草作衣或以野蠶綿作於衣或龍鬚草以用作衣或以莎草持作於衣或鹿皮作或以故破皮作衣者或亂髮作或毛毲作或以死人旛作於衣或糞掃衣或復裸形卧棘刺上或卧板上或卧株上或卧杵上或復住於尸陀林中或住蟻垤猶如蛇居或住露地或復入水或復事火或逐日轉或舉兩手安然立住或地蹲坐或不洗梳身坌塵土或復螺髻或拔頭髮或拔髭鬚然我等輩以如是行自住持已次或觀時思惟而行或復願欲求生天上或復有欲求生人間以苦行故然後其身始得安樂所以者何求法甚難要修苦行以為根本而說偈言

如是修習苦行時　自有三十三天報
苦行精進後得樂　是故苦為諸樂因

爾時菩薩雖聞諸仙如是苦行而眼未見其法極處心不喜歡而知此言未是真善還綴聲報彼仙人言我今觀看汝法雖有然苦須滅而後果報更無所去唯當生天又其一切諸天宮殿所有果報是無常法以行如上少果報故如是苦行既須捐捨所愛親族復去世間一切諸樂行於苦行遠離諸樂以求樂故乃更入於大牢獄中而說偈言

汝捨愛親及世樂　行於苦行欲生天
雖復謂言此出昇　不覺未來還入獄

爾時菩薩說此偈已復作是言若當有人爲苦逼身悕求勝處欲生天上以天中受五欲樂故不知猒離於未來世不免煩惱之所患害彼等仙人以苦行故還求大苦是諸衆生命終之時見大怖故求後好生以求生故還復不離於彼無常所以者何何處世間有諸恐怖還復染著彼之處所以於此世苦切逼故求欲生天受於樂故悕望渴仰願求生彼所作未辦還復墮於無利益處而亦不求猒離苦行亦不求離苦身之法欲覓勝處過天上樂若有智人離此五欲漸漸須覓勝上之處如足步前以證勝處更須求過彼最勝處若其苦身以得法者此苦身法是名非法若苦身故天上得樂是因行法得於非法但此身動由心故行是故應當先調於心莫苦其身而說偈言

此身動時由心轉　應先調心莫苦身
身如木石無所知　何故隨心而困體

爾時菩薩復作是言若前所說因於斷食當得福者其野獸等應得大福又復貧人以其先業果報微淺不深植故貧財乏少猶如世間無功德人常求地上一切神祇功德之水以澡浴身望應得於如心所願其事不然爾時彼諸苦行師等白菩薩言明智仁者仁於此處見何等患菩薩答彼苦行師言汝今行此苦行之事後日還來入此有處其苦行師復更詳共問菩薩言我此處有如是法行菩薩報言云何得知汝此苦行還入有處汝等此行非究竟入非無畏處時苦行師復更重白於菩薩言大德仁者唯願仁者莫作如是說我今此居所行道路是無畏處有大功德若人依此道路行者捨此惡形得勝妙身菩薩報言雖捨惡形後得妙身而實未是離有之法因今苦身得於後身然彼後身亦未離苦所以者何雖復行於多種苦行望欲求樂而不離苦其苦行師復更執理白菩薩言仁者不然不以苦行後還得苦但以我等苦此身故後世決定得於快樂菩薩復答如此之言亦是無智何以故譬如有人欲求於利不知其內而有大失以知失故欲求利者此非智人爾時彼有一婆羅門在於衆中高聲唱言希有希有此之王子是真實智譬如有人得美飲食而和雜毒誰樂欲噉如是此事後雖得樂而未離於有爲生老病死之法此豈非是還求後生爾時菩薩復作是言苦苦世間慴死命鬼復求後生此大癡騃苦行師言善哉王子仁愼莫深謗觀此行此行過去無量大德共行此行此之居處往昔無量諸王仙等百千萬億行此苦行而共求於後世之樂菩薩又言如汝今言千萬歲者希有大癡

嗚呼妄語此處大德以苦行故分別境界求後世樂於未來世受生死有不曾知足於煩惱中不作所作展轉其中以其世間求於樂故及多得苦時苦行師復作是言仁者王子此境界主寐湊羅城其王欲作無遮之會祭祀諸天殺害衆生其數不少求後受樂菩薩復言凡以殺害而得法者可名行乎其苦行師又復白言我相承來祭祀諸天法用如是菩薩報言何有苦他名爲法也有塵坌身還將塵拭能得淨乎有血塗身還以血洗豈能得淨有行非法當得於法無有是處苦行師言實有是處菩薩又言有何因緣苦行師言依常陀論往仙所說菩薩又言此是何義苦行師言若有諸人祭祀諸天是名爲法菩薩又言我且問汝世間近法若人殺羊祭祀天已得如法者何故不殺所愛親族而祭祀天是故我知殺羊祭祀無有功德汝行雜法意欲如是爾時菩薩遥見去此坐處不遠有一叢樹如尸陀林菩薩見已告彼苦行諸師等言尊者但看彼地處所名何苦行而彼林下

或有死屍諸鳥所食或有死屍白骨而聚今者現見或有死屍以火焚燒成一聚骨或有死屍懸著樹上或有死屍彼其眷屬之所殺害莊嚴其坐依法而葬後生慙愧或有死屍眷屬圍繞相送來向尸陀林中安置於地訖還歸舍其苦行師又復更言仁者王子然其彼處尸陀林者四輩共同無有揀選平等施身福德之地名爲曠野此處地方布施身者不用苦力速生天上求世勝處速得受樂或有仁者投身絶崖或燒或施而生天上菩薩復言若當如是修行行者後求富貴嗚呼大癡嗚呼無常而求後世多有怨讎求後富貴嗚呼大苦還求大苦彼等癡愚無智之人入大火聚入大蛇口菩薩如是辯才之舌向諸仙人說解脫言作微妙語如是說時日將向沒是時菩薩還彼仙人所居之處一夜停宿後日天曉更餘處行彼等諸仙隨菩薩後次第而行爾時菩薩少時行已見彼諸仙隨後而行菩薩見已即便依一樹下而坐彼等諸仙圍繞菩薩或坐或立是時彼諸仙衆之中

最老仙人向於菩薩生希有心而白之言仁者王子自從來至我所住處時彼地方而自莊嚴仁者出已彼處如今即成曠野以是義故惟願仁者莫捨於我所坐之處何以故凡人欲得族生天上在此福地而修行者不久即生向於天上是故仁者不應捨此如是微妙先聖所行清淨之所而行餘處而說偈言

仁者我林威德嚴　今去忽然成曠野
是故不應相棄背　如人愛命莫捨身

爾時諸仙說是偈已即更白言仁者王子今在此處得不見於無有恩義鄙惡人乎或見墮於雜行之人或復見於不淨行人若不如是仁者何故不樂於我所居停處我等諸仙欲隨仁者作於善友隨順不逆奉教隨行欲共仁者求勝妙處假使歲星共仁者居猶得勝處何況我等苦行諸仙爾時菩薩得彼諸仙上首請欲同求解脫見其意已即說自心本所誓願兼復讚歎彼等苦行一切諸仙而語之言仁者諸仙今者已得無礙之辯而身久來習行如法內心淨故能於未曾所識人

邊生大般重敬念之心今若欲捨猶如親愛乃生大愁其事雖然但仁者輩所求之法爲生天果我不然也我今乃欲志求解脫不欲取有我之意願決定如是我心旣觀如是相已見於汝等所居之處心不願樂一欲求還一欲求去此二甚遠然我亦非不樂此處又亦不復憎疾他人亦非見於他人過咎而不住此捨背行也然汝等輩皆住於法隨昔仙聖有所言說汝等一切皆悉已得大仙之法是時彼等諸仙人見菩薩所求解脫勝上於菩薩所更生殷重愛敬心想爾時彼衆其中有一梵志仙人恒卧灰中或編椽上身著死屍糞掃衣服耳目青黃鼻長身白手執軍持聞菩薩說如是語已向菩薩面歡喜以報歎菩薩言仁者所語極大微妙最上誓願汝今乃能年少之時未受五欲見諸過患若不渴仰欲生天者豈能得知天上後患如是觀已而求解脫彼人不久便得解脫若當仁者有如是意決定欲求彼解脫者汝今宜應速疾而行去此不遠有一仙人住止之所名自穿藏彼有一仙名阿羅邏彼仙已得決定正智清淨之眼仁者可至彼邊諮問應聞至眞方便行路仁者若聞此之方便必至彼眞如我意觀仁者所見必過於彼如今仁者心想及身一切相貌決定當度諸智彼岸勝於往昔諸仙人等未曾證者今悉得之爾時菩薩報彼梵志仙人等言願如仁者所述可也是時菩薩捨彼仙人殷勤勸請背之而行意欲向於阿羅邏所而有偈說

　摩訶釋種聖王子　善巧美語慰諸仙
　決欲前向羅邏邊　所有諸仙還自在

王使往還品第二十五之一

爾時國師大婆羅門及一大臣二人齊共受淨飯王悲哀瀝淚啼號勑已即便整備賢善好車駕馭而立奉承大王威德勢力從所住城迦毘羅出出已尋逐菩薩脚跡速疾而行漸漸至於彼跋伽婆仙人住處其跋伽婆遥見使來漸將向近即起前迎而口唱言善來仁者云何忽屈來到此間願且消息少時停止此草鋪上解歇暫坐我當具辦甘果冷水隨意飲食時二使人即便頂禮彼跋伽婆仙人之足禮已却退坐於一面坐安隱已其跋伽婆種種慰勞王二使人爾時大臣即便逆止跋伽婆語而問之言大仙尊師我等今被彼甘蔗種大淨飯王勑命而來我身即是彼王大臣指國師示此是彼王國之尊師大婆羅門彼甘蔗王有一太子字悉達多以畏生老病死之故欲求解脫捨宮入山傳聞道其已至此處我等求彼故來至此作是語已跋伽婆仙即便報彼二使人言實有此事然其脩臂功德具足勝上丈夫曾至此處至此處已而問於我所修行法我依實說彼旣知已即云此雖勝於人間其後還來入生死中非是究竟解脫之處嫌故捨去欲求出離解脫生死今者進向於阿羅邏仙人居所而說偈言

　脩臂丈夫功德具　至此問我法非眞
　欲求至極大涅槃　背我今向阿藍所

爾時二使大臣國師婆羅門等聞跋伽婆仙人語已以至孝心於淨飯王殷重敬故不覺

疲乏無有懈倦不食甘果不飲水漿依跋伽婆仙人之語即共相尋向菩薩所彼等漸至到菩薩邊遥見菩薩在於林中於一樹下鋪草而坐除其一切諸寶瓔珞身體放光巍巍顯赫而自莊嚴譬重雲中忽然日出照耀天下滿林樹間見已相與從車而下安詳徒步向菩薩邊至已頂禮於菩薩足口同唱言惟願聖子一切常勝更自前立近菩薩邊爾時菩薩慰勞彼等隨於彼等所能堪受勞謝語言而慰問已菩薩命令相近而坐二使坐已白菩薩言大智太子聖子之父淨飯大王以心愛敬於聖子故大受苦惱所以者何當於聖子出宮之日大王聞已立地自撲迷悶而絶全不覺醒以水灑噴良久乃穌既復本心流淚滿面憶念聖子其狀如是令遣我等來聖子邊惟願聖子正心專聽王如是勑我以知汝正意樂法我以知汝不住我宮必應出家求無上道其理雖然但今非是汝入山時我既見汝非時入山是故我今憂愁苦毒全身被然猶如猛火焚燒大林汝今且可割意還來入於我宮暫捨於汝愛法之心受我愛重若如此者是汝法行若汝不還至我目下令我受苦如是增長譬如大河長遠流注於一時頃兩岸崩頹其水被填忽然斷絶又如猛風吹大雲陣譬如熱天火燒乾草譬如旱月煎涸諸泉譬如雹摧感春苗稼善子我今心亦如是以爲憶念恩愛汝故心大沸惱煎燒破碎是故汝且迴還向宮享受王位治化天下於後若見有善惡事當任汝心入山求法

佛本行集經卷第二十

音釋

撲（蒲角切踣也）𤛓（古候切取牛羊乳也）蔫（弋支切蔫香草也）滓（側氏切澱也）蜣蜋（蜣去羊切蜋呂張切蜣蜋轉糞土爲圓蟲也）[illegible]（壯朗切扃之斜文者曰[illegible]）垤（徒結切蟻封也）髯（汝鹽切頷毛也）窱遞（窱亡移切遞他黎切）噴（普魂切噀也）

佛本行集經卷第二十一　若一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

王使往還品第二十五之二

時淨飯王復如是言我智慧子汝今雖於諸親族邊無愛戀心但取我意還來向家勿令我今爲於汝故憂愁懊惱取於命終善子凡人行法行者皆於一切諸衆生邊生慈悲心如是乃得名爲法行豈但獨自身入深山始名法行所以者何我昔曾聞往古已來或有諸人在自己家不脱瓔珞種種嚴身長養鬚髮具足功德求解脱故在於家內亦能得於解脱之法凡是修習解脱行法唯須智慧及以精進如此即是解脱正因汝今違我而入山者如此乃是避於五欲驚畏之法然其彼等諸人在家以諸瓔珞莊嚴自身得解脱者今當爲汝略而說之昔有仁者名曰隨常仁者力金剛仁者多有仁者流行仁者大富仁者邊天又復有於毗提訶國王名能生耶耶底王（此言行行）仁者淨仙又羅摩王（此言作喜）有如是等無量無邊在家諸王悉得解脱汝今須知

在於家中求解脫法亦能令得未必出家是故汝可速來還家滿二種願一汝得受五欲之樂二令我心常得喜歡凡世間人受王位者若令心得如願功能是名眞王我今能爲汝滿此願王位難捨我爲汝故此難捨事能捨與汝灌於汝頂汝若建立如是因緣則我歡喜便即辭退捨世出家入山求道而說偈言

王位親密實難捐　今悉割斷持付汝
見汝堪治世間故　我生歡喜即入山

爾時大臣幷及國師婆羅門等宣淨飯王如是口勑所說之偈悉具委曲諮菩薩已復更別以三種事意諫菩薩言大智聖子此是聖子父王淨飯流淚嗚咽向我等勑酸切之語是故聖子今聞父王如是苦勑堪應供養恭敬父勑不得違逆聖子父王今以沒溺大深苦河無人能拔出於智岸唯有聖子能作救護堪拔彼苦猶如墮於最極深水唯大船師乃能拔出如是如是聖子父王今以沒深大苦惱海更無有人能拔出者唯聖子耳又復聖子小嬰孩時增長養育唯憍曇彌兼其復是聖子姨母莫令孤寡使其命終令爲憶念於聖子故受大苦惱譬如牸牛失犢子故悲喚而鳴如是如是彼憍曇彌以眼不見於聖子故悲苦嗚咽常恒啼哭是故聖子不應捨離復以往昔養育之恩猶如彼牛愛戀其子幷及宮內婦女眷屬亦然受苦又迦毗羅城內一切釋種男女人民大小爲愛聖子心煎迫故被苦惱火之所燒然是故聖子今可還家見於彼等譬如大地被焚燒時在上諸天降大甘雨滅彼燋熱苦劇之火爾時菩薩聞父王使如是語已少時思惟以調身心口喘氣已報使人言我亦久知人父向子皆有愛心我知我父淨飯大王向於我邊極大憐念憶戀著心我今但以怖畏世間生老病死自身見沒豈能救況欲求度脫故捨離彼諸眷屬耳誰復樂捨此之親愛可不欲得恒相見也若世間中無愛別離誰不樂世雖復久住共諸親聚會當別離是故我今捨於一切所愛親族及以父母志求菩提若汝所言因愛我故致令父王生大苦惱我聞此言實不戀著如是恩愛所以者何譬如有人於睡眠中夢見親愛聚集合會覺還別離若是凡人不解方便心生苦惱此是無識愚癡衆生若有智人能自思念親愛合會猶如路行道上結伴相與共行隨逐近遠到所至處各散還本以是事故親愛眷屬聚集有離何須愁惱又前世時曾爲眷屬捨已來此此處眷屬捨至後世後世捨已復至後世如是展轉更互相捨此諸眷屬愛戀之心從何處來去至何處凡世間人從初受胎至一切處如是念念剎那時間悉皆有於死命鬼逐如此何者是時非時令乃語我我子即今非是入山求道之時何況在家受五欲時若當問我時非時者今當略之所以者何彼死命鬼於一切時攝諸衆生無不攝時是故我今欲求離彼生老病死以如是故無時非時菩薩復言若當我父與子但來我必與子灌頂王位我父必有大弘願心如是難事以能與我可惜於道令我不修但我不欲受此王位親愛繫縛非解

脫道譬如愚人不思美食云何智人貪是世樂其無智相愚癡之身大有苦惱故乃能受此王位耳既居王位放逸自在耽荒酒色不能捨離譬如金屋猛火熾然譬如美漿和諸毒藥譬如華沼而有蛟龍如是如是王位快樂意所娛樂諸患隨逐不覺不知以是因緣我今不樂亦非是法而說偈言

譬如金屋火熾盛　如食甘美毒藥和
如滿池華有蛟龍　王位受樂後大苦

爾時菩薩說是偈已復作是言以如是故往昔諸王得王位已年少之時治化受樂後至老年猒離五欲棄捨宮殿便入山林凡人寧當在於山林食草活命不居宮殿受五欲樂如養黑蛇後受其殃初受樂時不知患害後時瞋發逐便螫人寧捨居家入於山林莫捨山林還入家居何以故為於先聖所譏嫌故我今既得生於善家應修善法莫如癡人行不善法自縱恣心既剃鬚髮著袈裟衣止住山林修道學問而彼於後捨袈裟衣不懷慚愧是名無羞愚癡之人或為貪故或為瞋故或為癡故或為畏他如是反退我今不羨天帝釋宮況復還欲入自己宅譬如有人已得美食食訖已後吐變此食棄之於地復欲還喫可得以不如是如是若人捨彼五欲出家或為諸緣還欲入家亦復如是譬如有人以離火宅還欲入來如是如是以見俗患捨白衣形入山修道迴還亦爾而說偈言

如人捨於火宅走　後時忽復更迴還
既見俗患離出家　從林返歸亦如是

爾時菩薩說此偈已告二使言汝等前稱父王所說往昔諸王在家修法得解脫者此事不然何以故此之二事因緣相乖甚大懸遠所以者何求解脫人其心寂定微妙之處乃得居停若在宮中五欲情蕩出外治民須行鞭棰瞋責罪罰於是心中求解脫者無有是處若人意樂無為寂靜彼則不貪世間王位設在位時應須捨離若樂王位其人心意不能寂靜若樂寂定復貪世務此二相乖天地懸遠譬如水火不得共居如是如是求解脫法復著五欲終無是處是故我今決定知彼往昔諸王捨王位已然後乃得寂定之法若居王位教化之時其智未成且學用心治理民耳不必專求解脫之法其事雖然彼等諸王各隨其意或求解脫或受五欲我今不然不學彼等亦復不曾發如此心我今已斷住家欲鏁得於解脫不復貪著世間五欲豈得還家時二使人聞於菩薩如是等說無染著言專正決定至真之語更復詳共白菩薩言大聖王子今者誓願求無上法此是真實非無道理但如此行今未是時所以者何聖子父王今受如是憂愁苦惱是故聖子違背此心非是正法而說偈言

今求法藏實是利　雖有正理未合時
父王愁毒切割心　孝德既乖是何道

爾時二使說此偈已重白聖子作如是言大聖王子如我所見此意非是細觀法行於世財利及以五欲非巧方便所以者何聖子今者未曾見因云何求果現得果報而便捨背方求未來大聖王子凡是世間一切書典各各皆自有於悉檀或有人言有未來世或有

人言無未來世然此義中人多有疑是故聖
子以得果報現在且受若無來世何須精勤
求彼解脫復有人言決定世間有善有惡未
來世受以是義故精勤修行求解脫道是名
爲癡若使諸根決定破壞親愛別離怨憎聚
會境界相合自然捨離生老病死何假須作
勤劬方便當知此義無有實也又在胎時手
足脊背腹肚髮爪諸節支脉自然而成或復
有人得成身已還復破壞或有人言既破壞
已還自然成故先典中有如是語棘針頭尖
是誰磨造鳥獸色雜是誰畫之此義自然無
人所作亦復不可欲得即成世間諸物不得
隨心即便迴轉而有偈說

棘刺頭尖是誰磨　鳥獸雜色復誰畫
各隨其業展轉變　世間無有造作人

復有人言世間作者一切皆由自在天作若
自然者人亦何須勤劬作業可不是因流轉
自來及其去時還是彼因流轉自去復有人
言以分別故則我相生故受於有有盡亦然
若受有時不假勤求自然而受若有盡時自
然而盡亦不假滅復有人言世間欲受人身
之時其父不負他人之債則便得生生天生
仙一切悉然若此之處不負債者此人不用
勤劬而求自然而得彼處解脫如是次第諸
經典中各各悉檀自說如是各得解脫其有
智人精勤欲求勝處之時必損其心是故我
知聖子若欲求解脫者依理依法應如是求
解脫之路如古書典悉檀所說若如是者必
定當得無有疑也聖子慈父淨飯大王爲聖
子故受愛心苦當得除愈聖子今者還宮之
時意中若見宮殿患猒此事亦復不須思惟
何以故昔諸王仙棄捨家已至山林中後還
迴向自家宮中言彼王者各有名號所謂菴
婆梨沙王（此言虛空箭）捨離家已在山林中諸臣
百官開諫曉喻左右前後圍繞而還其羅摩
王（此言能忍）既見大地被諸惡人之所毀敗各各
相棄迭相殺害心不忍看從山出來如法擁
護又復從昔毗耶離城有一大王名徒盧摩
（此言付）亦從山林下來本國護持世間往昔又
有一苑仙王名娑枳梨低（此言雜語）又羅枳提婆
王（此言喜天）達摩耶舍王（此言法稱）諸如是等梵仙諸
王無量無邊各捨山林還來本宮綏撫大地
是故聖子聞此往昔諸王本事今若還宮無
有患苦而說偈言

如是名稱諸王等　各捨婇女入山林
後並棄山還本宮　聖子今迴有何過

爾時菩薩聞彼二使如是語已告彼大臣并
及國師婆羅門言有無之義疑與不疑我自
知耳但此二義所有真理隱之與顯我忍受
之其傳聞者既無因緣何由可信若有智人
應不依他虛說而行猶如盲人欲行道路既
無導者不見真實云何得行心自不決若善
非善彼盲癡人假令淨法心見不淨以無智
故我今寧發精進之心而雖未得甘從果報
長受苦惱實不忍在五欲淤泥迷沒沉溺爲
於諸聖之所譏訶暫受快樂又汝等言往昔
已來虛空箭王及能作喜並從山林還入家
者彼等諸王我不取於解脫法中周爲證明
何以故彼等諸王以其所學盡神通故別更
無有苦行之法是故彼等迴返還宮汝等今

者莫作是念我當立誓假使日月墮落於地此雪山王移離本所我若未得正法之寶貪世事故以凡夫身還入本宮無有是處我今寧入熾盛猛炎大熱火坑不得自利而還入宮無有是處爾時菩薩作是誓已從坐而起捨棄此林背彼二人獨自而行時彼二使聞於菩薩如是言已復見決定捨諸親族發如是願知必不迴舉身自撲從地而起流淚滿面大聲而哭隨菩薩行欲近菩薩是時菩薩威德甚大彼等二人不能得逼猶如日光耀彼等目不能覩見菩薩之身爾時使人復更重諮菩薩是言唯願聖子莫作如是剛鞕志意願定我等戀慕之心我等愛心既未除斷不忍棄捨聖子而去彼等二人愛菩薩故兼復重意向淨飯王以是因緣隨菩薩後東西而行或住或看或行或走時彼二人更復別教四人隱身隨菩薩後左右而行汝等人輩莫離聖子看至何處如是教已時彼二人心中愁毒受大苦惱啼哭叫喚各相問言我等今者云何至城見大王面大王心情為聖子故大受苦惱我等此言云何得奏若至王邊復作何語能解王心而有偈說

彼等二使知聖子　決定不還至自宮
別遣四人逐後行　自迴見王云何說

問阿羅邏品第二十六之一

爾時菩薩捨其父王大臣使人幷及國師婆羅門時兩俱流淚既分別已漸漸前行安詳而向毗舍離城未至彼城於其中路有一仙人修道之所名阿羅邏姓迦藍氏時彼仙人有一弟子遙見菩薩向已而來見已生大希有之心從生亦曾覩見斯事見已速疾走向其師所坐之處至已向彼諸同學等摩那婆邊大聲唱喚彼等姓名各各自言仁者跋伽婆仁者彌多羅摩仁者設摩諾如是類摩那婆等皆悉告言汝等今者可各喜歡心應捨離祭祀之法今此處所有遠方客大德仁來應須迎接然此仁者已能猒離諸結煩惱欲求最上至真解脫即是釋主淨飯王子諸相端嚴猶如金柱身光明耀巍巍堂堂脩臂下垂手過于膝足趺下踏千輻之輪行步安詳如牛王視圓光威德猶如日輪身若黃金衣袈裟服我等福利最上之尊漸漸自來向我等邊我等今者應須辦具隨力所有供養承事勿令虧少恭敬尊重頂戴奉迎爾時彼摩那婆即以偈頌歎菩薩言

安詳善巧能行步　顧盻猶若大牛王
衆相滿足莊嚴身　一切諸毛皆上靡
足下圓輪具千輻　眉間宛轉妙白毫
修臂洪直自在垂　此是人中大師子

爾時彼摩那婆說此偈歎菩薩已重告彼諸摩那婆言汝等一切諸摩那婆可共相隨向於師所諮白此事是時彼諸摩那婆等即便相隨往詣其師阿羅邏邊到已委具諮白於師如前等事言語既訖爾時菩薩安詳而行忽然來至阿羅邏邊其阿羅邏仙人遙見菩薩近來見已不覺大聲告言善來聖子菩薩前至阿羅邏所二人對面相共問訊少病少惱安隱以不相慰問訖其阿羅邏請菩薩坐草舖之上而有偈說

二人相見大喜歡　各各問訊少病惱

相對語言時未幾　清淨草坐即便鋪

爾時菩薩坐草鋪已其阿羅邏諦心觀察菩薩之身上下觀已生大歡喜希有之事即對菩薩以美音辭往來談說稱讚菩薩作如是言仁者瞿曇我父承聞仁者丈夫能捨王位踰城出家割絕親愛染緻羅網譬如大象斷牢鐵鏁或鞕皮繩頓絕之後自在走出隨心所行如是如是仁者今日乃能猛心捨宮入山於一切處知足少欲大有智慧仁者瞿曇既得如是希有之事世間富貴果報功能得已能棄捌落山林此實難辦往昔諸王雖得王位果報具足備受五欲至年老時喚於世子付囑王位灌頂爲王於後方捨宮內而出至於山林行求於道彼不爲難亦非希有如我所見仁今年少不受五欲捨是富貴功能之事能辦是心來此求道既得如是不可思議大聖王位最勝境界正盛年時能欲心意不著諸欲志求解脫不被縛著不爲諸根境界所染能知有中一切諸患不被諸有之所纏繞何以故往昔有王名曰頂生彼王已得統四天下猶不知足騰上至彼三十三天得於帝釋半座而坐以其內心不知足故五欲境界便即失盡墮落於地復有一王名那睺沙亦得王領於四天下還復上至三十三天治化諸天猶尚不足亦失王位墮落於地諸如是類羅摩王陀盧呼彌王阿沙羅吒迦王等又多有諸轉輪聖王以得王位不知足故皆失境界富貴王位悉皆滅盡世間無人得境界已心知足者猶如大火得薪熾盛其阿邏邏作是語已菩薩報言仁者大仙我見世間智是相已復觀一切猶如芭蕉心內不牢後還破壞以得境界恐不知足不求自利猒離欲事我知是已尋求正路處處遊行猶如有人行於曠野失伴迷路心惑諸方不得導師以求導故處處遊行今我亦然爾時菩薩作是語已時阿羅邏更復諮白於菩薩言仁者瞿曇我久見於大士心相仁於解脫堪作大器爾時衆中有一摩那婆是阿羅邏仙人弟子合掌白師歎於菩薩作如是言希有此人不可思議能辦此心往昔諸王年少之時坐於宮內當受五欲於後得年頭白老時各喚太子付囑王位灌頂爲王於後捨家而入山林行行修道而得王仙此者不然盛年少壯正是快意受五欲時少病少惱氣力充足頭髮烏黑身體柔輭勇猛具足無所乏少父王年老不貪王位猒離世間不貪果報而能出家入山求道時阿羅邏白菩薩言仁者發心欲求何事欲辦何道乃能發心來於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間衆生以爲生老病死纏縛不能自出今欲如是精勤之心時阿羅邏復作是言仁者瞿曇乃能生於如是慧眼發如是想此義真實所以者何而說偈言

　一切法勝唯有行　清淨寂定不過心
　染著恩愛最怨家　諸有恐怖是老死

爾時阿藍說是語已而彼衆有一摩那婆是阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者今捨親愛眷屬背而來此有何心意菩薩報言世界所有集聚合會決有別離我知如是故發此意欲求至真時阿羅邏仙人重更白菩薩言仁

者今以得於解脫所以者何衆生所沒此泥難度世間所縛此牢強絕仁者　能獨辦此心我當說此解脫法門所謂愛心仁須遠離言愛心者是世間中大惡蛟龍於心水內居止停住失一切利以如是故我今觀知世間之人非是正行其能取於正行之法唯有智人遠離愛染應須發心斷見有相作於無相菩薩答言大仙尊者我受是語如尊所言阿羅邏仙復問菩薩仁云何受菩薩報言世間之人以作相縛其相縛者凡是父母生子養育為立家故養育兒息有能增長成就我家以是緣故父母養子若無因緣自許眷屬猶不親近況復他人凡親近人貪求利故而昵於人終無虛覔阿羅邏仙復更讚言善哉仁者仁今已知世間諸法瞿曇沙門乃爾明證一切諸智時彼衆有一摩那婆亦是羅邏仙人弟子白菩薩言仁者瞿曇仁今以得是最上樂何以故能漸離於一切愛相即得世間諸無惱法所以者何我見世間少有人能不憐婦兒不求財物不舉兩手哭於世間多見有人以不少欲不知猒足愛惜資財常起貪心染著世利家家盡皆舉手大哭而說偈言

世間罕見知足人　少欲無求不受苦
所有哭泣恩愛者　多是貪著聚資財

時阿羅邏白菩薩言希有仁者瞿曇如是廣大智慧是故仁今辨是勇猛制伏諸根不令增長於諸欲染勿為所牢是時菩薩問於尊者阿羅邏言大仙尊者諸根何故如是不定欲降伏者方便云何唯願尊者為我解說其阿羅邏仙人報言沙門大士凡人在世欲猒離生我今當為大士略說方便之相大士諦聽而有偈說

大尊仙人阿羅邏　發遣菩薩神智心
於自己論悉檀中　分別要略而宣說

瞿曇大士凡欲除於諸根體相及根境界應須如是思量分別何以故是諸根等一切境界既分別知悉須捐捨乃至諸根境界之內有諸愛染彼愛所染即能令著以此著故則令衆生沉沒世間不能得出諸凡夫人受於貪愛繫縛等苦一切皆由境界故得如是等事大士當知何因緣爾而說偈言

山羊被殺因作聲　飛蛾投燈由火色
水魚懸鉤為吞餌　世人趣死以境牢

爾時菩薩聞此偈已復更問言尊者今說調伏諸根方便相貌共因緣生體性虛空誑惑無實猶如火坑猶如夢幻如草上露我今心想以如是知時阿羅邏仙人復問菩薩大士仁何故言諸境界內無利益想菩薩報言凡人欲依諸境界住受果報者猶如有人造立屋舍欲蔽日光或避風雨如人以渴故求於水又如人飢故求覔食如人垢穢欲洗浴身如人露形求衣覆體如人因乏故求乘騎欲得除寒故求於暖欲得除熱故求於涼欲去疲勞故坐牀鋪如是等事諸所求者皆為以苦求逼身故所以推求如似病人為患重故方覔良醫世間之人一切悉皆如是悕望時阿羅邏讚言瞿曇希有此心大德云何於世間中能作如是速疾即生無常之想希有希有能見真實大德利根聰敏易悟若能如是明了見者是名真見若異見者是名誑惑如

仁所言爲飢求食避藏風雨以此寒熱暫易奪故世間人心即生藥想又復歎言仁者瞿曇真是法橋任持大器我雖傳聞先觀弟子堪受法不若能堪受然後爲說種種諸論如我所見仁者今日則不復然俯仰云爲深得進止不假須觀如我論中有真實義盡爲仁說爾時菩薩聞阿羅邏仙如是語已生大歡喜而重問言尊者大仙今日未知我之孝心忽爲我作如是妙說我知是相雖未即益今以得利所以者何譬如有人欲見於色而得光明如人遠行須得善導如渡彼岸須得船師尊者今日顯示我心亦復如是唯願尊者更爲我說尊者所知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第二十一

佛本行集經卷第二十二　君二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

問阿羅邏品第二十六之二

爾時尊者阿羅邏仙人善知菩薩心有至德更述已論決定悉檀而說偈言

瞿曇沙門善諦聽　我論中說總悉檀
如今雖在煩惱中　如後自然還解脫

爾時阿羅邏說是偈已作如是言凡衆生者此有二義一者本性二者變化合此二種總名衆生言本性者即是五大其五大者所謂地大水火風空我及無相名本體性言變化者諸根境界手足語言動轉來去及以心識此名變化若知如是諸境界者名知境界言能知彼諸境界者是我能知思惟我者是智人說而說偈言

若有能識諸根塵　是名善知彼境界
言知一切境界者　智慧人說思惟知

爾時阿羅邏作如是言思惟我者其人即是迦毗羅仙及其弟子以自度量此意境界波闍波提仙人之子名曰深意所見亦然如人數數生老病死受諸苦毒深諦知已爲他解說令其遠離思惟此理應當了知一切無相又復說言医煩惱者所謂無智愛著諸業如是等業爲煩惱因此煩惱因則有四種此人不能解脫生死以其未離諸煩惱故四種云何一者無信二者著我三者有疑四者無定以有餘殘則無方便深著世間恒常墮落以如是故處處受生言無信者常行顚倒應如是知而反不知是名無信言著我者云此是我稱彼非我我如是說我如是受我行我住我相我身如是名我不自覺知是名著我言有疑者此是以不惑疑一切止是一物猶如泥團是名爲疑言無定者如是如是是是亦然非是亦然心意覺相一切諸業是衆是我是彼是此是名無定又餘殘者未知勝處未覺始覺未證自性始證知故是名餘殘又復說言無方便者即是無智以無智故不解方便無方便故不能顯示以是義故名無方便又染著者謂無智人見聞觸覺即生染著或時意著身著語著或意業著一切境界應不

著處而惑著之是名爲著又墮落者我是彼處彼處是我若有如是思惟念者是名墮落以是因緣墮於煩惱是名無德是名無智是名五處苦惱無樂此無樂處所謂黑暗愚癡大癡有二雜住是名五處言黑暗者所謂懶惰言愚癡者所謂生死言大癡者所謂行欲所以者何此處假使有大德人猶尚迷惑不知醒悟故名大癡二雜住者所謂瞋恚復二雜住所謂懈怠無明衆生不如是修迷没染著此五處所住於煩惱苦海之中順生死流我見我聞我證我作我教他作我如是至以如是心如是意故輪迴沒溺於煩惱海如是四種纏繞裹結於煩惱中言無因果大德瞿曇仁應當知如是諸事而說偈言

若人欲得正見知　四禪清淨解脱處
心若覺了彼智已　知諸眞聖及非眞
如上分別應當宣　是故名爲四禪解
能捨諸行及無行　此即知無字句名
以是彼處大梵天　說於世間諸梵行
若能行此梵行者　即當得生於梵宮

爾時菩薩聞阿羅邏如是語已復更重問其方便行若行方便所至之處及以梵行修行當行行處行法尊者爲我一切解說爾時阿羅邏依己總論義例宗體一切皆向菩薩而說仁者瞿曇凡欲修行應捨宮宅依出家儀乞食活命發弘大誓修持戒行住於知足隨所堪辦衣食卧具閑靜住處獨行獨坐如諸論中智所知見貪欲瞋恚愚癡過咎見已遠離猒惡諸欲受最快樂調伏諸根入於禪定當於爾時遠離諸欲遠離諸患空閑之處生雜分別即得初禪得初禪已還復思惟如是分別漸漸得樂既得樂已生是寂定還依因此寂定之力意重猒離欲瞋恚等既數猒離心轉喜歡既加喜歡增長於智是時即得生大梵宮生彼處已還更如是思惟分別此亂我智還復棄捨既棄捨已得第二禪生大歡喜得歡喜已見心被大歡喜所逼轉求勝上即至光音至光音天見受樂處至彼處已猒離喜樂既離喜樂即得三禪到三禪中即轉勝下徧淨諸天一向受樂若能如是得樂已捨不受不著即遠離諸苦樂之處得第四禪既離苦樂及攀緣心一切皆捨復有人以自慢心故求解脱相欲得出過四禪果報故内思惟此四禪法廣果天中所受果報此是麤智思惟觀之又如是言彼人思惟如是事已從三昧起見其身色有諸過患欲捨色身求上勝智故發是心彼人如是捨諸禪已進求勝處而發此心如前所說捨諸欲事如是捨離麤色身故發猒離心彼時即得身中所有虛空無邊分別於彼一切色相又色相内及樹木等所有諸物悉皆分別無邊虛空得如是等一切色處明了分別無邊空已即證勝處而有偈說

如是微妙大梵處　一切無相常無言
智人說彼解脱因　即此名爲涅槃果

爾時阿羅邏說是語已白菩薩言仁者瞿曇此即是我解脱之處及其方便我今爲仁顯示已訖仁者若心意喜樂此法如我所說仁可領受而說偈言

如是清淨解脱法　我今知已復廣宣

仁者心意若喜歡　唯願依此領納受
時阿羅邏復更說言乃往昔時耆沙仙人(此言勝求)毗蹄闍那仙人(此言別老)波羅奢羅仙人(此言他猗)等及餘諸仙皆共稱說是解脫法亦復同乘此解脫法而得解脫仁者既是大智丈夫堪行此法行此法已能得善處解脫報果爾時菩薩問阿羅邏仙人所說梵行之法受持而行欲沙門行求沙門果故行此法即便證知而菩薩從阿羅邏口下聞說法已信行此法不違不背亦復不言我先自知但受持已思惟此法增進更發堅固智心求於勝處既見勝處亦不生慢識毀彼仙但自思惟非獨阿羅邏有此信行我今亦有如是信行非獨阿羅邏有精進行正念三昧及諸智等我亦有之乃至智等我今可求如阿羅邏所知證法已向他說分別顯示及作勝處爾時菩薩於阿羅邏所說法行皆悉證已知見而行然菩薩聞彼等諸法無多勤勞須臾時頃而盡得之知行能說宣通顯示一種無異爾時菩薩即更前至阿羅邏邊作如是言尊者阿羅邏尊能如是自證法智向他人說所謂求生無相之處作是語已時阿羅邏報菩薩言長老瞿曇如是法智我自證已向他顯說宣通開示菩薩復言我從尊者聞此法已如尊所說我信知行已證此法若有智者知行境界亦應不捨如此之法但我所見此法雖妙未盡究竟所以者何我意如是觀察思惟此法猶有變動之時但此境界本性如是知已此智雖是無智更欲生別其餘諸法然尊者說雖言我得清淨解脫若分別觀是因緣法過緣還生非真解脫猶如種子非時而種藏在地中若未順時無有水雨芽則不生若依時種潤澤調適諸緣具足合和即生今此亦然但以無智著於愛業如是等法捨已分別言我解脫但有著我皆悉須捨即便捨是無智愛等業無合處此等捨已雖得勝前未至真處但行分別有我之處彼等微細三事會有以彼微細諸煩惱故復更別有不用之處壽命長遠分別故言我得解脫而說偈言

因諸過患微細故　所以受不用處身
壽命劫數既久長　便即說我得解脫

菩薩復言如尊前說我已捨我既自稱言我已捨我是則不名真實捨我若依分別未解脫者彼不可言無有患累以是當知有患累處亦不可言得於解脫無我之處有我之患不可作異猶火色熱熱不離色色不離熱此二各體以先無故今若有者無有是處如我既然一切諸患悉皆如是此解脫已至於彼處還復被縛爲以於智取境界故彼滅色已但有於識彼知我識即名是有以是有故不名解脫是我悉捨境界大小如是知彼還得如是求勝處所以是義故何須分別此我非我如木如壁重重相捨既各重重有於智故故我思惟悉須放捨一切境界令得自利而說偈言

重重次第悉皆捐　是乃名爲捨境界
一切根塵悉放故　是名自利及利人

爾時阿羅邏徒衆之中有一弟子白菩薩言大德瞿曇今來至此我等住處悉成好器又復得於八種自在菩薩報言此處云何得有

自在時阿羅邏止弟子言汝今且莫思量此事所以者何言自在者於諸事中能作決定不共他人無有等侶內身自證寂定得故乃生歡喜菩薩報言此事不然阿羅邏言其義云何菩薩即言如是如是阿羅邏言仁者但說莫秘此語菩薩報言若依尊者說言此行無有迴也阿羅邏言仁者何故立於此問何處有疑菩薩報言我今心已猒離生故欲問眞正阿羅邏言仁者瞿曇欲得聞者我當爲說凡欲開化於世間者即我是也唯有名字不生不老不退不還無邊無中無前無後是名爲我自在能入輪轉在於生死之內亦不暫住彼法非法彼天彼人及諸有趣彼能逐行彼能作乘乘彼乘者能渡深有海流轉去來能作生死亦能變化自在最勝最妙最大能作世主攝化一切菩薩問言如此化者是有以不阿羅邏言我觀仁者所問音聲必欲不受如此之義或當仁者意不貪樂菩薩報言我無有患阿羅邏言大德瞿曇勿作疑心隨意所樂但自論說所向之義善思惟入以

自明照若自見知不被他誑不受他教不隨他義如是證者名得自利餘人不能若不定心隨諸論師而取義意其智減損仁者聞已眞正思惟各各讀誦觀察深義審自證知知已有疑隨意問我我當爲說菩薩復問尊者所言能化作世得自在者於是義中我心有疑阿羅邏言如仁者意此義不然菩薩復言我知是見阿羅邏言何因如是菩薩復言此緣唯一所以者何若自在化作此世者則不得依次第相生現見來者其煩惱輪不應如是次第而轉亦應衆生心不喜利而自然得應一衆生不得雜患應諸世人供養自在如父如母自餘諸天不得供養其貧窮人應不說彼所有毀辱善惡之業悉應在彼應諸衆生無處依著應無處求應無所作世人應不如是思惟自在有也自在無也世人如是分別有無應作不作諸業應得自然果報彼自在天若行苦行得成自在世間亦應共受此業一切亦應俱名自在若彼無因作自在者無處無人非不自在彼若非是自在建立亦

不名有豈可得言自在建立其阿羅邏讃菩薩言大德瞿曇智慧深遠善能顯示承受諸論總言總體悉以智力分別能知是故平等見諸悉檀眞實之路願爲我說莫辭疲勞慳惜法寶菩薩復言我今應當供養尊者阿羅邏言師有多種仁者供養何由可偏然今仁者既爲上首亦可堪能供養彼等菩薩復言尊者但當爲我解說如此等義阿羅邏言彼等實勝於一切世間未有彼等先生仁者善意深自思惟爲業在前爲身在前菩薩報言此義云何阿羅邏言此是大患所以者何若業在前非身先者應不受身身應無業業自不生誰造此業若身在前非業先者應無有業若無有業何故復有衆生受身誰復有能開化世者彼應不損一定常存三界所縛是諸衆生生本能生自身若不能自在者其一切人所愛樂身應自具辨若自具者於一切處應當自有菩薩報言我如患人求醫師療我今亦復不難此義爾時衆中有一苦行是彼阿羅邏仙人弟子白菩薩言善哉瞿曇尊

師語言唯願仁者莫難其義如此之義計不須爭若其爭者此非利益仁但受取如尊師說菩薩報言我不難也但欲問彼相承所來須知其義彼仙人言隨此因緣仁者受持取其真義若欲生疑心中諍論是大非法未來得罪時彼苦行仙人弟子即說偈言

凡人聽受諮稟時　心意不亂義乃定
若當持疑懷諂曲　是則爭競覓人非
二彼求過即成怨　兩怨相爭口言惡
智者欲斷口業過　說理不作相競心
論義求勝是名貪　爭名伏他使人恥
多言顯過此大患　諂意聽義成自憍
慢心瞋恚其罪增　各說是非相毀呰
應作不作不作作　二相競故是大怨

爾時菩薩聞是偈已語彼仙言實有如此相爭競過非道言無但我欲尋本來相承成就之事非故窮盡說是語已時彼仙人心猶不忍阿羅邏言大德瞿曇解脫道路仁者憎乎如此事緣非本來也菩薩報言若欲求彼解脫之時須如是求爾時阿羅邏仙人弟子復作是言沙門瞿曇仁者離此欲求解脫徒損身耳菩薩報言人求世間無常樂故猶尚有乏況復欲求不還解脫時阿羅邏仙人弟子復更白言仁者今既言不還來可常行也菩薩報言今行之處既是意樂今至彼處當復何還阿羅邏言莫行至彼莫還來此可不得爭菩薩報言希有此事尊者前說後受於有何故復言更不還也阿羅邏言實然仁者此大希有而彼真如寂靜之體無始無終無有邊際無初無後不定其行不可盡形然無相師禪定主者之所建立大梵天是菩薩復言我今更問大仙尊者若劫盡時此諸大地及以叢林須彌山等帝釋宮殿悉被劫火之所焚燒爾時彼天復在何處是誰字誰云何語言功德果報云何而住又劫盡時諸物皆盡彼何不燒爾時阿羅邏默然微笑時阿羅邏仙人弟子白菩薩言仁者智慧今既最勝仁者可不自知過去一切諸仙得正道也所謂尊者波羅奢羅仙人頗羅墮仙人阿須梨耶仙人跋陀那仙人迦姤娑陀那仙人陀那達多仙人達刹多耶那仙人般遮羅波帝仙人阿沙陀仙人跋摩達多仙人那侯沙王子耶耶坻仙人韶波梨仙人波羅婆遮那仙人脾提阿仙人闍那迦仙人阿槃低國羅低提婆仙人闍祁沙毗耶仙人提毗羅仙人毗陀訶毗耶仙人婆奴仙人提婆耶那仙人泥沙多那耶仙人耶若多那仙人尼耶薄都仙人訶梨低仙人跋闍羅婆睺仙人諸如是等一切仙人皆入日光而取正路爾時菩薩報彼仙言今者既云入於日光求解脫者此義是何我今應當禮彼諸有我實不用如是自在是時菩薩作是語已內自思惟阿羅邏法非是究竟心不喜歡時阿羅邏仙人弟子量度既知菩薩心已即從坐起白菩薩言仁者今於此法已外意欲更求勝解脫也菩薩報言我意願當證如是法無地無水無火無風及無虛空無色無聲無香無味無觸無相無妄無畏無死無病無老無生無有非無有無常非無常非語言說無有邊際而說偈言

本無生老病死過　并及地水火風空

湛然三世無師教　常淨自然證解脫

爾時阿羅邏仙人聞是語已白菩薩言仁者瞿曇我今所有自證之法以向他人宣揚顯說仁者今亦自證此法向他人說我所解法仁者亦解如我今日作此衆師仁者亦堪如是之師瞿曇今可共我同心我等二人領此大衆教化顯示是時羅邏雖名爲師但取菩薩平等行分自以半座分與菩薩供養菩薩隨於菩薩意所堪須供養之具生大歡喜最勝最妙心意熈怡徧滿其體不能自勝爾時

菩薩如是思惟此之法者不能令人得至涅槃亦復不能逐離諸欲越度煩惱不能寂定盡於諸漏而得神通又復不能自覺覺他作沙門行不能滅除諸惡煩惱所以者何行於此法唯生非想而作諸業故知此法非是究竟至極之果作是念已即便背捨羅邏而行而有偈說

菩薩思惟此諸法　其心不甚大喜歡
知非究竟好出昇　即背羅邏而行去

爾時阿羅邏仙人徒衆即共菩薩分別相辭作如是言唯願仁者行行之處常得吉祥

答羅摩子品第二十七

爾時於此閻浮提地復更別有一大導師名曰羅摩其命已終彼徒衆主即羅摩長子名曰優陀羅羅摩子主領彼衆共優陀羅常爲彼衆說生非想非非想法近王舍城一阿蘭若林中而住是時菩薩遥聞其名勝前阿羅邏所說之法聞已思惟我今應當至優陀羅羅摩子邊行於梵行爾時菩薩從阿羅邏居處而出安詳而行度於恒河借問既知即到

其所而白之言仁者優陀我於仁邊欲受教誨行於梵行時優陀羅告菩薩言大德瞿曇如我所覩見於瞿曇既是智人堪受我法而行梵行若欲受法行梵行時須順我法清淨業果而得行報爾時菩薩於優陀羅羅摩子邊受法行行求沙門法沙門事故恭敬合掌白言仁者未審仁者所行之法至何境界爲我解說其優陀羅告菩薩言大德瞿曇凡取於相及非相者此是大患大癰大瘡大癡大闇若細思惟即得受彼微細有體能作如是次第解者此名寂定微妙最勝最上解脫其解脫果謂至非想非非想處我行於此最勝妙法其優陀羅又復更言於此非想非非想處過去之世無勝寂定現在既無當來亦無此行最勝最妙最上我行此行爾時菩薩聞

此法已思惟不久即證此法是時菩薩從於彼邊隨口所出聞已心信隨順彼語而作是念如此之法我亦可得我亦可知實語無虛我今所可見即能見知即得知復語於彼優陀羅言非但仁者昔父羅摩獨有信行我今

亦有如是信行非彼獨有精進正念禪定智慧我今亦有乃至智慧我於今者行彼法行學於羅摩自證法已爲他顯說知彼法故見彼法故更欲求勝爾時菩薩證是法已白優陀羅羅摩子言仁者父昔於此非想非非想處自證知見向他說耶優陀羅言大德瞿曇我父如是菩薩報言仁者優陀我今已通證知奉行其優陀羅白菩薩言大德瞿曇若其然者仁與我父羅摩無異大德瞿曇仁今若知此等諸法已奉行者可如我父羅摩仙人

領此大衆教示宣通時優陀羅既自修行梵行不闕但取菩薩同行建立菩薩若同法智增上供養最勝供養菩薩心生歡喜不能自勝爾時菩薩語優陀羅作如是言仁者此法不能究竟解脫諸欲滅於煩惱寂定一心盡諸結漏及諸神通成沙門行到大涅槃此法還迴入於生死所以者何既生非想非非想處報盡還迴入於煩惱作是語已其優陀羅白菩薩言大德瞿曇可不聞知我父羅摩雖證此法而一切處不覺不知已生非想非非想故而還來入於生死者無有是處不取後生亦復不見生之處所其優陀羅雖得如是寂靜之法奢摩他行而不辦求最上勝法唯口稱言我父羅摩作如是說菩薩如是思惟此法非是究竟我今不應專著此法捨優陀羅即便背行而有偈說

菩薩思惟觀此法　羅摩往昔雖復行
既非解脫究竟乘　即便背行而捨去

勸受世利品第二十八之一

爾時菩薩從優陀羅羅摩子處辭別而行安詳漸至向般茶婆山(此言白色)到彼山已於山麓間求平整處於一樹下跏趺而坐端身住心正念不動譬如有人頭上火然急疾速滅而擲於地是時菩薩心求斷除煩惱邊際亦復如是爾時菩薩內心如是思惟籌量我於何時當得散此大煩惱聚我於何時當得破此大愚癡藏證於阿耨多羅三藐三菩提又諸衆生沒在生死復於何時悉令解脫如是念已威德儼然時彼山中多有雜人或取草柴拾乾牛糞或復捕獵耕墾作田或放牧人及行道路彼等諸人遙見菩薩在般茶婆山樹下坐猶如雜寶妙金像光見已各生希有之想共相謂言汝諸仁者此非常人從何方來到於是處或言此是般茶山神或言此是般茶婆山所居仙人或言此是何處神明或言此是毗富羅山所護之神或言此是耆闍崛山守護之神或言此是大地之神從地涌出或復有言此是虛空上界天子來下於此我等如是心各懷疑何以故此神身體光明熾盛威德巍巍徧照此山猶如日月光明徧照諸娑羅樹華悉開敷此非是人人之光明不能顯現如是之事

佛本行集經卷第二十二

音釋

數數(並所角切頻也)　咎(其九切愆也)　毀呰(毀許委切謗也呰蔣氏切亦毀也)　競(渠敬切強語也)　坻(陳知切)　髀(頻彌切)　祁(巨支切)　溥(旁各切)　跋(蒲撥切)　睺(胡溝切)　癰(於容切瘫也)　麓(盧谷切山足也)　捕獵(捕薄故切取也獵良涉切逐禽也)　墾(康很切闢也)

佛本行集經卷第二十三　　君三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品第二十八之二

爾時菩薩過是夜已於晨朝時正著衣服從般荼山安詳而行至王舍城爲乞食故觀諸陰等苦空無常欲求無餘大涅槃故視地一尋調伏諸根所染著處皆悉除斷不令黖汙復作是念我今乞食無有鉢器若我得食於何處盛是時菩薩左右前後求器未得忽見一處有大華池見已即語傍一人言仁者汝可乞我此中池蓮藕葉彼人聞已即便入池取彼藕葉以奉菩薩是時菩薩受彼藕葉向城乞食時王舍城內外人民觀見菩薩如是詳審復見菩薩威神巍巍見已各生大希有心共相謂言此是三目大自在天來至於此其中或有遠行諸人欲營事故至於他方彼等既見菩薩還迴向菩薩所或復有人欲造作事中道既見菩薩形容便捨其業來向菩薩若有坐人見菩薩已不覺自起速疾來詣向菩薩所或復有人合十指掌恭敬一心向菩薩者或復以頭禮菩薩者或復有以微妙音聲讚菩薩言善來善來時王舍城所有人民見菩薩者無有一人不生歡喜愛樂之心其王舍城或多舌人亂言綺語彼等諸人在菩薩前默然而住隨菩薩行又王舍城周帀四方或男或女丈夫婦人欲營餘者悉捨來看生希有心觀看菩薩眼目不瞬所觀菩薩支節面額眉目肩項手足行步於一一處各皆愛樂不能更觀其餘處相爾時菩薩盛壯少年可喜端正與樂華艷華色之時捨宮出家眉間毫相究轉右旋眉細脩揚目寬長廣威德徧滿其體光明巍巍堂堂普照遠近手足羅網皆悉普縵其二十指善能治化一切天人菩薩威神世間無比而有偈說

菩薩行於道路上　所有一切諸看人
但覩身之一分光　見以即便生愛著
雙眉細揚若初月　兩目青紺似牛王
身體常放大光明　諸手足指有羅網
觀者以見微妙色　衆人不覺隨後行
看此殊妙相莊嚴　各各心生大歡喜

爾時王舍守護城神見於菩薩有是威儀心生驚怖戰慄不安謂言此是何處大神欲來奪我此間坐處爾時菩薩以彼無量無邊人衆左右圍繞或後或前諸人觀看安詳徐步漸漸而行向王舍城欲乞於食舉動俯仰進止雍容躡足前趨不遲不疾專注平視斂攝諸根臂肘膞齊衣披整肅擎蓮荷器其葉不萎寂定一心人見歡喜最上最勝得奢摩他柔輭調和如制伏象無有獨穢猶淸淨池離身一尋常光明照如娑羅樹衆華開敷若金像形從地湧出具足圓滿諸相莊嚴如夜虛空衆星圍繞菩薩日月朗於世間時王舍城有諸人輩彼等皆悉生大歡喜發希有心見菩薩行於街巷裏城內商賈估販交關一切自停不復市買若在店舍醉亂心迷悉得醒穌不復飲酒各捨一切讌會音聲奔走皆來向菩薩所或復隨逐左右而觀或復在前迴顧而視或復在後順菩薩行其王舍城無量無邊諸婦女等或倚門側或立牕間或在樓中或居屋上舊作生活今悉不爲並廢事緣

遥觀菩薩家家出戶各各喜歡共相謂言今此是誰從何來到是誰種族其名字誰如是端正可喜行動我等昔來未曾得見或復沙門或婆羅門相貌如是容止異常稱歎之聲徧城內外爾時摩伽陀國王舍城主姓施尼氏名頻頭娑羅未作王時曾乞五願一者願我年少之時早得王位二者若得王位已後願我化內有佛世尊出現天下三者若佛出現世時願我自身承事供養四者若得承事已後唯願為我如應說法五者佛若為我說法我聞法已願莫謗毀得證法已依而奉行爾時頻頭娑羅王在高樓上與諸大臣圍繞而坐遥見菩薩為諸大衆前後導從安詳而行入王舍城頻頭娑羅既覩菩薩心生大疑即從樓下出宮門外見菩薩身威儀舉動端正無匹乃至猶如夜空衆星為諸觀者之所愛樂如摩尼寶內外光明表裏洞徹菩薩之身亦復如是威德熾盛照耀巍巍時頻頭王見於菩薩如是相已勑諸臣言我生已來未曾見人如是形貌身色面目頂額廣平皎潔分明顯赫照耀如蓮華葉在於水中而不為水之所點著是身威德毛悉右旋眉間相毫如瑠璃淨亦如白珂亦如泡乳色炎光具如滿月輪其二足趺蹈地千輻步舉文現跡不差移不怖不驚不戰不慄智慧安靜猶如須彌從何所來忽然至此汝諸臣下應當觀看此誰種姓誰之兒子何國土生名字何等端正可喜歷此遊行爾時彼諸大臣衆等或有說言此是天王或言帝釋或復有言是大龍王或復有言毗摩質多阿脩羅王或復有言此是婆梨阿脩羅王或復有言是毗沙門護世神王或復有言此是日天或言月天或復有言大自在天或復有言此是梵天復更別有餘諸占相婆羅門言大王當知如我等論先後所記此人必成轉輪聖王何以故今此大士身體徧滿一切諸相爾時諸臣大衆之中別有一臣而白王言大王當知實有斯事所以者何去此不遠十由旬外正在北方雪山之下有一種姓稱為釋氏然彼釋氏有一國界名曰迦毗羅婆蘇都彼國土中有一王治名為淨飯是釋種王彼王生子字悉達多既釋種生姓瞿曇氏其彼太子初生之日父王即便召集解相婆羅門等遣占相之時諸相師既占看訖白大王言大王當知今此太子具二種相若在家者必當成就轉輪聖王王四天下守護大地乃至如法治化世間若捨王位必定得成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名徧十方大王當知此必是彼太子不疑所以者何其人現今剃除鬚髮身黃金色著袈裟衣捨國出家遊行到此而說偈言

彼國相師說此言　不居王位定作佛
斯決是彼釋種子　出家苦行求菩提

爾時大臣說是語已是時其王頻頭娑羅內心思惟如我往昔曾發誓願若如是者我願得成時頻頭王勑二臣言卿若知者速往彼看此出家人居停何方在於何地汝等驗已速報我知然後我當自至於彼觀看供養諮受未聞時彼二臣奉王勑已即便相共隨逐菩薩所向而行不暫捨離爾時菩薩在王舍城乞食之時見彼大衆處處充滿內心思惟

如是方便此諸大衆無有歸依無救無護常爲生老病死所纒不畏不驚不怖不恐亦復不知求究竟道無有導師愚迷惛闇沒溺煩惱癡無有智日日減損染著諸陰苦空無常不知猒離爾時菩薩作是念已起慈悲心倍更增加精進勇猛折伏其意作是念言我今當作一切世間歸依之處我當救護苦惱世間當爲世間說於生老病死盡處爾時菩薩舉目唯觀前一犁輒默然諦視徐徐動步齊整容儀徧王舍城次第乞食既得食已從王舍城庠序而出漸漸至彼般茶婆山其山麓下有一泉池坐彼水邊正念安置隨得麤細如法噉之食訖斂衣洗於手足即便進上般茶項頭上已向於山南觀看求覓林樹妙好枝條蓊鬱扶踈饒諸鳥獸飛走遊戲華果泉流擇好樹間安施草鋪向於東面端身正心結累跏趺儼然而坐猶如師子入孔穴中不畏不驚著袈裟服其光顯赫巍巍堂堂熾盛照耀如日初出而有偈說

彼山蓊鬱饒樹林　鳥獸相娛受諸樂
身披袈裟人月者　光明熾盛如日初

爾時菩薩坐彼樹下如是思惟我此處學更無有人無富伽羅無衆生無壽者無命者無禪兜無摩㝹闍無摩那婆無養育者此之五陰一切皆空無命無識一切諸法唯有假名名衆生耳

爾時頻頭娑羅王所使二臣隨逐菩薩恒不捨離其一臣去菩薩不遠於前而坐一臣速還摩伽陀國頻頭王邊到已長跪而白王言大王當知彼出家人從王舍城乞飯食訖到般茶山乃至端身南面而坐如前所說大王今者若欲觀者宜須疾往爾時頻頭娑羅王聞其使人如是語已即便裝束賢善好車坐於其上嚴駕而往向般茶婆時頻頭王既至彼山遥見菩薩可喜端正心甚愛樂乃至猶如夜空衆星如暗山頭大猛火聚如大雲裏出閃電光摩伽陀王見於菩薩在彼樹下亦復如是見已生大希有之心歡喜徧體身毛皆竪下乘徒步詣菩薩邊到已問訊白菩薩言少病少惱四大安乎而有偈說

王見菩薩如帝釋　身光明耀心喜歡
問訊起居四大和　少病少惱身無患

爾時菩薩以微妙口和輭語言如梵天音辯才字句不澁不著告摩伽王頻頭娑羅慰勞問訊作如是言善治大王大吉大祥從何遠來可坐憩息營求何事而詣此乎爾時頻頭娑羅王聞於菩薩如是語已進菩薩前在一石上安隱而坐王欲度量菩薩意故白菩薩言仁者今若不辭疲勞我欲諮問心內所疑唯願仁者爲我決斷即便問言仁者何也爲天爲龍爲梵爲釋爲人爲神爾時菩薩以無憍慢貪欲恚心除斷一切煩惱諸刺不諂曲語報摩伽陀頻頭王言大王當知我非天也非龍非梵我是於人大王我以求寂靜故所以出家時摩伽王頻頭娑羅白菩薩言仁者比丘我今見仁甚大歡喜是故我今欲有發問我爲愛敬於仁者故欲說一言唯願聽受所以者何仁今壯少正在盛年端正無雙身體微妙堪當嬉戲遊縱之時今者何爲發如是意行作沙門猒離王宮空山獨坐又仁者

身如是相貌上可合塗赤栴檀香不應著此袈裟之服仁之二手乃可指劃治化世間百味盈前隨時飲噉豈可執器從他乞行而說偈言

仁身合塗赤檀末　不應服此弊袈裟
手指正可撝世間　豈宜從他乞食活

時頻頭王說是語已白菩薩言仁今若爲愛敬父故不取王位捨出家者我今請仁在我境界受於五欲種種所須當隨仁意須財與財及諸婇女若佐助我我當與仁分國半治可居我境受我王位我承事仁不令乏少何以故仁若沙門身體柔輭不應住於空閑蘭若若坐草鋪在於地上損仁者身恐畏成病但經少時仁父衰敗還可自受本國王位是故仁者今若愛念我憐愍我者受我王位住我境中如其仁者稱大種姓嫌我境狹土地穢雜我及群臣諸百官等更別爲仁開拓他國使令寬廣與仁共治又我願得仁者貴族共作因緣親厚眷屬願不生疑謂爲非實而說偈言

仁者若稱大種姓　嫌我境狹不肯停
我共諸臣及百官　當更吞併令寬廣

時摩伽王說是語已更復重白於菩薩言我於仁邊有愛敬心重尊之心仁者今既乞食治身但當努力發寬廣意受法受財受五欲樂所以者何受此三種在於宮中觀諸婇女歡娛受樂亦能令人得現世報未來亦然若人不受此三種法但捨一事彼人現世或復未來終不能得具足果報設其受之必有缺減是故仁者若弘廣心所以應須具足受此三種之樂受三樂故用年少時端正果報受法受財及受諸欲世間丈夫受欲之時生子繼立此是大財是故仁者勿令空過又復仁者如是臂髆堪牽弓弩莫令徒捐如斯一世又復往昔頂生之王以勇健故王四天下及忉利宮如是仁者堪當此事所以者何我今亦爲憐愍一切諸衆生故如是勸請我亦不爲自王位故勸請仁者我今見仁身體端正悲酸流淚情懷不忍爲是倍更生希有心所以慇懃如是苦請仁今盛年且行世欲待後衰老可行法時乃可捨家又復仁者先祖以來自種姓內到年老時乃依國法以王化事付其太子或復大臣方始捨位出家入山又復仁者往昔諸仙作如是說凡年少時先行欲事中年求財以自養活至老耄時乃可棄捐修學於法如是乃能建立一切又人年少不行諸欲不求覓財此是身怨亦名爲賊毀敗諸根難得攝受又復仁者假使年少欲求法時但爲諸根牽著五欲至於老時內心思惟斷絕衆事能攝諸根心生慙愧意得寂靜又復仁者世間少年正放逸時不見遠道多有過失至中年時血氣漸弱放逸已過譬如人行度於曠野止而歎息言我已越此之處所是故仁今正年少時正放逸時隨意多少願且受欲又復仁者年少之時諸根難迴仁者若欲行於法事愛樂法者依仁家法祭祀諸天因祭祀故亦得生天在於家內莊嚴自身金銀諸寶校飾兩臂衆寶放光猶如明燈又復仁者往昔諸王頭戴寶冠嚴飾身體常在家內祭祀諸天行於法行立無遮會或有

入山行大仙行而求解脫仁者今既學於彼等順時而行其摩伽王如是種種譬喻語言方便欲將勸請菩薩爾時菩薩聞摩伽王如此語已不怖不驚不怪不異猶如山王身心不動寂然安住守攝諸根不生餘意三業清淨報彼王言而有偈說

摩伽陀王諫菩薩　猶諸朋友利相教
菩薩清淨三業行　如華不著水報彼

摩伽大王吐辭不善此說猶如無智人語不稱天下王法之言王若於我有真正心此語實識非深利益亦非愍我於我甚損世有惡人無有慈心猶如富貴怯弱之人若欲利益於世間者應當教示如彼往昔相承來事是名朋友是名增長凡人若見至於厄難不相捨離三業等同是名知識我意如是富貴之時誰不能作朋友知識若人得財依法處分不令散失是名知識是人久後能用財寶教授之時彼不取語或以先業自失於財後不生悔王若與我為知識意愛敬我者顯示是事我或歎王或不歎王爾時菩薩作是語已更復為王說如是言大王當知我今求道正為怖畏生老病死以是義故欲求解脫故受此形親族眷屬實可愛戀可敬難捨流淚滿面啼泣懊惱或為我故捨於命者我已棄背來至此處然其世間五欲之事貪惜染著多因不善又復大王我今實不畏彼毒蛇亦復不畏天雷霹靂亦復不畏於猛火炎被大風吹燒野澤者但畏五欲境界所逼何以故大王當知諸欲無常猶如劫賊盜諸功德虛空無真猶如幻化現於世間觀看謂實體是誑惑世人不知強以心著況復正行其五欲者爾時菩薩即說偈言

五欲無常害功德　六塵空幻損眾生
世間果報本誑人　智者誰能暫停住
愚癡天上不滿意　況復人間得稱心
欲穢染著不覺知　猶如猛火然乾草
往昔頂生聖王主　降伏四域飛金輪
復得帝釋半座居　忽起貪心便墮落
假令盡王此大地　心猶更欲攝他方
世人耆欲不知猒　如巨海納諸流水

爾時菩薩說此語已復更告言大王當知往昔有一轉輪聖王其王名曰那睺沙王統四天下及忉利天化總天人猶不知足以是義故還墮世間又復伊羅轉輪聖王亦復如是王四天下及忉利天不知足故而取命終又復婆梨阿脩羅王既得王位因共帝釋鬪戰不如遂被侵奪帝釋得已又復傳為彼那睺沙轉輪王奪那睺沙王既獲得已還復更被天帝釋奪如是天人境界翻覆並皆無常誰功德勝至於彼邊若有智人能作如是思惟觀察無常境界變易須臾云何可信唯有山林居住諸仙食諸藥草根果華葉身著樹皮或復衣諸死獸毛革形體尫羸唯皮骨在欲得度脫出離世間一切諸苦希求解脫涅槃無為若縱五欲之所經逼墜墮還來有智之人誰樂貪此若著五欲如自求然爾時菩薩更說偈言

居住山谷諸仙輩　食果飲水衣樹皮
雖復螺髻身體羸　規求解脫離欲故
彼等不能自制伏　猶被五欲之所牽

如是無常諸欲怨　有智之人不應著
爾時菩薩說是語已復更告言大王當知欲界之內欲取味故而作和合得彼已後而不知足若無智者現受諸欲不知足故受大苦惱復於來世更受其殃是故智人不取欲想是以智者見有人行黑業法者受於大苦欲自安隱莫作莫樂一切諸欲應須捨離若有集會即知別離縱欲恣情則心放逸放逸若增便造不善不善成就即隨泥犁過去世時作大苦行現得諸欲得諸欲後勤劬保持不能守護還當失落又復大王如是諸欲若有智者作是思惟世間人天猶如假借既非常物何故心貪此之天人一切果報如草上露如毒蛇頭如彼空林死屍骸骨又如婦女初胎肉團如夢如幻猶如火聚如是種種多諸患殃恒爲一切苦惱逼迫智人應不愛樂著心又復大王如諸論說乃往昔時寐拂羅城於彼城內有一瞽王其王名曰提頭賴吒王雖無目多育諸子滿一百人並有才智王弟別復有子五人伯叔弟兄足一百五其父各殁爭作國王以欲報緣相殺害盡又復大王如檀茶迦空曠野澤被火燒時其頞誰那殺諸雜類又復如彼須彌山下有阿脩羅然其兄弟各爲貪故愛一王女二人相爭而自鬪戰傷害俱死又如世間屠膾之所竪立諸大懸於雜類諸畜生形而行宰戮諸欲如是智者云何而心貪樂便說偈言

往昔脩羅兩兄弟　爲一玉女自相殘
骨肉憐愛染著憎　智人觀知不貪欲

菩薩又言大王當知或復有人爲五欲故或欲生天或生人間既得生已著五欲故投身透水或復赴火如是無常誑惑境界爲五欲故自求怨讎何意戀樂又說偈言

癡人愛欲故貪窮　繫縛傷殺受者苦
意望此欲成衆事　不覺力盡後世殃

菩薩復言摩伽陀王我知五欲如是種種多諸過患王今不可以是五欲而勸於我我今欲行無畏道路王若是我真好善友應當數數勸諫於我作如是言仁之所發弘誓大願願早成就速離煩惱何以故我既不被他人赴逐而入山林亦復不爲怨敵所驅亦非他奪王位而走又亦不求往昔古仙而欲還退是故我今不取王語又復大王若有人執瞋毒蛇頭既放捨已復還欲捉可有得不如猛火炬以燒手放放已更捉如是如是我已捨彼五欲出家今復還取亦復如是又復大王譬如明眼有目之人豈可羨於盲瞎人不譬如解脫無事之人豈可羨於牢獄繫縛有事人不譬如饒財巨富之人豈可羨於貧窮飢凍乞索人不譬如明了黠慧之人豈可羨於狂顛人不然其彼等猶有可羨我今已離如是五欲無一可貪又復大王如王前言住我境界受我五欲隨意娛樂我與多財并及婇女大王當知我今不取世間五欲如上所說一切諸事又復大王我在本宮多饒五欲已能棄捨六萬婇女出家入山大王當知諸欲如是有於無量無邊患害牽人直向大地獄中餘報復來畜生餓鬼現身又離一切善根不爲聖人之所讚歎又復大王世間諸欲猶如浮雲無有暫住如猛風起須臾不停如山

永流奔濤迅急又復大王若人愚癡躭染五欲不知本際沉淪生死被煩惱縛不能得解如遠行人困苦疲極乃飲鹹水更增其渴如是如是受五欲人不知其患亦復如是又復大王我今要說若當有人得天五欲及以人間上妙五欲清淨具足是等諸欲一人得已不知猒足更復增長諸處尋求又復大王如王前言共我治化摩伽陀國我當減半分治天下或復說言受我王位我悉捨與我亦承事或復興兵開拓境土使令清淨寬廣莊嚴又復大王我今已捨彼四天下一切豐足無所乏少舊有七寶棄捨出家我今豈更爲此一國細小王位而貪美乎又復大王譬如大海娑伽龍王果報既得大海水停以爲宮殿寬博具足七寶莊嚴豈可復貪牛跡水耶大王當知如是如是我今既已發勇猛心捨四天下七寶宮觀染衣剃髮出家入山今若還貪世間王位亦復如是

佛本行集經卷第二十三

音釋

瞬舒閏切目開閉也　縵莫官切　肘陟柳切臂節也　膞丑凶切均直也　萎於爲切枯也　估販估果五切販方願切　讌於甸切合也　惛呼昆切不明也　剺　軛乙革切　蓊鬱蓊烏紅切鬱於物切草木盛貌　覓　劃胡麥切指畫也　撝許爲切指麾也　拓他各切開也　髆補各切肩甲也　弩奴古切有臂者弓　健渠建切　怯弱怯乞業切怯懦也弱而劣也　霹靂霹普擊切靂郎擊切霹靂　急　尪羸尪烏光切羸力追切瘦疾　瞽公土切目無明也　膾古外切　戮力竹切殺也　趂丑刃切　黠胡八切慧也

佛本行集經卷第二十四　　君四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

勸受世利品第二十八之三

爾時菩薩又告王言如王前說仁者比丘身體柔輭莫住蘭若空閑林中眠卧坐止草鋪之上大王當知我在自宮以妙種種諸寶爲牀偃亞而坐既猒離已棄捨出家所以者何大王須識此身危脆敗壞無常非牢固形是破散法隨有地處捨之而行猶如泥團一種無異又復大王若有智人既擲死屍可還拾不若欲更收終無是處又復大王如王前言若於我邊生憐愍者應須隨喜而忽嫌我乞食活命此事不然大王當知慈愛我者莫作是心何以故我今欲過生老病死苦患之海行行入道是故作此比丘之形爲求寂滅安樂處故要須受此毀好服形又未來世欲除一切諸過患故大王當知若復有人於現在世受彼五欲功德果報染著於愛彼等諸人事須憐愍若當有人於現世中不得寂定安樂之心其未來生決受諸苦彼等衆生心須

憐愍又復大王我今驚畏煩惱之苦故捨出家欲求寂定涅槃眞實假使我得帝釋天宮意亦不樂況復人間麤弊果報而說偈言

我被煩惱箭所射　欲求寂滅胥樂塗
設使得天帝釋宮　意猶不貪況王位

菩薩復言大王當知如王前言凡天下人在於世間一切須取三時利益如我意觀此則非是眞利益言所以者何求財得多會必有盡求欲轉欲無猒足時若言求法此是眞利利有深淺要必須求求之則有功能五徑而說偈言

若無生老病死患　此是眞實大丈夫
求財嗜欲悉世情　我捨二求唯取法

菩薩復言大王當知如王前言但且治民取於王位乃至未老正少年時且可受彼五欲法者此亦不然何以故若少年時是常住者一切衆生應無有老在在處處應不為彼死命之鬼念念所牽以諸衆生壽命無定是故智人若求寂定解脫法者不可得取世間王位五欲之樂是故一切若在少年若在中年或復老年但須速求應所辦者早令得辦欲求解脫或求於禪莫使淹遲宜速疾作又復大王如王前言須依家法作於祭祀及行布施隨意規求彼未來世諸果報者大王當知我今不取如是之樂若苦來逼爲切故求而得樂者此非眞樂凡人求於後世果報祭祀諸天幷及火神必須殺害他衆生命此則非理所以者何若人行慈應不損害他身命根假使祭祀一切諸天及於火神殺害衆生得彼常樂定果報者猶尚不可殺害於命而用祭祀況復一切所得果報皆是無常破壞盡滅非牢固法又復大王凡人欲行解脫法者無有別利或無行行或無持戒或無禪定猶尚不可損害他命而求未來利益果報又諸凡夫在於世間以殺生故假使得於安樂果者此亦不善所以者何以無慈故況復未來望得善報終無是處而說偈言

假使人生在世間　殺害他命以得樂
智者稱說此非善　況復來世求人天

爾時摩伽陀國頻頭娑羅王聞於菩薩如是語已便生希有奇特之心在菩薩前以慈悲故作如是言善哉善哉沙門瞿曇大有難行苦行之德於世間中能捨諸欲仁者比丘從於何方忽然而來何聚落生是何種姓父母何處自名字誰作是語已至心諦聽爾時菩薩正心直視溫和言氣而報王言大王當知去此北方雪山之下有大聚落名曰釋種彼有一城名爲迦毗羅婆蘇都(此言黃頭居處)彼城有一釋種之王號名淨飯是我之父我是其子母名摩耶(此言幻)我名悉達(此言成利)時頻頭王聞此語已泣涕悲啼經少時頃拭面淚已白菩薩言希有比丘既生如是大種姓家云何在此林內獨行諸獸猛惡可畏可怖此林不善獨自娛樂無有伴侶云何得住坐起自安爾時菩薩報頻頭言大王當知我今不畏諸惡禽獸亦復不驚不怖不怯設欲來者亦復不能動我一毛大王當知我今唯畏生老病死之所逼切故來在此諸惡獸中驚畏林內獨一無伴而自娛樂大王當知老最可畏所以者何老來逼時能奪年少盛壯將去摧折身

形腰脊傴僂不能行步猶如枯樹誰喜樂看
此最可畏又復大王其病來者是名可畏所
以者何平健之時不知不覺一朝痛切宛轉
呻吟華色充鮮忽然悴減煩冤楚毒眠坐不
安當於是時誰能代者卧在牀枕勢不從心
以是因緣病最可畏又復大王死最可畏所
以者何死來之日滅我壽命忽撮將去雖復
力能統四天下金輪摧伏七寶導前利刃强
兵不能遮制爭奪可得以是義故死最怖人
爾時頻頭娑羅王復更重問於菩薩言大聖
太子仁今求何菩薩報言摩伽大王我今求
者唯是阿耨多羅三藐三菩提得已當轉無
上法輪是故爾耳時頻頭王白菩薩言大聖
太子如我所見仁心勇猛勤劬精進決定得
成阿耨多羅三藐三菩提終無有疑又決能
轉無上法輪善哉太子我今見仁善哉太子
我聞仁名善哉太子仁善出家仁釋種子我
從今日當常承事大聖太子我今請仁恒常
日日來至我宮願數見我仁之所須四種事
者我當供養不令乏少時頻頭王作是語已
菩薩報言大王當知我今不久從此發去更
詣餘方時頻頭王聞是語已合十指掌白菩
薩言大聖太子仁心所求唯願莫有諸厭障
礙所規獲者願早成辦仁釋種子願仁若得
阿耨多羅三藐三菩提時我於仁邊恭敬供
養見仁身已即當爲仁作於聲聞如法弟子
即便說偈而讚歎言

我頻頭王合掌讚　唯願太子道速成
若所作辦憶今言　爲諸衆生賜憐愍

爾時菩薩聞此語已即報王言善哉大王願
如王言所作誓願彼此俱善時頻頭王合十
指掌一心頂禮白菩薩言善哉太子今可爲
我受於懺悔我以無智惱亂大聖太子離欲
以爲不淨我心染欲以欲爲淨唯願恕亮除
我此罪爾時菩薩熙怡微笑報頻頭王作如
是言善哉大王如是如是我以受王清淨懺
悔願王安樂少病少惱謹慎身心更莫放逸
恒行善法捨離非法若如是者王得安隱多
受吉利是時菩薩慰喻頻頭娑羅王心法義
說故令其歡喜勸請教示顯說宣揚從坐而
起漸行餘處時頻頭王即前頂禮菩薩二足
圍繞三帀立地而住面向菩薩觀矚少時即
從彼處迴還到宮而有偈說

菩薩印可頻頭語　我得成道當度王
思惟大聖行喜歡　不覺從山還本國

精進苦行品第二十九之一

爾時菩薩從般荼婆山林而出安詳徒步向
伽耶城既到彼已登上伽耶尸梨沙山
欲攝身心滅除諸惡上彼山已選平整處在
一樹下鋪草而坐是時菩薩內心思惟三種
譬喻悉是世間希有之事未曾聞說未曾覩
見未曾證知何等爲三一者所謂若有沙門
若婆羅門雖復身體不行於欲而其彼等所
有欲中一切心意欲愛欲惱欲熱欲著而滅
不盡未得正定猶有我相自度一身彼等沙
門及婆羅門恒受苦惱意不喜者心不樂處
不能知見又復不得上仁之法亦不能證無
畏之處然其彼等雖無我相不獨度身不受
苦惱雖不受意不喜不樂而猶不能知見證
法及無畏處譬如有人取生濕木并及濕蘘

置於水上就中鑽火有人故從彼岸而來就其乞火然如是人從生濕木濕糞水上出力鑽火有能得火與彼人不若能得者終無是處火既不出彼人從求於何而得如是如是若有沙門及婆羅門雖不行欲乃至不能知見證法此即是初第一譬喻世未曾有亦未曾聞爾時菩薩復更第二思惟念言若諸沙門及婆羅門雖禁制身不行於欲彼等所有欲中意貪熱惱及著而滅不盡未得正定猶有我相自度一身徒受苦惱不喜不樂不能知見證上仁法無畏之處又復彼等雖無我相不獨度身不受苦惱及不受心意不喜樂不能知見證上仁法及無畏處譬如有人取生濕木置於地上欲鑽出火亦復有人來從乞火向其此人從生濕木鑽欲求火能得於火與彼人不若能得者無有是處如是如是是諸沙門婆羅門等雖不行欲乃至不能知見證法此第二喻世未聞有爾時菩薩復更第三思惟念言若諸沙門及婆羅門雖禁節身不行於欲彼等所有欲中意愛惱熱及著滅盡正定此等沙門婆羅門等雖得自利及以利他心中喜樂能知能見得上仁法證無畏處譬如有人取乾燥木及以乾糞置於地上欲鑽出火亦復有人還從此岸向其乞火而其是人用少功夫即便得火持與彼人如是如是若有沙門及婆羅門離欲而行彼等設有欲中意愛惱熱皆滅乃至得彼上仁之法證無畏處此是菩薩第三譬喻自意念生悉是世間未曾聞見爾時菩薩從彼伽耶尸梨沙山下來摩伽陀聚落內次第而行借問人言此處有何功德可行有何非法宜須除斷我今欲求最上寂定最妙音辭如是前行至伽耶南有一聚落其聚落名優婁頻螺及至彼處日以食時菩薩著衣入彼聚落詣一陶家從乞瓦器得已手持歷彼聚落次第乞食到一村主長者之家然其長者名難提迦(此言自喜)至彼家已却立一面默然而住其難提迦自喜村主有一善女名須闍多(此言善生)彼女端正可喜無雙為諸世人之所樂見其善生女遙見菩薩手持瓦器默然立住欲乞求食善生見已從其二乳自然汁出時善生女問菩薩言最勝仁者仁是誰子是何種姓名字云何父母何處今欲何求仁者云何有何神異令我一見使我兩乳汁自然流爾時菩薩報言善姊我名悉達此名是我父母所立我今欲求阿耨多羅三藐三菩提得已當轉無上法輪時善生女聞是語已從菩薩手而取瓦器入自家中滿盛香美甘味飲食并及種種餅果羹臛溢瓦器中即出胡跪奉授菩薩口作是言最勝仁者我願恒常供養仁者衣服飲食卧具湯藥四事所須悉令充足唯願仁者慈悲納受我觀仁者父母立名復見仁者精進勇猛至意專心必當成就阿耨多羅三藐三菩提決定轉於無上法輪真實不疑仁者若成菩提道時當來我家受我供養度脫於我當與仁作聲聞弟子是時菩薩報言善姊當如所願既受食已即便捨行爾時菩薩從善生女乞得食已於空靜處如法而食食已經行漸到一處地方平整清淨可喜心樂欲觀樹林蓊鬱枝條繁茂多饒華果清淨

流渠香美諸水河池泉沼映發交橫種種豐饒無所乏少彼等諸水不淺不深澄清皎潔易渡易取其內無有毒惡諸蟲周帀具足妙好禽獸去離聚落不近不遙往來乞求無疲無乏其間道陌土地坦平不下不高易行易涉若當有人欲求無上最勝利益易得易成速辦速證兼絕蚊虻及諸蟲蝎又不喧鬧晝少行人往來擾亂夜斷音響安靜清閑冷暖調和風雨順節堪可修道禪定修心又往昔時有一王仙名曰伽耶（此言象）在中停止是彼王仙舊城居處爾時菩薩見此地已如是思惟此中地勢快好方平暫覩即便為人所樂乃至堪可修道行禪若有丈夫欲求無上最勝之利斷諸惡者此地足堪安止而住我今既欲摧伏諸惡修諸善根宜應停止坐於此處以求菩提必令成就菩薩如是心思惟已即便取草鋪坐此地欲修習禪既坐定已心如是念令諸眾生求解脫者悉行種種眾雜苦行所謂或有諸眾生輩懸住二手以捨世間一切諸事有為法故彼等如是苦行之人

或乞食時不從缸口內受於食或有不從小口鉢內受取於食或有不從兩手之間受取於食或有不從人糞穢間受取於食或有不從柱杖人邊受取於食或不從執刀杖人邊受其施食如是碓間及知婦人不淨來時不從受食或見婦人懷妊之時亦復不從其邊受食或知人家有不淨業不從受食或有不從酒醉人邊受取其食或有兩人喫食之時亦復不從其邊受食受食之時有狗來前亦不受食又受食時其上或有蚊虻等來不淨穢惡亦不從受或復有人唱喚而來與汝食亦不從受有人唱云汝住與食亦不從受或人唱言我作食施汝當待取亦不從受有人故為造作於食亦不從受或復有人祭祀諸天殘餘之食亦不從受食內若有沙糖石蜜亦不從受有酥油等亦不從受食內或有乳酪等物亦不從受食內若有魚雜肉等亦不從受或食內有興渠臭薰諸辛味等亦不從受或復止受一家之食齊一口止或受二家至兩口止乃至或受七家之食還復食於

七口而止或復一日止一時食或復一日兩時而食或一日半始喫於食或經三日乃喫一食或時一日少許而食或時兩日亦少許食乃至七日亦少許食或唯食菜或唯食稗或復唯食樹嫩枝條或唯食酪或復唯食迦尼迦羅樹之枝柯或復有時純食羊糞或復有時純食牛糞或烏麻滓或雜果子或食諸種一切草根或食藕根或食種種草輭枝條或復有唯空飲於水而以活命或有隨宜所得多少即以活命或復有學野獸食草以活於命或時立地卓然而住或復有坐一定不移或復四支拄著於地以口受食或有唯著純草之衣或有唯著塚間弊衣或復有著種種草衣或復有著僑奢耶衣或以白桃皮作衣者或以龍鬚而作衣者或復有用諸畜生皮而作衣者或復有用故畜生皮而作衣者或有以諸毛毲作衣或有破諸畜生之皮為條作衣或復有以糞掃作衣或有躶形或臥棘上或臥板上或復有臥摩尼之上或臥椽上或臥塚間或蟻垤內猶如蛇居或露地臥

或復事水或復事火或逐日轉或有舉其兩
臂而住或有蹲坐或復有用沙土烟塵以塗
全身正立而住或不梳洗頭首面目髮如螺
髻拳攣而住或復菝髮或拔髭鬚或復有事
泉池井河渠源諸神地神樹神林神山神石
神夜叉羅剎羅睺(此言語言)阿脩羅王婆梨(此言釣)
阿脩羅王毗摩質多羅(此言妙織)䀢婆利等阿脩
羅王或事歲星或有事醫藥王仙人或事婆
羅墮仙人者或復有事瞿曇仙人或事毗沙
門天王者或復有事童子之天或自在天或
復事日或復事月或復有事那羅延天或帝
釋天或事梵天或事護世四大諸天如是各
事令歡喜已從乞求願稱願得已各求解脫
菩薩既觀彼等如是邪求解脫見已發心欲
行可畏極苦之行而有偈說

　菩薩既至尼連河　以清淨心岸邊坐
　為諸求道不真故　欲行大苦化彼邪

爾時菩薩如是觀察專正思惟坐訖合口以
齒相拄舌築上齶一念攝心如是繫念調伏
身意以齒舌齶攝心繫念修習之時腋下汗

流菩薩既見汗如是流更復重發勇猛精進
心無所著不錯不亂住寂靜心一定不動如
是最上若身意口悉皆不動是時復作如是
念言我今可入不動三昧爾時菩薩從口喘
息及以鼻氣悉皆除滅口鼻滅已即時便從
十二兩耳孔中出大風聲其風聲氣猶如鍛酥在
大甕裏搖攪於酪出大音聲如是如是菩薩
閉其口鼻之氣不使出時於兩耳孔出風氣
聲亦復如是菩薩復念我今已發精進之心
無處染著捨於懈怠乃至如是最上苦行最
勝難行重復思惟我可更入不動三昧爾時
菩薩既寂定身及口意已還止口鼻及耳喘
息一切皆杜既口鼻耳悉寂定已內風壯大
不得出故氣衝於頂譬如勇健最大力人取
好利斧打棒他腦如是如是菩薩從其口鼻
及耳閉氣不出內風壯故打腦之聲亦復如
是菩薩復念我今已發精進之心無處染著
捨於懈怠乃至如是最上苦行最勝苦行思
惟是已即便更入不動三昧爾時菩薩從口
鼻耳及頂喘息一切皆停不令其出乃至遮

止不得出故內風強盛在兩脇間迴轉鼓動
譬如屠兒或屠兒子善解殺牛而彼屠等或
執利鉤或捉利刀而破牛肚或復破脇如是
如是菩薩乃至內風強故兩脇間轉穿破之
聲亦復如是思惟是已乃至更發精進之心
十三最勝苦行我今還入不動三昧爾時菩薩從
口鼻耳閉氣不出內風強故令身熱惱譬如
最大二壯力士取一弱人各執一臂將其向
彼大火聚上或燔或炙如是如是菩薩以內
氣不出故身受熱惱亦復如是思惟是已乃
至更發精進之心一切無著已捨懈怠得於
正念心不散亂一切寂靜身口及意並得正
受如是勝妙最上苦行爾時上界有諸天來
見於菩薩如是苦行各相謂言今此悉達大
智太子已取命終而彼衆中復更別有其餘
天子共相謂言此之悉達太子現今其命未
終始欲取盡或復更有諸天子言此之悉達
大聖太子現亦不死後亦不終何以故此之
太子是阿羅漢凡羅漢者有如是行不須怪
之爾時菩薩在彼蘭若所用心處作苦行時

即得成於最大苦行是時菩薩坐處四面周帀所有隣比聚落諸人皆來見於菩薩如是苦行作如是言此沙門既行大苦行是故立名言大沙門大沙門名起於彼唱以是義故有此名稱爾時菩薩復更如是思惟世間或有沙門或婆羅門制限食故而建立行各守清淨彼等或復唯食於麥或食麮麥或食麨屑或以麨作種種諸食而以活命如是更復或食烏麻或食粳米或食小豆或食大豆乃至或食純大豆飯或大豆汁或大豆屑或以大豆作種種食持用活命或有沙門及婆羅門斷一切食建立淨行我今亦可斷一切食而行苦行菩薩如是心思惟已爾時彼處忽有諸天隱身不現來菩薩所白菩薩言大聖仁者願莫如是思惟此念欲得今斷一切不食所以者何仁今若欲斷一切食而行行者我等諸天各將一切天味下來入於仁者毛孔之中而令仁者得存活命又復仁者不損害身爾時菩薩聞此語已如是思惟我今既語一切人言我全不噉一切諸食而今諸天自隱其身將天味來入我毛孔令我活命此則是我最大妄語誑惑一切如是念已告彼天言汝等諸天雖有此心是事不然爾時菩薩斷彼諸天如是意已日別止食一粒烏麻或一粳米小豆大豆綠豆赤豆大麥小麥如是日日各別一粒是時菩薩復更思惟我今可以手掌盛取少少汁飲而活於命或小豆臛赤豆豌豆綠豆臛等爾時去彼聚落不遠其中有一最大種姓婆羅門名斯那耶那（此言兵將）彼婆羅門從摩伽國頻頭王邊得一聚落以為封邑其邑即與優婁頻螺聚落相近彼婆羅門得封邑已還立字名斯那耶那復更別有一婆羅門名曰提婆（此言天）彼婆羅門生地在彼迦毗羅城經營一事漸漸行至斯那耶那村邑而住少日為客是時提婆婆羅門更經營別事因行漸至菩薩住林時其提婆婆羅門見菩薩在林行大苦行見已即識作如是言此是我國悉達太子乃能如是行大苦行彼見菩薩如是苦行心大歡喜爾時菩薩見彼提婆婆羅門心向於菩薩生歡喜已即告提婆婆羅門言大婆羅門汝能為我辦少許食活我以不若小豆臛大豆綠豆赤豆等羹而我食之持用活命彼婆羅門心狹劣故少見少知無廣大意欲行布施述可此語報菩薩言大聖太子如是之食我能辦之彼婆羅門於六年中日別如上所須之食以供菩薩菩薩日日受取此食依法而食以活身命爾時菩薩恒以手掌日別從受隨得少許而食活命或小豆臛及赤豆等是時菩薩受食既少隨掌所容如上所說諸豆汁食菩薩如是食彼食已身體羸瘦喘息甚弱如八九十衰朽老公全無氣力手脚不隨如是如是菩薩支節連骸亦然菩薩如斯減少食飲精勤苦行身體皮膚皆悉皺皵譬如苦瓠未好成熟割斷其蔕置於日中被炙萎黃其色以熟肌枯皮皺片片自離如枯頭骨如是如是菩薩髑髏猶是無異菩薩既以少進食故其兩眼睛深遠陷入猶井底水望見星宿如是如是菩薩兩眼覩之纔現亦復如是又復菩薩以少食故其兩脅肋離離相遠唯有皮

褒譬如牛舍或復羊舍上著椽木時彼聚落所有羊子牛子馬子行於彼林見於菩薩如是苦行見已各各生大歡喜發希有心恒常承事供養菩薩

佛本行集經卷第二十四

音釋

脆此芮切物易斷也　傴僂傴委羽切僂力主切傴僂俯也　悴秦醉切枯也　撮倉括切捎取也　矚之欲切視也　鑽祖官切穿也　臛虛郭切肉羹也　蚊虻蚊無分切虻莫耕切　蝎許竭切毒蟲也　釭胡江切長頸罌也　碓都內切舂具也　妊汝鴆切孕也　呴許后切與孔同　稗蒲拜切稊稗也　毦壯胡切罽之邪文者　躶郎果切赤體也　椽直緣切桷也　塚知隴切高墳也　蟻垤蟻魚紀切垤徒結切蟻垤空封也　蹲徂尊切踞也　坌蒲悶切塵埃也　髭將支切口上須也　騃牀史切　齶逆各切齒齶也　腋羊益切左右肘脅之間也　甕烏貢切罌也　衝尺容切向也突也　肋歷得切脅骨也　膀步光切胱下也　燔炙燔符袁切焚也炙之石切燒火炙也　豌烏丸切豆名　皺赧皺側救切皮細起也赧乃版切赤也　麬胡故切皰也　髑髏髑徒谷切髏落侯切髑髏頂骨也

佛本行集經卷第二十五　君五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

精進苦行品第二十九之二

爾時淨飯大王盛春時至遊戲觀看見諸園林新出枝葉種種雜卉衆華開敷清淨莊嚴徧滿其內水中鵝鴈鴻鶴鴛鴦充溢諸池樹上復有鸚鵡鸜鵒及拘翅羅或諸孔雀迦羅頻伽命命鳥等自相娛樂或復命喚作微妙聲時淨飯王聞是聲已長噓歎息抆淚而言嗚呼我兒悉達太子忽然捨我奄經六年既其出家令我不見咄哉我今獨用此活知復何爲我今不見子悉達故在於此處諸婇女中左右圍繞雖復晝夜作諸音聲箜篌琵琶琴瑟鼓吹種種音樂我今受此上妙五欲我子云何獨自在彼山林曠野無人衆內爲於種種野獸圍繞虎狼師子及白象等一切諸獸或復諸獸各以爪牙自相殘害啖噉而食汝在彼處誰復得知或死或生寂無消息其淨飯王心地如是憶念愁憂苦惱不樂爾時菩薩在彼優婁頻螺聚落行苦行時羸瘦困弊欲起行動力不勝身立便倒地爾時彼處地居諸天見此事已謂言菩薩身命將終心內憂愁傳相告語悉達太子今忽命終時彼地居諸天衆中有一天子速疾往詣淨飯王所既到彼已白淨飯王作如是言大王當知大王太子悉達仁者捨四天下幷及七寶出家入山苦行之時今以命終其天衆中復更別有一地居天速往王所而白王言大王當知王子悉達雖未命終但其餘命不過七日爾時淨飯大王既聞諸天如此語已爲念子故憂愁苦惱逼切於心而大唱言嗚呼我子何故獨於空林而死雖得人身不受五欲復不證於無上法味作是語已身心迷亂悶絶躃地時淨飯王諸釋種族悉聞此聲聞已悉各奔集往詣淨飯王宮到已安慰淨飯王心作如是言大王莫作如是苦惱又復大王現今身體極甚羸瘦莫因此事而取命終淨飯王言今日此處迦毗羅城是我親族眷屬品類凡有幾數居住此城爾時彼等一切釋種即白王言大王當知今釋總數一切凡有九

萬九千時淨飯王復作是言汝等眷屬若欲
令我命全活者速疾示我悉達太子所居停
處是時一切諸釋種等咸共報言大王當知
大王乃可捉此大地及諸山林鐵圍山等大
海須彌以一手擎擲於他方斯有是理欲令
悉達煩惱未盡若當一切天上世間人物聚
集欲將太子來向家者終無是處爾時釋氏
國師之子名優陀夷白淨飯王作如是言大
王當知我今能往悉達太子出家之處慰喻
其意將迴向宮其淨飯王聞是語已即便報
彼國師子言善優陀夷汝能詣向太子邊者
或復太子取於汝語歸來向家汝共一處速
疾還來若其太子不肯來時汝永一形莫見
我面所以者何汝發此言雖解我意若子不
來我見汝面以承望故更倍增長我之憂愁
爾時國師子優陀夷嚴駕即從迦毗羅出徑
往向彼優婁頻螺聚落之所尼連河邊既到
彼已其優陀夷初先遥見憍陳如等五人在
彼見已即問憍陳如言仁憍陳如悉達太子
今在何處時憍陳如即便報彼優陀夷言悉
達太子今已入林修行苦行時優陀夷復重
問言其親侍者名字是誰時憍陳如即報之
言汝優陀夷若欲知者其人名爲阿奢踰時
(此言調馬)時優陀夷即便進語阿奢踰時作如是
言阿奢踰時汝今往詣於太子所如我所語
爲我通道仁父有使來到於此欲得相見時
調馬報優陀夷言我實不敢向太子邊通達
此語所以者何太子苦行已過六年自出家
來不曾將面向於生地對迦毗羅城邑而坐
何以故猒生患故汝優陀夷自可入林面見
太子對論父王所使言語時優陀夷自入林
中見於菩薩卧於地上從頭至足皆被塵坌
無有威光與地同色身體瘦削無復肌膚唯
有骨皮裹身而已眼深却陷如井底星徧體
屈折節節離解其優陀夷見於菩薩如是身
形即舉兩手而大唱叫稱喚號哭嗚呼嗚呼
我釋種子今日忽至如是厄難本時如是端
正可喜如是妙色今成此身與土無異既復
不得解脫安樂徒勞損害如是妙身爾時菩
薩聞優陀夷號叫聲已即便問言此爲是誰
內心乃爾憂愁懊惱如火所燒啼哭而語時
優陀夷報菩薩言大聖太子我是太子本國
國師之子名爲優陀夷者即我身是太子之
父淨飯大王使我來此爲迎太子菩薩報言
汝優陀夷我今不用此煩惱使我唯欲得涅
槃之使不欲父王此生死使時優陀夷復更
諮請於菩薩言大聖太子仁今建立何等誓
願乃爾牢固菩薩即報優陀夷言唯願我身
在於此地破碎猶如烏麻白芥及以微塵若
我不得自利利人其精進心終不捨放而生
懈怠我今身心誓願如是時優陀夷白菩薩
言大聖太子我從太子父王之前受是誓言
令我決定共於太子相隨入城今日太子若
有如是殷重誓願儻或未得自利利人而取
命盡我當云何敢捨太子違本誓願將面空
入迦毗羅城爾時菩薩復更重語優陀夷言
汝優陀夷我今在此苦行之處儻我未得成
就自利於其中道而命終者汝優陀夷取我
屍靈從本出門扶轝將入迦毗羅城汝復爲
我語彼一切迦毗羅城內外人民作如是言

此即是彼精進之人無異語者立於誓願正意正心骸骨之體汝優陀夷更復爲我答我父王所問訊語汝諮我父作如是言大王當知王子已發勤精進故今已捨命非因懈怠如實語者今既捨命非是虛誑汝優陀夷我今雖然但我在此林中夜夢如是無量諸天隱身來於我邊頂禮我足而白我言悉達太子汝今應當生大歡喜從今已去至七日內汝必剋成最大利益汝優陀夷我得此夢終不空也汝優陀夷今可還家我不用汝與我作友爾時優陀夷既聞菩薩如是誓已於菩薩所無復望心即從菩薩坐處林中獨自而出出已還至迦毗羅城見淨飯王到已即白淨飯王言大王當知王子悉達平安勇猛存活不死淨飯王言若我太子安隱不死我更何愁聞此語已心大歡喜爾時欲界魔王波旬欲爲菩薩生擾亂故於彼六年苦行之內恒常密近菩薩左右伺求其便微毫過失而不能得即說偈言

阿蘭若處既精好　樹木叢林甚可觀
優婆頻螺聚落東　尼連禪河岸隣側
彼處選擇得地已　誓願牢固結跏趺
發大精進勇猛心　我今決定得解脫
魔王波旬來詣彼　詐以美語而白言
唯願仁者壽命長　命長乃能得行法
命長方得於自利　自利已後無悔心
仁今身體甚尫羸　定取命盡當不久
眞實仁今千分死　福德怖或一分存
但多布施承事天　於諸火神修祭祀
如此或得大功德　用學神定作何爲
求勝出家道甚難　調伏自心亦不易
魔王如是向菩薩　種種諸語而稱揚
菩薩時以微妙言　音聲巧密報於彼
波旬不善汝放逸　求自利故行世間
汝之於此福德心　終無微塵等求覓
若欲求於福德者　豈可發吐如是言
我觀死苦猶若生　實無一念怖於盡
若諸衆生皆滅沒　我心終不暫時迴
今架欲海建大橋　精勤勇猛修梵行
所以風災起天下　尚能乾竭一切流
況此身內津血間　其汁寧得不枯涸
脂髓潤澤於先竭　然後皮肉方乃乾
肉消皮立氣力微　心意乃可得寂定
增長一切精進者　唯有入於三昧門
我今欲行是行時　望得至彼勝覺處
所以不惜此身命　汝須知我內淨心
我心今有此至誠　智慧莊嚴甚牢固
世間未見有人輩　堪能斷我此精勤
我寧爲死奪命休　不用長年在家活
丈夫寧當鬭戰死　終不命在爲他降
健兒既能降伏他　降已更復何所畏
唯健能破諸怨敵　我當不久降汝魔
汝軍第一是欲貪　第二名爲不歡喜
第三飢渴寒熱等　愛著是名第四軍
第五即彼睡及眠　驚怖恐畏是第六
第七是於狐疑惑　瞋恚忿怒第八軍
競利及爭名第九　愚癡無知是第十
自譽矜高第十一　十二恒常毀他人
波旬汝等眷屬然　軍馬悉皆行黑暗
其有墮此惡行者　是彼沙門婆羅門

汝軍恒常行世間　迷惑一切天人類
我今見汝彼軍馬　以妙智慧嚴勝兵
悉能降伏使無餘　盡破於汝大軍衆
猶如水破坏瓶器　消散汝軍亦復然
我心正念安如山　智慧方便皆成就
無放逸心而行行　汝何能得我瑕疵

爾時菩薩復作如是思惟念言若有沙門及婆羅門過去世時求自利故受於大苦或心不喜或復身心悉皆不喜如是所受彼諸沙門及婆羅門不過此苦如我今求自利益故今受於此身意及心不喜等苦若復來世有諸沙門及婆羅門爲自利故所受身心一切苦時不過於此如我今求自利益故身心受苦唯未證得上人之法未得智見未證增益更復何道而取菩提菩薩更復如是思惟我念昔在父王宮內觀作田時值一涼冷閻浮樹陰我見彼已坐彼陰下捨離一切諸欲染心猒薄一切不善之法起分別心樂於寂定而生喜樂證得初禪我今可還念彼禪定此路應向菩提之道菩薩如是思惟念已如法正觀一心而入彼之寂定望因此道至於菩提即說偈言

此法既非是離欲　亦復非正趣菩提
又非解脫之勝因　但是身心之苦本
若我於今欲修學　應當如昔觀作田
坐彼閻浮樹下陰　離染獲證四禪定

爾時菩薩復作如是思惟念言彼之樂者唯遠諸欲及不善法我今豈可不知彼樂我今乃可證彼樂故爲欲成就一切智見菩薩更復如是思惟我欲成就智見樂者應得生樂但我羸瘦無有氣力豈可以身瘦無力故能得彼樂我今可爲身求力故而食麤食或復麨豆或麨或麨或油或酥而塗此身然後求於暖水澡浴爾時菩薩語彼侍者婆羅門言提婆仁者我從今更不用如前飲食活命我意欲求勝於此食食以活命或飯食麨麨羹豆等或酥油脂欲塗此身及暖水浴汝能爲我辦此事不是時提婆白菩薩言我今無有如是諸事又我家貧不能堪辦此等諸物兼復我今若即與仁亦未卒得仁但立誓我當爲仁方便求覓菩薩問言汝今令我作於何誓是時提婆白菩薩言若仁苦行訖了之時得心願滿仁於彼時仁分法分復至我家當受我食菩薩報言如汝所願爾時提婆婆羅門聞菩薩如是印可其已即便奉辭菩薩而去還詣向彼斯那耶那婆羅門家到已語彼婆羅門言仁者庶幾復樂法行今此聚落相去不遠有一沙門行大苦行彼不食來年月淹久今欲求食或飯麨麨酥脂蜜等或復羹豆及塗身油并須澡浴仁者今可與彼辦之

爾時軍將斯那耶那婆羅門家有於二女一名難陀（此言喜）二名婆羅（此言力）然彼二女極大端正可喜無比世間少雙彼之二女往昔曾聞去此北方雪山之下有一釋種聚落處所名曰迦毗羅婆蘇都彼城之內有一釋王名爲淨飯彼王第一最大夫人名爲摩耶而彼夫人生一太子極甚端正可喜絕殊容貌非常身黃金色頭頂上圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡臂長至膝一切身體悉皆正等諸根充備猶如金像具足三十二大人相莊嚴其身周帀

而滿八十種好時彼太子既誕生已將向相師婆羅門所占看其記云此太子若在家者必當得作轉輪聖王治四天下作大地主是時具得七寶正法治化世間若捨出家必成多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀名稱遠聞

彼二女聞如此語已早曾諮父作如是言今者既聞如是釋種其子端正可喜無雙彼大子可作我夫主爾時軍將斯那耶那從彼提婆婆羅門邊傳聞菩薩此消息已語二女言汝姊妹等心願應成所以者何汝等今速往詣於彼最大沙門苦行之處何以故汝至彼已請彼沙門布施及食尊重供養奉油并酥以用塗身然後別供暖水澡浴如是因緣後應得成汝等心願爾時軍將二女聞父如是勅已將於家常所有之食及油酥等至於菩薩苦行之處到已頂禮於菩薩足將所賫食奉上菩薩作如是言大善尊者願食於我此所奉食爾時菩薩從彼二女受於食已隨意而食取酥及油塗摩其身然後暖水以用澡浴是時菩薩以彼油酥用塗摩身各隨毛孔悉入其體譬如土聚或復踈沙瀉酥及油悉皆浸入並不復現如是如是菩薩身體所塗酥油皆悉入盡並不復現菩薩是時猶未得復本形身相爾時菩薩飯食已訖告彼二女作如是言汝姊妹等藉此功德欲求何願時彼二女白菩薩言大善尊者我等昔聞有一釋種生一太子可喜端正世所無雙我願彼人作於我夫菩薩報言汝姊妹等我即是彼釋種太子我從今去願不更受五欲之樂我於當來欲成就阿耨多羅三藐三菩提願欲轉於無上法輪是時彼女姊妹二人聞此語已白菩薩言大聖仁者此事若然仁者必定得成於彼阿耨多羅三藐三菩提成已當至我等之家願見我等我等當為尊者作於聲聞弟子菩薩復報彼二女言如是如是如汝姊妹二人所願從此已去彼之二女日別送食以與菩薩并將酥油先以塗摩菩薩之身然後別將暖水洗浴菩薩身體乃至漸漸令菩薩復本身飾相爾時菩薩告彼二女作如是言汝姊妹等從今已去莫作別意將息身法但送我食何以故我從今後我若當共女人身根兩相觸者無有是處我意不樂我意不然是時有一牧羊之子見於菩薩以苦行故身大瘦損牧羊子見菩薩如是大精勤苦向於菩薩心生歡喜即便長跪白菩薩言大聖尊者我今意欲承事尊者供養尊重未審尊者納受以不菩薩報言若知時者汝欲所作如是早辦時牧羊子即為菩薩塗摩身體將羊乳汁奉上菩薩以用為食又為菩薩折尼拘陀大樹之枝插於地上作於蔭涼時彼所折尼拘陀枝因以菩薩威神力故即從地生更著枝柯葉華子等皆悉具足時人見之喚彼樹為羊子所種尼拘陀樹爾時菩薩食麤食時彼五仙人共相謂言悉達太子今已失禪復其本性何況不失於持戒也此今成是懈怠之人不得寂定心生憒亂彼等如是平量訖已於菩薩邊生疲倦心誹謗之心捨離菩薩而別他行漸至向於波羅㮈國入鹿野園而修禪定而有偈說

彼等苦行五仙人　見於菩薩噉麤食

謂言無有禪定行　放逸自養五大身

向菩提樹品第三十之一

爾時菩薩欲求於彼麁食之時止欲令身少得氣力當於是時而彼善生村主之女從初始見菩薩已來起於彼日為菩薩作布施熟食并及器皿若布施他或復於前未至日中若見沙門若婆羅門乞食來者所乞熟食并及食器而悉布施復心口念如是之願藉此施食所有功德迴施於彼釋種太子所苦行者願令成就早得諸通願速成就菩提妙果願令苦行如心所願悉具足滿如是布施行食并器經過六年爾時菩薩六年既滿至春二月十六日時內心自作如是思惟我今不應將如是食食已而證阿耨多羅三藐三菩提我今更從阿誰邊求美好之食誰能與我如彼美食令我食已即便證取阿耨多羅三藐三菩提時菩薩心作於如是思惟之時有一天子知菩薩心如是思惟速往詣於善生村主二女之邊至彼處已即告之言汝善生女汝若知時菩薩今欲求好美食菩薩今須最上美食食美食已然後欲證阿耨多羅三藐三菩提汝等今可為彼備辦足十六分妙好乳糜是時善生村主二女聞於彼天如是告已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝速疾集聚一千牸牛而搆乳取轉更將飲五百牸牛更別日搆此五百牛轉持乳將飲於二百五十牸牛後日搆此二百五十牸牛之乳還更飲百二十五牛後日搆此一百二十五牸牛乳飲六十牛後日搆此六十牛乳飲三十牛後日搆此三十牛乳飲十五牛後日搆此十五牛乳著於一分淨好秔米為於菩薩煮上乳糜其彼二女煮乳糜時現種種相或復出於滿華缾相或現功德河水淵相或時現於萬字之相或現功德千輻輪相或復現於斛領牛相或現象王龍王之相或現魚相或時復現大丈夫相或復現於帝釋形相或時有現梵王形相或復現出乳糜向上涌沸上至半多羅樹須臾還下或現乳糜向上高至一多羅樹訖已還下或現出高一丈夫狀還入彼器無有一滴離於彼器而落餘處煮乳糜時別有一善解海筭數占相師來至彼之處其見乳糜出現如是諸種相貌善占觀已作如是語希有希有是誰得此乳糜而食彼人食已不久而證甘露妙藥爾時菩薩至於二月二十三日於晨朝時齊整著衣欲向優婁頻螺聚落而行乞食漸漸至於難提迦村至彼村已在村主家大門之外默然而立欲求食故是時善生村主之女見於菩薩在其門邊默然求食見已即便取一金鉢盛貯安置和蜜乳糜滿其鉢中自手執持向菩薩前到已即住白菩薩言唯願尊者受我此鉢和蜜乳糜憐愍我故爾時菩薩見彼乳糜調和於蜜內心如是思惟念言我今得好封瘡之藥是故我今應須强發精進之行欲證甘露及正法故又我久來失此法體及是法行今日應須生道路故我今發是誓願之相我辦是意如我今日此所和蜜功德乳糜依時奉持揣食之食依法食已我應須度死命鬼界伏彼死命鬼軍之衆度於彼岸菩薩如是思惟念已受彼乳糜而問善生村主女言善姊仁

者我若食此乳糜訖後將此鉢器付囑與誰
善生女言付與仁者菩薩復言我如是器無
有用處善生女言仁者隨意思念所作又我
從來布施他食恒常備辦并器布施爾時菩
薩受彼食已從於優婁頻螺聚落正念而出
安詳漸至尼連河岸到已即便持所得食安
置一邊清淨之地脫衣入彼河中澡浴除身
熱氣菩薩澡浴身體之時虛空諸天以天種
種微妙香末和彼水雨種種雜下雨於水上
爾時彼處尼連禪河以諸末香種種衆華彌
滿水上合雜而流是時菩薩於彼水中既澡
浴已取其袈裟於水中濯出捩曬乾著於體
上欲渡彼水波流遄疾身體尫羸不能得越
兼復六年精勤苦行身力劣弱不能得濟彼
河之岸爾時彼河有一大樹名頞誰那（此言令者）十五
彼樹之神名柯俱婆（此言小拳）住依彼樹時彼樹
神以諸瓔珞莊嚴之臂引向菩薩是時菩薩
執樹神手得渡彼河菩薩所浴河內香水一
切諸天各各分取將還宮殿以此功德吉祥
水故將灑自宮爾時彼河尼連禪主有一龍
女名尼連荼耶（此言不家）從地湧出手執莊嚴天
妙筌提奉獻菩薩菩薩受已即坐其上坐其
上已取彼善生村主之女所獻乳糜如意飽
食悉皆淨盡菩薩既食彼乳糜已緣過去世
行檀福報業力熏故身體相好平復如舊端
正可喜圓滿具足無有缺減爾時菩薩食彼
糜訖以金鉢器棄擲河中時海龍王生大希
有奇特之心復為菩薩難現世故執彼金器
擬欲供養將向自宮是時天主釋提桓因即
化其身作金翅鳥金剛寶嘴從海龍邊奪取
金鉢向忉利宮三十三天恒自供養於今彼
處三十三天立節名為供養菩薩金鉢器節
從彼已來至今不斷爾時菩薩食糜已訖從
坐而起安詳漸漸向菩提樹彼之筌提其龍
王女還自收攝將歸自宮為供養故而有偈
說

菩薩如法食乳糜　是彼善生女所獻
食訖歡喜向道樹　決定欲證取菩提

佛本行集經卷第二十五

音釋

鵠（胡沃切水鳥也）鸜鵒（鸜其俱切鵒余蜀切）鸚鵡（鸚烏莖切鵡文甫切）翅（施智切）歔（休居切）捫（莫奔切投也）齩（五巧切齧也）噉（徒濫切食也）躃（必益切倂仆也）擎擲（擎渠京切舉也擲直炙切投也）儻（他朗切或然之詞也）舁（羊諸切兩人對舉也）涸（下各切竭也）十六 髓（息委切骨中脂也）譽（羊諸切稱美也）矜（居陵切驕矜自負也）坏（普杯切陶器未燒者）瑕疵（瑕胡加切疵才支切瑕疵釁隙也）䴵麨（䴵博領切麨尺沼切乾糧也）穀（古候切取牛乳也）秔（古行切稻不黏者）揣（徒官切捏聚也）捩曬（捩練結切紾也曬所賣切曝也）遄（淳緣切速也）筌（此緣切）嘴（即委切喙也）

佛本行集經卷第二十六　君六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

向菩提樹品第三十之二

爾時菩薩於河澡浴食乳糜休身體光儀平復如本威力自在安詳面向菩提樹時作是行步猶如往昔諸菩薩行所謂漸漸調柔行步意喜來者隨施行步安住猶如須彌山王巍巍而行無恐畏行不濁亂行心知足行不急疾行不遲緩行不蹶失行兩足周正不相揩行不相逼行不星速行不搖身行安隱而行清淨而行精妙而行無恚害行師子王行大龍王行大牛王行如鴈王行如象王行不恇怯行無疑滯行無怪悞行廣寬博行那羅延行不觸地行千輻相輪下地而行以脚足指網縵所羅甲如赤銅色澤而行行步振徧大地而行行步猶如大山谷響出聲而行行步之時有坑坎處皆悉平正自然而行地上所有土沙礫石皆除而行以足網縵放光明觸罪類衆生安住不動善行而行行步清淨生妙蓮華踰彼蓮華臺上而行以往昔行淨善行故而得此行往昔諸佛坐於師子高座之上承行而行心意牢固如金剛行閉塞一切諸趣稠林堂堂而行能爲一切諸趣衆生生安樂行摧折一切魔幢而行破壞一切魔力而行碓壓一切魔氣而行打碎一切魔威而行滅削一切魔業而行消散一切魔衆而行墮落一切魔勢而行捐捨一切魔行而行殺害一切魔軍而行割斷一切魔網而行伏諸非法一切邪衆如法攝受外道而行照朗煩惱翳暗而行散助煩惱朋友而行威力覆蔽釋天梵天大自在天護世諸天無畏而行於此三千大千世界唯自一人獨尊而行不從他學而自證道分明而行欲證一切種智而行正念正意知足正行行行而行欲滅生老病死而行欲趣向彼常樂我淨微妙最勝無畏之處欲入涅槃城門而行有如是行菩薩而行面正向彼菩提之樹直視而行爾時菩薩復作如是思惟念言我今至此菩提道場欲作何座證阿耨多羅三藐三菩提即自覺知應坐草上是時淨居諸天子等白菩薩言如是如是大聖仁者所有過去諸佛如來欲證阿耨多羅三藐三菩提者皆悉坐於鋪草之上而取正覺爾時菩薩如是思惟誰能與我如是之草心思惟已左右前後四顧觀看是時忉利帝釋天王以天智知菩薩心已即化其身爲刈草人去於菩薩不近不遠右邊而立刈取於草其草青緑頗色猶如孔雀王項柔輭滑澤而手觸時猶如微細迦尸迦衣其狀如是色妙而香右旋宛轉爾時菩薩見於彼人去已不遠在右邊刈如是等草見已漸漸至彼人邊到已寬緩問彼人言賢善仁者汝名字何彼人報言我名吉利菩薩既聞彼人名已如是思惟我今欲求自身吉利亦爲他人以求吉利此名吉利在於我前我今決當得證阿耨多羅三藐三菩提菩薩如是心思惟已更出如是美妙音響語彼人言其語猶如過去一切諸菩薩等微妙音聲所謂實語不虛發言用真正言出清亮聲潤澤之聲妙聲喜聲聞承奉聲聞不違聲聞流靡聲化聲導聲不蹇吃聲不縮呻聲不麤澀聲

不隻破聲軟滑澤聲甜淡美聲分明的的遙入耳聲聞心口意皆悉喜聲聞已除滅欲癡瞋恚鬪諍忿怒皆悉令得清淨之聲聞如迦羅頻伽鳥聲命命鳥聲雷隱隱聲如諸音樂歌讚詠聲深遠高聲無障礙聲非鼻出聲清淨之聲真正之聲實語之聲如梵天聲如海波聲如山崩聲震動之聲如諸天王所讚歎聲諸阿修羅詞詠美聲深難得底斷魔力聲降伏一切諸外道聲師子之聲駛風之聲象王之聲如雲磨聲能至十方佛刹土聲告諸所化衆生之聲不急疾聲不遲緩聲不停住聲不缺減聲不淌穢聲合一切聲入諸聲聲解脫之聲無繫縛聲無染著聲合語義聲依時語聲不過時聲巧能宣說八千萬億法門之聲無蹇塞聲不止息聲能辯一切諸聲之聲隨心能滿一切願聲能生一切安樂之聲示現一切解脫之聲流通一切諸道路聲衆中說時不出衆外令諸大衆歡喜之聲聲出之時順於一切諸佛法聲菩薩以此如是衆聲告語於彼刈草之人作如是言仁者汝能

與我草不其化人報言我能與是時帝釋所化作人即便刈草以奉菩薩其草淨妙菩薩即取彼草一把手自執持當菩薩取彼草之時其地即便六種震動是時菩薩將於此草安詳面向菩提樹下爾時菩薩持草行時中路忽有五百青雀從十方來右繞菩薩三帀訖已隨菩薩行又復五百拘翅羅鳥四方而來如前圍繞又復五百孔雀而來乃至略說五百白鵝五百鴻鶴五百白鷗五百迦羅頻伽之鳥并其五百命命之鳥五百白象皆悉六牙五百白馬頭耳烏黑駿尾悉朱長而披散五百牛王並皆斛領猶如黑雲是時復有五百童子五百童女各以種種諸妙瓔珞莊嚴其身五百天子五百天女五百寶瓶以諸香華滿於其中又盛種種諸妙香水無人執持自然空行又世間中所有一切吉祥之事皆從四方雲雨而來各在菩薩右邊圍繞經三帀已隨菩薩行又世間中所有樹木一切藥草菩薩行時從根悉伏向於菩薩又復四方微妙涼冷調和之風吹諸翳障皆悉清淨

無雲無霧無烟無塵上虛空中復有無量千萬諸天菩薩當向菩提樹時悉隨而行皆各一時歡喜踊躍徧滿其體不能自勝歌唱叫喚或口呼嘯作種種聲弄其天衣及寶瓔珞又復出聲作如是言今此閻浮有佛世尊出現於世復有無量淨居諸天來在菩薩左右前後頂禮菩薩如是白言大聖尊者仁昔長夜恒常乞願今日所願以得成就世間所有一切諸天堪為仁作吉祥之事能與仁作吉利之相又復能成仁心願者彼等悉來在菩薩前菩薩面向菩提樹時相隨而進菩薩欲至菩提樹下是時其地六種震動又復菩薩行步之時如師子步如龍王步如牛王步白鴈王步如象王步無怖畏行無障礙行無染著行除滅一切毛不豎行無人降伏往昔善行禪定真正最勝而行最上最妙伏諸怨行斷絕一切不利益行欲取無上法寶故行取無上樂攝受故行欲取最上寂定故行行步之時地上所有一切衆生聞地動聲地居諸天阿脩羅等一切諸龍諸乾闥婆一切諸鳥

四足人等皆悉聞彼震動之聲心生疑怪處處觀看有何異事有何因緣大地如是湧沒搖動爾時彼地有一龍王名曰迦茶(北言黑色)其龍長壽經歷劫數曾見往昔多諸佛來又龍日月晝夜甚長睡眠未久見大地動復聞震聲即便驚寤寤已忽起速疾從自宮殿而出出外觀看四方之時迦茶龍王觀四方已見自居處相去不遠有一菩薩安詳而行時彼龍王見此菩薩預先瑞相猶如過去諸大菩薩發心欲向菩提樹下一種無異見是相已更無疑心決定知此菩薩大士當得證於阿耨多羅三藐三菩提生大歡喜即便說偈一心合掌而讚歎言

咸德巍巍大仁者　如我曾見過去時
有諸菩薩來此中　仁今亦然無有異
令見仁者到斯處　決定作佛必無疑
世尊徒步甚安詳　先舉右脚而行動
觀於諸方心諦視　應當定作佛世尊
仁今從此吉祥邊　乞一把草手持執
正面趣向於道樹　決定今作三佛陀
諸方四面涼冷風　猶如牛王作聲響
又有諸鳥來翼從　前後左右四面圍
世間黑闇晝夜昏　無明愚癡人所覆
仁聖成就丈夫已　必出大光普照明
又復靈異諸獸來　百千萬衆前後繞
如彼輪迴右旋轉　仁今決定作世尊
又復象馬諸畜生　并諸幢蓋等來至
星速急疾向菩薩　決知當作佛世尊
又復一切淨居天　持其清淨莊嚴體
曲躬頂禮於仁者　知仁決作佛世尊
仁今將此有漏心　又為一切煩惱逼
令得除滅彼結惑　必成無上勝菩提
仁今具足微妙法　甚深難測不思議
證已俯仰行步寬　是故我心無疑滯
仁今種種皆如法　所說最上更無過
一切天人無等倫　是故我心無疑滯

爾時黑色龍王將如是偈歎菩薩已心大歡喜踊躍無量合十指掌在菩薩前頂禮菩薩是時菩薩語龍王言大善龍王如是如是如汝所說我今必成阿耨多羅三藐三菩提而說偈言

大善龍王如汝言　此為增益我精進
我今必成無上道　一切世間無等雙
如餘所見相莊嚴　大吉祥瑞為我助
我今於此煩惱海　必渡彼岸無有疑

爾時黑色龍王有一龍妃名曰金光而彼龍妃復與無量諸龍女等左右圍繞其手各執諸妙香華末香塗香雜色衣服寶幢旛蓋種種瓔珞作天音樂其樂音中各作種種歌讚詠聲而歎菩薩隨菩薩行歌音聲中出如是偈讚菩薩言

世尊身意卓不移　無驚無怖而定住
歡喜踊躍離諸欲　瞋癡悉捨無處貪
尊能為世作醫師　是故我今頭頂禮
世間諸使煩惱厚　無能解脫離彼纏
諸根自伏復伏他　能拔衆生諸毒箭
無歸護處能歸護　世間幽瞑作導師
三界燈明仁獨尊　是故我等今頂禮
世尊無人能伏得　以盡貪瞋及無明
雖諸煩惱欲染情　是故我今頭頂禮

煩惱刺入衆生意　無有人能拔出之
世尊今作大醫師　能治彼等大苦惱
無依止者作依止　無導師處作導師
黑暗徧於三界中　世尊光明普能照
如我今見諸天衆　持妙香華滿虛空
舞弄瓔珞皆散衣　我見如是頂相已
斟量斯事無虛謬　仁今作佛心喜歡
速往菩提德樹邊　降伏彼等四魔衆
摑裂煩惱鞞羅網　疾成無上寂涅槃
猶如往昔諸智人　到於此處取正覺
仁者今已來至此　我知作佛定無疑
世尊昔在因地時　行行劫數千萬億
精苦勤劬不暫息　望取正覺證真如
今時以至願莫停　速詣於道樹下坐
正心依彼樹王者　決證菩提無有疑

爾時菩薩聞是偈已安詳而行向菩提樹於其中間心如是念此欲界內是彼魔王波旬爲主自在統領我今應當語彼令知若不告彼而取證於阿耨多羅三藐三菩提者我則不成名爲大覺所以者何爲欲降伏魔波旬故攝受彼故亦兼攝受降伏一切欲界諸天彼之魔衆魔宮殿中復有無量無邊諸魔眷屬諸天已於往昔種諸善根若聞我作師子吼聲若見我證阿耨多羅三藐三菩提時則彼悉來向於我邊當發阿耨多羅三藐三菩提心爾時菩薩思惟是已從於眉間白毫相中放一光明名能降伏散魔軍衆放此光已應時即至魔之宮殿翳彼一切諸魔舊宮本業之光又復斯光傍徧三千大千世界作大光明一切皆滿時菩薩放彼光明中魔王波旬自然而聞如是偈聲

世間有一大衆生　經歷多劫行行滿
淨飯大王之太子　棄捨王位而出家
彼欲開發甘露門　今來趣向菩提樹
汝身若有大氣力　可詣樹下共試看
其今以達彼岸邊　復欲渡他令到彼
菩薩既以自覺了　今復更欲覺於他
又自得彼寂定禪　更欲教人令寂靜
既自行無繫縛路　欲教他趣解脫城
破散三惡悉使空　充溢人天道令滿
示現禪定五通力　安置令知甘露宮
共今不久證大明　必當虛空汝境界
愚癡黑暗瞋恚侶　損汝朋黨悉無餘
既被摧碎走無方　當爾時心作何計
彼若證於甘露法　常樂我淨湛然安

爾時欲界魔王波旬從光明中聞是偈已於睡眠中心忽驚動自然夢見三十二種不吉祥相何等名爲三十二夢所謂夢見其諸天界自許宮殿悉皆黑暗無有光明見自宮中有諸沙礫糞穢盈滿見自身體恐怖不樂無有心情見其自身諸方馳走見其自身頭上天冠忽然墮落遺失華屣徒跣而行見自咽喉脣齶乾燥身體寒熱見自園中所有樹木枝葉華果悉皆乾枯見諸池泉所有諸華皆悉枯竭見自園中所有諸鳥鸚鵡鸜鵒孔雀鴛鴦鴻鶴鷗鵝及拘翅羅命命鳥等毛羽衣毛悉皆彫落見其宮內所有音聲樂器之具螺鼓琴瑟箜篌笙簧所有一切五種音聲悉皆破折斷壞故敗狼藉在地見其從來所愛左右皆悉自然遠離其身憂愁困苦卻住一

面獨臥地上見其端正可喜王女赤露拳擘自舉兩手以拔頭髮臥於地上見諸魔子巧智辯者悉皆趣向菩提樹下頂禮於彼菩薩之足見其四箇所愛之女各舉兩手大聲號哭作如是言嗚呼嗚呼阿爺阿爺見其自身所著衣裳垢膩不淨見其自身為諸塵土之所坌穢周徧滿體見其自身忽然瘦瘠無有精光見自宮殿城壁戶牖樓櫓窻門却敵摧墮天井皆悉崩頹落壞見其所有諸天兵將夜叉羅剎或鳩槃茶或復龍王彼等悉皆垂於兩手或時舉臂拍頭椎胸各各受於極大苦惱見其所有一切欲界諸天主等四鎮天王帝釋夜摩兜率化樂他化自在皆悉號哭涶淚滿面走向菩薩觀菩薩面立菩薩前見其在於鬪場之內刀杖失壞自許左右及眷屬等悉捨魔王諸方馳走見其從來吉祥之瓶皆崩破壞見那羅陀天仙口唱不吉祥事見有一神名為歡喜當門作聲如是唱說稱不歡喜見虛空中塵霧烟雲悉皆徧滿見守魔宮功德大神舉聲大哭見其從來自在之處成不自在見自朋友悉成怨讎見諸魔宮或成黑暗或復失火悉皆燒盡見其一切諸魔宮殿震動不安見其所有樹木叢林或枯他斫或自倒地見其所有思念判事或作方計竟日籌量不得一口唯有亂心爾時欲界魔王波旬見如是等三十二夢不祥相已從睡而寤徧體戰慄心意不安內懷恐懼普喚一切魔家眷屬皆令集聚及其宮內左右侍臣并大兵將當諸城門守護之人向說夜夢所見之事汝等諸人我昨夜夢見諸變怪如前所說我見如是不祥夢已甚大恐怖身心不安以是生疑忽然睡覺我應不久必失此處恐叐更有或大威德福力之人來生此處替代於我而說偈言

昨夜光明自然現　光明中說此偈言
釋種太子今出家　三十二相莊嚴體
出家苦行六年滿　今漸來向道樹間
自覺覺他以菩提　汝若有力共彼試
彼種善根千億劫　今得菩提證正真
破汝境界悉當空　汝若不能折伏彼
彼證甘露身常住　欲破汝等此魔宮
是故我告汝諸魔　若有強力早向彼
沙門獨自在樹下　速疾破彼莫令全
汝等若取我愛言　為我辦具四兵眾
世間多有辟支佛　彼今出已令涅槃
望我獨自作法王　不令斷絕如來種

爾時魔王波旬長子名曰商主時彼商主即便以偈白其父言

父王何故面無色　心戰身體無威光
看此形相似大驚　未審曾見聞何事
唯願向子等實說　如所聞見一一論

時魔波旬還以偈告其子商主作如是言

子汝今當善諦聽　昨夜我夢甚異常
若我眾中具說之　大眾聞皆絕倒地

時魔波旬長子商主復更以偈報其父言

大眾倒地不敢辭　入陣若退是大苦
若夢見有如是相　寧住莫鬪被他追

時魔波旬復還以偈告其子言

丈夫發意取鬪勝　可以不勝即鬪休
彼獨沙門何所能　我到樹下當起走

是時商主復更以偈白其父言

有力衆力弱力人　獨一智慧勝他鬬
螢火蟲滿三千界　一日出世悉能遮
若人自慢心不思　貢高欺他不廣問
諸智人來相開諫　若不取語此難治

爾時菩薩向菩提樹未至彼處其間見一菴羅之樹謂言此是菩提之樹菩薩至彼樹下欲坐意中以爲菩提之樹是時彼地以菩薩身威德力故重不能禁欲陷向下爾時菩薩如是思惟世有二人行坐之處其地陷沒何等爲二一者斷絕諸善根盡二者福德諸善甚多計我即今應非是斷善根盡人此或應非菩提樹下爾時色界淨居諸天爲幖幟真菩提樹故懸妙繒播置於其上又復彼中所有諸樹枝幹悉傾向菩提樹是時菩薩即知此是眞菩提樹便捨於前舊菴羅樹迴步安詳漸漸而向菩提樹邊爾時菩薩當向菩提樹下行時有一夜叉名曰香獸守護於彼菩提之樹去樹不遠停止其中見菩薩來便即急告更一同伴名爲赤眼別夜叉言仁者汝來我今語汝汝須知覺汝速爲我往欲界主魔王邊詣導如斯語昔拘留孫及拘那含幷迦葉等諸大仙聖於此地中所居之處成大等覺今復更有精進之人功德圓滿菩提行備以具足得三十二相侵於魔王境界所住是彼釋種淨飯王子名悉達多已捨苦行得於正念來至於此最勝地處而欲居停願大王知時赤眼聞香獸夜叉如此語已速往詣於魔波旬所既到彼已如上所語悉具說之

爾時欲界魔王波旬從彼赤眼夜叉邊聞如此語已即便召喚他化自在一切諸天化樂兜率三十三天四天王等幷地居天諸龍夜叉諸乾闥婆及阿脩羅緊那羅摩睺羅伽鳩槃茶羅刹毗舍遮等一切大衆而勑之言汝等悉集聽我處分有一釋迦種姓之子欲取菩提我等相共至於彼處斷其如此勇猛之心勿令取證爾時魔王長子商主白其父王魔波旬言父王如是子心不樂何以故而今父王欲共悉達菩薩大士而作怨讎唯恐後時父王內心悔無所及作是語已時魔波旬告子商主作如是言咄汝小兒愚暗淺短未曾知我變化神通未曾覩我自在威力爾時商主白其父言父王當知我非父王愚癡之兒亦非不知父王神通威力自在但父王今未知悉達菩薩神通未見悉達菩薩德力其事雖然但願父王至於彼邊應當自見應當自知彼之神通爾時欲界魔王波旬不取其子商主之言聞已忽然裝束四種精銳兵衆悉令聚集帶甲持仗譬如大力最猛健將率領可畏雜種軍衆人覩之時能令毛竪世未曾見又未曾聞如是無量百千萬億天神鬼兵所謂一身能見多種百千面孔其一一面能出無量種種蛇身手脚繚戾形容可畏皆執弓箭槊矛鉞棒斧鑿刀劒最勝金剛諸器仗等或復身體頭目手足衆雜異形或復項上大火熾然或於肚邊出極猛火或復語言麤惡叫喚或執犁木或持杵杵等如是諸物眼孔可畏或眼睛睞視眄高低或口喎斜而復多齒其舌廣大現多種形或舌下垂或舌拳縮猶如礓石或眼放光猶如黑蛇其中毒滿

或有頸項纏繞諸蛇或有手執蟒蛇而食猶
金翅鳥從海取龍而噉食之或復手執人肉
骨血頭目支節而噉食之或手執人五臟腸
肚糞穢而食或有青眼如師子王喧張可畏
或眼凹凸開合放光或復騎於猛火大山乘
空而來或兩肩頭聳於炎大熾然如山或於
地上兩手拔樹合根擔來其中或有耳如羖
羊或如簸箕或如蜯蛤或如象耳或如猪耳
或垂耷耳或復有肚如病水人脚脛細弱身
體羸瘦或鼻匾匽或腹如甕足如覆鉢身體
皮乾猶如曝脯其肉枯燥血脉乾竭或復割
截手足而懸或復斫頭而手中執或身出血
更互相飲飲已復吐或吐白沫或飲融銅或
吞鐵丸或刖手足肘膝而行或唯骨身無有
皮肉或作猪形或驢騾形象形馬形駱駝牛
羊羖羝犀兕水牛狐兔犛牛狟㺜麞竭鯨鷁
師子虎狼熊羆禽狛獼猴豺豹野干狸狗諸
如是等種種形容作大恐怖作大可畏如是
軍衆悉皆整備儼然承奉待命即行

佛本行集經卷第二十六

音釋

蹶 居月切跌也 礫 郎擊切小石也 蹹 逮合切踐也 摧折 推祖回切 折食列切 磓壓 磓都回切以石投下也 壓乙甲切 刈 偃際切割也 蹇吃 蹇紀偃切 吃居乞切語澀難也 塞 悉則切塡塞窒也 駃 爽士切疾也 塹 七豔切 騣 祖紅切馬騣也 寤 五故切寐覺也 摑裂 摑古獲切打也 裂良薛切破也 鸕鷀 鸕落胡切 鷀疾之切水鳥也 鞕 五孟切與鞕同 𣯍 郎丁切毛也 屣 所綺切履也 瘦 所救切 瘠 秦昔切瘦也 頹 杜回切下墜也 慓 匹妙切 懺 繚 力消切繚繞也 戾 郎計切曲也 斧鑿 斧方矩切 鑿疾各切 睞 郎代切目不正也 喎 苦淮切口不正也 羖 公户切牡羊也 簸箕 簸補火切 箕居宜切 礓 居良切石也 蜯蛤 蜯步項切 蛤古沓切 耷 丁盍切大耳也 匾匽 匾方典切 匽於幰切 脛 形定切脚脛也 曝脯 曝步木切 脯方武切乾肉也 刖 魚厥切斷手足也 羝 都奚切牡羊也 犀兕 兕徐姊切似牛 犛 莫交切長髦牛 狟㺜 其呂切 鯨 渠京切大魚也 鷁 倪歷切鳥名 熊羆 熊胡弓切 羆彼為切獸名 狛 莫白切與駝同似驢而小 豺 士皆切 豹 巴校切

佛本行集經卷第二十七　君七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

向菩提樹品第三十之三

爾時魔王即告赤眼夜叉之使作如是言謂汝赤眼汝今見此軍衆以不有誰輙欲侵我境界是時赤眼夜叉之使即白其王魔波旬言大王當知此是釋種淨飯王子名悉達多從彼善生村主女前猶如牛王作大音聲向於吉利刈草人邊乞得一把有一樹名殺羊多羅尼拘陀樹漸漸而來復有五百青雀圍繞以初春月所出可愛一切樹木悉著華果枝柯自垂無識諸樹猶尚傾頭低而供養震動大地欲向於彼菩提樹下爾時波旬既見菩薩欲向於彼菩提樹下作是思惟願此釋種向餘樹下鋪草而坐莫向於此菩提樹坐其心如是思惟念已告彼一切夜叉衆言汝等一切諸夜叉輩宜減少許夜叉之衆速往詣彼菩提樹下伏藏而住慎莫使此釋種之子趣向於彼菩提樹間其夜叉等白魔王言謹依大王嚴命所勑是時夜叉即便抽減少

許人衆去彼菩提樹下不遠伏藏而住其彼魔家諸夜叉衆遥見菩薩欲來向於菩提樹時身體赫弈猶如金山照耀放光不可譬喻其夜叉衆既覩見已即說偈言

此必千光新日出　威德照耀如金山
憐愍一切諸天人　漸到樹王如師子

時彼樹林所守護神即以偈頌報答於彼諸夜叉言

世尊千劫功德圓　備滿六度施戒忍
精進禪定及智慧　具足一切諸莊嚴
今漸來至向樹王　欲證無上菩提道
諸天及人八部衆　思惟如是悉隨行

爾時彼諸魔家眷屬夜叉衆等聞此偈已皆悉離彼菩提樹側星散而走是時菩薩漸漸來到十六種相功德具滿地分之處何等名為十六種相所謂彼地劫燒之時最後然盡劫初立時最在先成又復彼地所出諸草最勝最妙所謂優波羅波頭摩拘勿頭分陀利充足不少又復彼地於閻浮提最在於中又復彼地不居頑鈍愚癡衆生唯住聖種大福德人之所行坐又復彼地無諸坑坎四面空寬平整之處又復彼地不下不高清淨洪滿猶如手掌又復彼地多有諸華優波羅波頭摩拘勿頭分陀利自然生長又復彼地悉為一切聖人通知又復彼地自然顯現又復彼地於一切時恒居聖人不曾空闕又復彼地終無有人能得降伏又復彼地名稱遠聞所謂師子最高之座又復彼地其有心覓過不能得所謂若魔魔家眷屬又復彼地於一切地最在中齊又復彼地金剛所成又復彼地所生諸草止高四指柔輭青綠如孔雀項觸時猶如迦尸迦衣顏色微妙可喜端正香氣芬芳頭悉右旋往昔有諸轉輪聖王悉皆知聞此可愛樂希有之事是故恒來往彼觀看此之地處爾時菩薩臨欲至彼菩提樹側是時其地自然掃除清淨嚴麗香汁塗灑可喜端正令心樂觀又無一切沙礫瓦石蒺藜棘刺諸惡草等是時菩薩初執草行用於左手後至樹下即以右手柔輭五指羅網莊嚴赤色猶如烟脂所塗從左手取彼一把草安穩欲置菩提樹下東面持草擲於地上根即向樹菩薩心發如是之願我今於此處所坐已越煩惱海渡至彼岸時菩薩擲彼一把草至地猶如瓶中置華或如河旋或如萬字爾時菩薩見自所執草漫擲地自然不亂有如是等吉祥之相口作是言如我今日所擲之草應亂不亂此吉祥相表我在於亂世間中必定當證不亂之法菩薩如是擲草鋪已是時彼地六種震動時欲界主魔王波旬至菩薩所而作是言謂剎利剎利子汝今不合在此樹下鋪草而坐何以故其此樹下於夜半中多有無量毗舍遮鬼及富多那夜叉羅剎數數恒來噉食人肉今此樹北別有一林是大仙人所居停處彼之處所名曰優婁頻螺聚落可喜端正人所樂觀汝釋子宜至於彼地隨意而坐爾時菩薩報彼魔王作如是言汝魔波旬可不知耶我在於山阿蘭若處空閑澤中或在樹下或在塚間或居林內夜半安然心無所畏又復我今亦非無智亦復非是無方便力非如凡人至於此地但我久知往昔諸

佛在此樹下無畏之處得成聖道以如是義我故來此爾時別更有一夜叉在於魔王波旬右立時彼夜叉語菩薩言汝釋種子今何苦用此樹下坐自外四邊大有餘樹汝可速疾移他處去時菩薩報彼夜叉言我有心願於餘樹下不能得成所願唯在於此樹下決定當成餘處不得時彼夜叉白其魔王作如是言大王今聞彼言以不更作何事能得彼去魔波旬報彼夜叉言我今唯應種種方便作勤劬心斷彼不聽於此處坐爾時菩薩見魔波旬作如是言鋪草而坐內心思惟發如是願我今坐彼往昔過去諸佛所坐金剛之處坐已當伏魔王波旬我今此處坐已斷滅欲瞋恚癡諸煩惱等我今此處坐已當證微妙甘露清涼之法爾時菩薩所鋪之草其根向內頭皆向外鋪已右繞彼菩提樹三帀訖竟跏趺而坐身心端直如蛇纏身卓然不動口三唱言我證甘露我證甘露我今定當證得甘露而菩薩心發於如是弘誓之願我坐此處一切諸漏若不除盡若一切心不得解脫我終不從此坐而起有偈說言

菩薩樹下跏趺坐　如以大蛇自纏身
發於如是弘誓心　事若不成不起坐

爾時魔王波旬從彼地所隱身不現經少時間即化其身頭髮解亂塵土滿身著麤褐衣口脣乾燥狀若飢渴手中執持一大束書速疾而來向菩薩所立菩薩前將所持書擲與菩薩口如是言此一封書是汝釋種摩那摩許遣我送來此一封是尼婁馱許此一封是難提迦許此一封是拔提伽許此一封書是難陀許此一封是阿難陀許自外諸書各各是彼諸釋童子寄與汝來時一書上僞抄不實虛妄言辭作如是語提婆達多今在於此迦毗羅城已受王位入汝宮內盡皆納受汝之妃后取於汝父淨飯大王繫牢獄中自餘叔父白飯斛飯并甘露飯一切宿老諸釋種王盡皆驅逐遣出城外汝見此書速疾須來汝用住彼阿蘭若爲爾時菩薩聞是語已心發如是三種思惟因婇女故發於欲心而我妃后提婆達多實能納也因提婆達起鬪諍心彼實能奪我之國土父王位乎因釋種故生殺害心彼等何故各自惜身不護我父菩薩復更如是思惟世間境界悉皆無常穢汙不淨念念生滅無暫住時思惟一切皆悉是於破壞之法生已即滅如是思惟便斷欲心發出家心息諍鬪心起慈愍心斷殺害心生悲哀心如是等事我久棄吐思惟是已即發捨心

魔怖菩薩品第三十一之一

爾時菩薩在於菩提樹下坐已時菩提樹所守護神生大歡喜心意踊躍徧滿其體不能自勝即解其身所有瓔珞并散頭髻速疾而向於菩薩所以最勝妙吉祥之事讚美菩薩內心殷重發大希奇悉命諸親及其眷屬守護菩薩恭敬儼然爾時彼處四面林木無問大小所有樹神各從其樹出身來到護菩提樹神邊問言大善樹神今在於汝樹下坐者此是何人我等由來未曾聞見最妙最勝身爲一切諸相莊嚴如天中天作是語已其護菩提樹神告彼諸樹神言汝諸神輩當知此

是淨飯王子甘蔗種姓往昔劫初大衆推舉所置立王世世相承至今已來此是其胤時諸樹神復語菩提守護神言菩提樹神汝今真得最大利益大善福業令汝居處得有如是勝上衆生三界之尊勝妙衆生此之衆生如優曇華難現於世爾時彼等一切樹神各將沉水牛頭栴檀諸末香等又復種種妙好香華散菩薩上散已復散歡喜踊躍徧滿其體不能自勝舉手低頭合十指掌向菩薩禮口中各復如是唱言衆生最首唯願仁者早成此誓速證菩提次復四天所居諸天及四天王次有無量三十三天夜摩兜率化樂他化自在天等無量無邊一切諸天及諸梵天各將種種天上妙華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華天拘勿頭及波頭摩分陀利等復持種種末香塗香如雨而散菩提樹上其菩提樹猶如車輪周帀徧滿一由旬內種種香華積至于膝爾時菩薩坐彼菩提樹下之時無一蚍蜉蟻子作聲況復大獸一切諸鳥亦不作聲假使有風一切諸樹亦不傾動當於菩薩坐彼菩提樹下之時淨居諸天心喜踊躍徧滿其體不能自勝頂禮菩薩心內各作如是願言衆生最首願仁此心早得圓滿速成菩提爾時菩薩坐彼菩提樹下之時發是要誓我不成道不起此坐是時魔王波旬內心生大恐怖即作是言應此刹利釋種之子欲得除滅我之境界欲得令我出此境界若彼勝我在於我前必教諸人令得涅槃爲諸人說涅槃方便使我境界當成虛空而彼即今未得淨眼在我境界我今須作勤劬方便令其所行退失起走而說偈言

彼今若得成菩提　便廣爲他說正法
即當損耗我境界　衆人既得正路開
自然使我境界空　境空我則成寡婦
其今未得清淨眼　乃復住我境界中
我應速疾往彼邊　先作障礙破其事
猶如河水來未至　逆須預造作橋梁

爾時魔王波旬具足滿一千子於其中間助菩薩者有五百子商主爲首在魔波旬右邊而坐其中助魔波旬之者亦有五百第一頭首名爲惡口在魔波旬左邊而坐時魔波旬告其諸子作如是言汝等諸子我今共汝進退籌量欲取汝等子別意智共作何計若爲力能降伏菩薩爾時右邊長子商主說偈白父魔波旬言

若人敢觸大睡蛇　須能盤迴狂醉象
曾共嚴熾獸王鬪　是乃能伏彼沙門

爾時魔王波旬左邊次子惡口復爲其父而說偈言

若人見我心破傷　諸樹拔根即倒地
況彼沙門若覩我　而不一氣遠走藏

爾時右邊有一魔子名爲妙鳴即復以偈白其父言

若人浮渡於大海　還欲飲海悉令乾
父王此事不足驚　若見菩薩面可怪

爾時左邊復一魔子名爲百鬪即更以偈白其父言

我身髆上百臂生　一臂能射三百箭
父王但去莫愁惱　我獨能破彼沙門

爾時右邊有一魔子名爲善覺即復以偈白
其父言
若其有力如象馬　或復毗紐及金剛
人藏宿業忍辱威　彼等諸力不能及
爾時左邊復一魔子名曰嚴威即更以偈白
其父言
我於虛空雨水火　至彼能破比丘身
令彼身如一聚灰　若猛火焰燒乾草
爾時右邊有一魔子名爲善目即復以偈白
其父言
若使最勝須彌崩　一切天宮殿盡壞
大海諸水皆枯涸　日月從空悉墜來
能使日光冷如氷　天宮墮落到於地
菩薩樹下一坐已　未成正覺終不移
爾時左邊復一魔子名曰報怨即更以偈白
其父言
我指能執持日月　虛空星宿及諸辰
捉搦彼等一切天　四海水入手掌內
況此沙門一釋子　即令捻擲海水邊
但速遣此諸軍兵　疾向於彼沙門所

爾時右邊復一魔子名爲德信即復以偈白
其父言
日月運移不求朋　輪王應化無等侶
諸聖菩薩不假衆　獨自能破大魔軍
爾時左邊復一魔子名求過失即更以偈白
其父言
戰鬬器仗不過刀　身著鎧甲心無怯
如是兵馬必能殺　父王莫畏彼沙門
爾時右邊復一魔子名爲福德瓔珞莊嚴即
復以偈白其父言
彼身鞕如那羅延　難可破壞四諦體
忍辱鎧甲三脫刀　執智慧箭降我等
爾時左邊復一魔子名曰不迴即更以偈白
其父言
如好乾草火立然　善解神射箭赳中
霹靂擬山便突過　釋子見我手必降
爾時右邊有一魔子名曰法身即復以偈白
其父言
有人以彩空中畫　作諸衆生同一心
月天風神羅網纏　菩薩道場不能動

爾時左邊復一魔子名恒作罪即更以偈白
其父言
我飲毒消如人食　指觸器仗悉成灰
若不碎彼身如塵　終不畜於此二手
爾時右邊有一魔子名爲成利即復以偈白
其父言
三千世界毒滿中　世尊觀之無怖畏
三毒可畏彼滅盡　我等還宮用鬬爲
爾時左邊復一魔子名曰貪戲即更以偈白
其父言
我將音聲過萬億　嚴飾玉女數百千
於彼幻惑亂其心　令失寂禪受諸欲
爾時右邊有一魔子名爲法戲即復以偈白
其父言
彼以禪定法爲戲　常入解脫甘露遊
用諸攝樂拔衆殃　不持五欲以爲適
爾時左邊復一魔子名曰捷疾即更以偈白
其父言
我力捷疾搦日月　亦能截斷勁火風
撮取沙門置父前　如碎麥芒被吹散

爾時右邊有一魔子名師子吼即復以偈白
其父言
　曠澤無量野干鳴　乃未聞大師子吼
　諸獸若聞師子吼　四散奔馳走百方
　如是我等一切魔　未聞法王大聲唱
　各說其意不肯止　至於彼邊當自休
爾時左邊有一魔子名曰惡思即更以偈白
其父言
　我今惡思願得彼　其可不見此魔軍
　彼心眞癡無意懷　云何不走起疾避
爾時右邊有一魔子名曰善思即復以偈白
其父言
　彼亦非是癡無力　汝等自短之人情
　今汝未知彼善權　後當以智降伏汝
　汝等魔子恒沙衆　如是才辯滿三千
　不能損彼一毛頭　況復殺害能令起
　汝等淨心向彼處　口言讚歎身曲躬
　莫作怨惡殘自兵　彼當必成三界主
如是乃至一千魔子於其中間或有助白或
有助黑各自隨心說其意見爾時魔王波旬
有一最大兵臣名曰賢將時魔波旬語彼兵
臣大賢將言汝賢將來隨我而行今此有一
釋種之子其欲成就無上菩提我今共汝至
於彼處斷其道法勿聽得證無上菩提時賢
兵將即便以偈白其大王魔波旬言
　王所統領四天下　阿脩羅王緊陀羅
　迦婁羅摩睺羅伽　頭戴十指歸依彼
　況復一切諸梵世　光音廣果及淨居
　地住欲界色界天　悉皆向彼頂禮足
　又王諸子智慧勝　勇力世間無比倫
　心內恒常禮彼尊　王軍八十由旬滿
　夜叉羅刹并諸鬼　雖住地上在王前
　心恒念彼無過人　十指合掌頭頂禮
　魔軍千萬見彼聖　私以香華遙散之
　我見此預相分明　菩薩必勝魔軍衆
　魔家兵馬所住處　多有鵂鶹鴟鴞鳴
　或復梟鵄烏鵲聲　驢狐諸畜惡聽響
　我見彼菩提樹下　吉祥諸鳥種種音
　鳧鴈鴛鴦俱翅羅　鸜鵒鸚鵡孔雀鳥
　圍繞彼聖音微妙　如是勝相彼必強
　又魔軍衆所住營　常雨砂石埃塵土
　菩提樹下聖坐處　天降種種妙香華
　魔衆住處地不平　高下坑坎多塠埠
　礓石荊棘饒蒺蔾　菩提樹下地周圍
　金銀七寶以莊嚴　見有如是等預相
　智慧人輩若有意　見此相已應迴還
　如是莊嚴徧地間　必當成就無上道
　大王若不隨臣諫　如夢所見當不虛
　如是仙人不可近　應迴兵衆向本處
　往昔王觸諸仙故　呪焚國土悉成灰
　過去有一梵德王　違犯毗耶娑仙意
　王有妙園雜華果　呪詛出火悉燒然
　多年彼園草不生　況復樹木華果等
　世間所有多苦行　斷諸惡修梵行時
　諸王來悉頂禮之　我等今可還歸本
　王昔應聞韋陀論　人有三十二相明
　彼人求道故出家　必斷諸纏羅網結
　得成無上正眞道　眉間即放白毫光
　普照十方億刹中　況復此魔軍衆等
　豈可不能降伏得　王若欲鬬不得勝

如彼頭頂至極天　諸天千萬不能覲
應當成彼微妙果　世間未聞今得聞
猶如須彌及鐵圍　日月帝釋梵天主
夜叉羅刹諸林木　皆向菩提樹屈身
無疑此大福德叢　施戒忍進禪智力
歷劫以來修此行　今欲退散我魔軍
如象蹹破諸瓦坏　如諸獸王師子吼
如日翳覆諸螢火　世尊破魔亦復然
師子獨散諸獸蟲　毒蛇一螫殺多衆
菩薩熏修善根力　獨自能破我諸魔

爾時魔王波旬從大臣邊聞此偈已心生恐怖熱惱不安身心憂愁苦惱不樂慙恥羞愧不知所為然其內心猶懷我慢不肯迴還亦不逃走復更語餘諸軍衆言汝等齊意莫驚莫怖莫畏莫走此乃是我試彼心看我今美言更慰喻彼看其起離菩提樹下莫使如是衆生之寶忽值大殃爾時魔王長子商主白其父言魔主大王我意不願父王共彼釋迦種子作於怨讎何以故若有百千萬億魔衆手執刀劒來此釋邊欲作障礙終不能作況復父王獨自一身父王但觀此釋種子在於此間菩提樹下師子座坐不驚不怖父王觀此釋迦種子不搖不動又復虛空無量天衆十指合掌頂禮於彼如是諸天頂禮供養讚歎之時不曾歡悅其見父王惡心惡意欲來屠害亦不瞋怒父王當知假使有人將諸妙色能畫虛空設使彼大須彌山王有一人指能擎將行此事亦可或復有人浮渡大海得至彼岸亦可有人最大風神四方吹時忽然縛著亦可取彼日月星宿下置於地亦可一切諸衆生等合作一心亦可一切諸衆生等移置諸處終不可得此釋種子降伏於魔時魔波旬以偈告其長子商主作如是言

汝莫我愆非是子　更莫將面向我看
汝心今既著沙門　汝宜向彼釋子所

爾時魔王波旬不取長子商主諮諫告其諸女作如是言汝等諸女各各相共聽用我言汝宜至彼釋種子邊試觀其心有欲情不其諸魔女聽父勑已相與安詳向菩薩所到彼處已去離菩薩不近不遠示現種種婦女媚惑諂曲之事所謂覆頭或復露頭或復半面或出全面或作微笑示現白齒數數顧眄觀瞻菩薩或復以頭頂禮菩薩或仰其頭觀菩薩面或復低頭覆面觀地或動雙眉或開閉眼或解散髻以手梳髮或抱兩臂或舉兩手示現腋下或復以手執弄乳膀或露胸背現腹臆間或復以手拍於臍上或復數數解脫衣裳或復數數還繫衣服或復數數褰撥內衣露現尻脞或解瓔珞擲著於地或解耳璫或復還著或弄嬰兒或弄談鳥或復行步顧眄左右或復頻申長嘘歎息或以脚指傍劃於地或歌或舞或動腰身或作意氣或復憶念舊時所行恩愛欲事喜人眠臥姿態之時或復現作童女之身或時造作婦女之身或復現作新嫁女身或現中年婦女之身作如是等示現婦人諂媚惑著種種之事復將香華散菩薩上復以種種五欲之事勸請菩薩觀看其面觀其心情為有欲心姿態以不彼今復以欲心觀察我等以不或無欲心觀我以不彼等魔女見於菩薩深心寂定本來清

淨無濁無垢面目清淨猶如滿月從於羅睺
阿脩羅王手中所出清淨無垢如日初昇光
炎顯赫如融金鋌清淨無染猶如蓮華從水
中出而不染著如火光炎如須彌山確然不
動如鐵圍山崚嶒高峻善攝諸根調伏心
彼等既見菩薩如是皆生慙愧羞耻之心

佛本行集經卷第二十七

音釋

欻許勿切忽然也　坑坎坑丘庚切塹也坎苦感切險陷也　蒺藜蒺秦悉切藜郎奚切蒺藜草名　蚍蜉蚍頻脂切蜉房尤切蚍蜉大蟻也　細文文切　搦尼格切捉也　捻諾協切捏也　鵂鶹鵂許尤切[illegible]也　鴝鵒鴝古侯切鵒音欲鴝鵒鸜鵒也　梟古幺切不孝鳥也　鴞呼嬌切鵄鴞也　塠阜塠都回切聚土也阜音負土山也　褰去乾切摳衣也　尻苦刀切脊梁盡處也　䏶傍禮切股骨也　鋋時連切小矛也　確苦角切堅固也　崚嶒崚盧登切嶒徂稜切崚嶒小貌

佛本行集經卷第二十八　君八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品第三十一之二

爾時彼等魔諸女輩善解婦人妖幻之事更
復別為餘誑惑法媚亂菩薩而說偈言

初春佳麗好時節　果木林樹悉開華
如此美景可歡娛　仁色豐盈甚端正
現今幼年情逸蕩　正是丈夫行樂時
欲求菩提道甚難　仁可迴心受世樂
宜觀我等天女輩　可喜形貌輭懊身
以諸瓔珞自莊嚴　誰令能得如是體
仁感得已何不受　我身香潔如蓮華
世間如此福德人　何故捨之而不用
頭髮光明紺青色　恒以雜種香澤薰
奇異摩尼為寶髮　作華持以插其上
我等額廣頭圓滿　眉目平正甚脩揚
清淨等彼青蓮華　其鼻皆如鸚鵡鳥
口脣明曜赤朱色　或如頻婆羅果形
亦似珊瑚及胭脂　齒如珂貝甚白淨
舌薄猶如蓮華葉　語言謌詠出妙音
猶如緊陀羅女聲　兩乳百媚皆精妙
又復猶如石榴果　腰輭纖細如弓弝
脊膂寬博潤而平　猶如象王頭頂額
雙䏶柔白洪端直　其狀猶若象鼻膚
兩腨正等纖而圓　清淨猶如鹿王蹲
足下平滿不斜凹　赤白猶如蓮華耀
我等身體可喜容　如是衆相莊嚴具
技能一切皆備足　伏解作諸種音聲
復巧歌舞悅衆心　諸天見我皆歡喜
悉各羨我生欲意　我等非是不樂仁
仁今見我何不貪　又如人覩金寶藏
捨離棄之遠逃走　不知財物是樂因
仁之心意亦復然　不識五欲之快樂
寂定安禪不取我　或可仁者是大癡
何故不受世樂情　涅槃道路甚懸遠

爾時菩薩諦心熟視諸魔女言目不暫捨正
念微笑歛攝諸根定其身體無愧無慙不急
不緩端直安住猶如須彌心意不傾自餘方
便智慧之門往昔已曾攝伏一切諸煩惱患
哀愍言音過於梵響猶如迦羅頻伽鳥聲以

偈語彼諸魔女言

彼諸世間五欲等　多苦多過衆惱纏
由煩惱故失神通　無明陷墜隨黑闇
衆生受之不知足　我久捨離諸煩牢
如猛火坑毒藥函　往昔已來早辭避
既飲甘露智慧水　自心覺了欲覺他
當說微密教法門　若今受此穢欲事
終不可能得此道　若人增長貪愛心
是則名爲大愚癡　既自不能得自利
況復能利於一切　是故我今心不耽
世間五欲燒衆生　猶如劫火灾萬物
五欲猶如水泡沫　亦如幻炎無一眞
虛假誑惑於凡夫　智者誰應樂此事
猶如童蒙小兒輩　戲於自許糞穢中
迷惑愚癡無智人　見著種種諸瓔珞
觀已便生欲心想　頭髮根本從腦生
臭穢醜陋劇癰瘡　牙齒增長猶飲出
脣口耳鼻及眼等　一切皆如水上泡
腰髂脊背及尻髀　臭處不淨從血有
腹肚屎尿之一袋　不淨諸物滿其間
是業皆從愛所生　譬如造輪爲輾磑
愚癡愛樂亦如是　若有一切諸智人
分別是等衆患殃　此處不受如斯樂
身體日夜常流血　臭處不喜以眼看
兩髀兩脛雙脚趺　筋骨相縛而立住
我觀汝等今如此　如幻如化如夢爲
一切悉從因緣生　五欲無有眞實德
五欲能失諸聖道　牽人將入惡道中
五欲猶如大火坑　亦如雜毒滿諸器
如蝮蛇頭不可觸　此處愚癡多被迷
強作淨想橫生貪　五欲如受雇客作
與諸婦人作奴僕　捨彼淨戒行道心
及離智慧寂定禪　住於憒亂喧閙裏
捨諸妙法取欲戲　彼人墮地獄不疑
是等諸幻我見來　以是意中不貪樂
欲求畢竟自在樂　亦教他人令共同
我以解脫彼世間　如虛空風不可縛
汝等魔女若滿此　世間一切諸衆生
我心終不分別之　暫共汝等行五欲
我久已除瞋恚恨　愚癡貪欲一切無
諸佛大智聖世尊　心無有礙如空體
爾時魔王波旬女等善解女人幻惑之法更加情態益顯嬌姿莊嚴其身示現美妙音辭巧便來媚菩薩而有偈說
魔王波旬有三女　可愛可嬉喜見儔
在諸女中最尊豪　魔王教令善嚴飾
速疾往詣菩薩所　現諸幻惑作嬌姿
使身猶如弱樹枝　婀娜隨風而搖動
在於菩薩前向立　歌舞口唱如是言
仁善釋子當作王　云何坐彼大樹下
此盛上春妙時節　男女合會生喜歡
猶如諸鳥自相娛　欲心一發難止息
時至且可共受樂　何故守心不觀我
我等今者復以來　宜應同行稱心適
彼聖猶如日初出　億劫行諸行積功
其心不動如須彌　妙音清澈猶雷響
行步安詳若師子　語言利益多所成
世間衆生不思量　恒爲諸欲起鬭諍
既起鬭諍便言訟　如是無智等諸人
常爲如此苦惱煎　智人知之不隨順

捐棄出家而遠離　處於山林以自娛
我今時節已現前　欲證常住甘露法
先須降伏彼魔衆　然後當成十力尊
其魔波旬諸女等　更白菩薩如是言
仁者面目如淨華　願聽我等諸語說
但且受於世王位　自在最勝上尊豪
若臥若坐及起行　作妙音聲無斷絕
菩提極果甚難得　況復諸佛智慧身
解脫正路行涉難　仁見有誰往能到
是時菩薩復報彼　我當決定作法王
於天人中自在尊　轉妙法輪無有上
具足十力無所畏　在於三界獨巍巍
諸學無學弟子群　千億萬數圍繞我
口常作如是讚歎　大聖出興除世疑
我當爲彼說法時　遊行處處隨心意
是故我於世間內　不樂一切五欲歡
魔女復白菩薩言　仁今少壯甚可惜
衰朽年老時未至　色力強盛且恣情
必其羸病不能堪　乃可捨此身端正
我等華容悉三五　正是仁者好良朋
五欲嬉戲最便妍　何故乃然猒離我
仁今若不見容受　我等隨逐終不辭
菩薩復更爲說言　今日既得人身體
努力遠離於諸難　勤求入彼甘露門
能捨世間苦難時　則離人天一切難
及今老病死未至　諸惡鬪諍復不與
我等速疾應當行　早離於斯諸難處
常住寂然無畏所　是彼真實涅槃城

爾時魔女復說偈言

仁在天中如釋天　左右端正諸天女
炎摩兜率及化樂　他化自在并魔宮
具足翫好無所虧　但受五欲莫寂滅

爾時菩薩以偈報言

五欲如霜不久住　亦如秋雲雨暫時
汝女可畏如蛇瞋　帝釋夜摩兜率等
悉屬魔王不自在　欲事百愆何可貪

爾時魔女復說偈言

仁可不見樹木華　諸蜂諸鳥雜音響
地生青色柔軟草　復出種種諸妙林
緊陀諸天作妓聲　如是妙時可受樂

爾時菩薩以偈報言

樹木依時著華果　蜂鳥飢渴取氣香
日炙至時地自乾　昔佛甘露不可盡

爾時魔女復說偈言

仁者面色猶初月　觀我顏貌似蓮華
口齒潔白清淨牙　如此妙女天中少
況復世間仁已得　身心承順不相違

爾時菩薩以偈報言

我觀汝體不淨流　諸蟲周帀千萬孔
不牢諸惡徧身滿　生老病死恒相隨
我求世間最上難　眞正不退智人道
彼見六十四種巧　手動瓔珞鏁耳璫
被欲箭射微笑言　聖子云何不顛倒
諸有見患大仁者　見美五欲猶毒瓶
利刀塗蜜截舌傷　欲如蛇頭火坑穽
如人師子行風動　樹木山壁悉崩傾
我今威德離欲中　棄捨汝等猶如彼
其諸魔女出百技　衒惑菩薩不動移
菩薩如象師子王　猶如須彌住無動
彼等詃誑既不得　心生慚愧各低頭

恭敬歎喜讚歎言　尊面淨如蓮華潔
亦如醍醐及秋月　巍巍光照若金山
心所求者願當成　自度度他千萬衆
爾時波旬諸魔女等力既不能幻惑菩薩心
生愧恥各自羞慙相與曲躬禮菩薩足圍繞
三帀辭退而行安詳還向魔波旬邊到已即
白父如是言父王不應舉意向於彼衆生所
造作怨讎何以故我等昔來不曾見有如是
衆生在欲界中作是姿態媚惑之事顯示於
彼不暫移動又復我等作欲事時必得枯乾
一切人意猶如旱時諸草木等必令焦滅猶
如春時酥置日下自然融消今此丈夫何緣
獨爾是故父王唯願莫共彼作怨讎即向其
父而說偈言
彼形過於瞻蔔色　無邊威德勝名聞
不動猶如大山王　頂禮已訖今來至
我當委具說其事　彼眼色如優鉢羅
微笑觀我心不移　面貌清淨視無瞬
不瞋不恨無欲想　觀我等如幻化為
假使須彌倒地崩　星宿日月悉墮落

大海枯涸水減盡　彼見欲患心不迴
語言微妙令人歡　觀我慈悲無欲想
見我無有瞋恚意　思惟我體不似癡
察我意行及身體　審諦思惟婦女患
是故心不行五欲　離欲無欲誰能知
非是人天所度量　我等現示婦女諂
彼心若有欲心者　心意消滅如乾柴
而觀我等心不欲　猶如山王安止住
百福莊嚴功德智　具滿檀度戒行圓
千億劫行梵行來　清淨衆生大威德
我等頂禮彼金色　決定無疑降我魔
必當證正覺菩提　我等不願為怨結
此陣難摧我難勝　欲降伏彼亦大難
父王但觀虛空中　菩薩多衆他方至
種種瓔珞莊嚴體　恭敬重心禮彼尊
曼陀羅華等雨雲　作妙偈頌歎於彼
十方諸佛皆遣使　持雜種妙甘露食
有識衆類悉皆來　無情諸山及雜樹
須彌山神并帝釋　頂禮向於功德林
是故父王非是時　我等宜應還本處

爾時魔王即說偈言
凡人渡河到彼岸　欲得掘物必斷根
若作怨結須竟頭　諸所為事不可悔
時魔波旬不納長子商主勸言亦復不受已
之諸女諮諫之言身即自往菩提樹所到菩
薩邊到已即白菩薩是言汝釋沙門今何求
故來在於此多毒惡龍雲雨野獸可畏可驚
黑夜處所獨自入斯林樹下坐汝之比丘可
不畏彼一切諸怨賊盜之人時菩薩報魔波
旬言魔王波旬我今欲求寂滅涅槃往昔諸
佛所行之處最上無畏諸有盡處以求是故
獨自在此阿蘭若中樹下而坐爾時魔王即
便以偈白菩薩言
沙門汝獨在蘭若　苦行所希者甚難
具足方便老仙人　禪定失已並皆退
況汝年少時盛壯　求此勝妙何因由
爾時菩薩復以偈報魔波旬言
往古諸仙苦行者　精進勇猛未甚深
彼福報善力不强　我昔持戒誓牢固
波旬我若不證道　終不捨於此樹林

爾時魔王復説偈言

我於欲界最爲尊　帝釋護世皆由我
脩羅緊那龍王等　阿鼻以來皆我民
汝亦在於我界中　速起自憶離此樹

爾時菩薩復以偈報魔波旬言

汝於欲界雖自由　決定法界無自在
唯知地獄餓鬼等　然我今非三有人
得道必破汝魔宮　當令汝後失自在

時魔波旬復語菩薩作如是言釋子汝速起離此處定當必得轉輪聖王治四天下作大地主具足七寶乃至統領一切山川釋子汝可不憶往昔實語諸仙如是言耶記汝當王宜速起作自在世主若起作者所謂威德最上無比如法住於治化之中得一切國所有人民皆來渴仰恭敬供養又汝釋子身體柔輭小來長養於深宮中今此曠野林內少人多有諸獸雄猛可畏獨自無伴恐損汝身我恒憂愁釋子汝今疾離此處還向本宮難得已得五欲微妙悅目適心愼莫不受汝今雖欲求彼難得無上之道釋子未知然其菩提甚誠難得徒疲勞耳作是語已黙然而住爾時菩薩報魔波旬言魔王波旬汝今不須作如是語何以故我意不樂五欲之事魔王波旬我久已知五欲諸患一躭五欲不可知足暫時受樂不得久停無常苦空無我不固猶草上露如蛇舌頭可畏難觸猶如骨聚疽惡不淨猶如肉片諸獸共貪相爭相殺猶如樹上成熟之果不久著枝如夢如泡如幻如炎無有眞實如羊糞中所覆之火忽然燒人魔王波旬我今欲證無爲之處波旬汝知我既已捨四天下中豐樂之處及以七寶又魔波旬譬如有人以食妙食還復吐却後更欲食無有是處如是如是我今已捨如上果報此是難事如彼人吐既不更食我豈還宮魔王波旬我今不久定取菩提當得作佛盡於生老病死等患波旬汝還本所來處不用住此汝多漫言無利益言愚癡人言時魔波旬復更如是思惟念言此人不可以五欲事誑之可得我今當更設餘方便以美言辭慰喻彼心而遣其去時魔波旬如是念已白菩薩言仁甘蔗種沙門釋子速起速起仁自小來未見戰鬪戰鬪刀兵甚可怖畏仁者但行自家王法此陣敵事非仁所堪又仁莫共他作怨讎若結怨嫌長夜瞋恚欲癡貪等濁穢心識不可解脫色受想行識等諸陰仁速疾迴此不善心不正見身沙門釋子仁至家中作無遮會别以王法降伏世間治化天下受金輪位莫戀勞此爲戰鬪傷仁還自宮是大威勢福德之子如此王路可喜端正往昔諸王所共歎美國土廣大統四天下一切充足諸事不少仁既生在大王深宮今日剃髮作比丘身不合如此作於乞士仁復何用爲沙門形貧窮活命王種釋子我憐愍仁故作是語亦不强遣起離於此但意不忍使仁作惡而説偈言

死命可畏剎利種　宜捨解脫還本宮
立義弓箭治世間　今受樂後生天上
此路得名徧一切　往昔諸王皆共行
仁今既生王種中　不合沙門乞活命

時魔波旬如是言已菩薩諦視確然不從既

不動身亦不移坐心自如是思惟念言嗚呼波旬汝覓自利非是爲我如是念已語波旬言魔王波旬我今已坐金剛牢固結跏趺坐甚難破壞爲欲證彼甘露法故魔王波旬汝欲所作隨意即作所能堪辦隨意即辦時魔波旬瞋發懊惱語菩薩言謂釋比丘汝今何故獨坐在此蘭若樹下魔出如是虛吼之聲汝意云何我安坐也或言猶如坐於城內自言牢防四壁圍繞今汝比丘可不見我所率領來四種兵衆象馬車步諸雜軍等旛旗魔纛羽蓋旍旂多諸夜叉悉食人肉善解神射各把鞘弓執持利箭矟矛鉤戟刀棒金剛鬪輪鈇鉞種種諸仗駕千萬億象駝馬車放大吼聲虛空充塞其外復有無量諸龍各各皆乘大黑雲隊放閃電雹霧霏亂下時魔波旬從其腰間拔一利劒手執速疾走向菩薩口唱是言謂釋比丘我今此劒截汝身體猶如壯士斫於竹束而說偈言

我此寶劒甚剛利　今在手中汝好看
沙門汝若不急奔　當斫汝身如竹束

爾時菩薩報魔王言

一切魔王滿此地　手悉執刃若須彌
彼等不動我一毛　況能割截我身體
魔王汝若有大力　令我欲證取菩提
汝若能障我不聽　速作莫住隨汝意

爾時菩薩說是偈已復語魔王作如是言汝魔波旬若諸衆生有千萬億悉如汝身盡力來此作我障礙欲妨菩提令我不得取阿耨多羅三藐三菩提證者我終不起離於此處餘樹下坐時魔波旬語菩薩言釋種比丘汝昔在於優婁頻螺聚落處所尼連河邊發精進心六年苦行不惜身命猶不得證阿耨多羅三藐三菩提亦復不得最上解脫況乃今捨彼精進意退失禪定生懈怠心而承望得時菩薩報魔波旬言魔王波旬我昔初發精進之心故坐彼間阿蘭若處調伏自心我今成就精進勇猛又昔六年苦行之時快生疲倦今日不然汝魔波旬今諫於我如是之事非是憐愍若有憐愍豈如是言汝既已發如是之心我今定當自得解脫又令他人當得解脫魔王波旬我決證彼阿耨多羅三藐三菩提決當得彼微妙解脫時魔波旬既聞菩薩如是語已心大憂愁悉捨一切勤劬之力復如是念我今美言美語慰喻不可令起此道樹下其發誓重既不可以好言令動今宜嚴勅恐怖訶責戰鬪割截令其心驚急起而走時魔波旬如是念已語菩薩言汝釋比丘我既語汝眞正之言汝不取我如是好諫不速起走向他方者汝必癡也汝之今日必見不善時菩薩語魔波旬言魔王波旬我昔在於母胎之時汝等猶尚不能與我作諸障礙況復今日魔王波旬汝速還去向所來處從昔已來既不畏汝今亦無畏爾時菩薩向魔波旬而說偈言

虛空刀仗雨我身　寸寸節節割我體
我若不渡生死海　此菩提樹終不移

時魔波旬語菩薩言汝釋比丘今若然者由汝未見魔之軍衆所以者何我之魔軍身著牢固剛鞕鎧甲手執種種兵戎器仗雨汝身上當於爾時汝釋比丘自應速起離此樹下

來到我所必當口唱如是言語魔王汝可與
我歸依汝之比丘未覺未知我作神通是故
汝坐彼師子座作師子吼汝釋比丘但早速
起何須今日口自虛唱作師子吼而說偈言
　我有兵馬象等軍　善解鬪戰諸神將
　身帶鎧甲手執仗　今汝有命可速馳
　於後求我護甚難　我雖欲救不可得
爾時菩薩語波旬言魔王波旬四大海水及
此大地可移餘處日月星宿可從空中墮落
於地須彌大山可作百段亦可大地及須彌
山衆將上天亦可大地及須彌山復令顛倒
可以乾土壅恒河水不聽其流我今此心不
可遮制不可移轉離於此處何以故魔王波
旬如我往昔修行行時如我身力禪定戒行
種種諸力如是波旬若天若龍無有過者無
有勝者我以往昔行菩提行億百千劫成就
滿足時菩薩向魔王波旬而說偈言
　淨居諸天是我衆　智力爲箭方便弓
　我今降伏汝不難　猶如醉象蹹枯竹
時魔波旬從菩薩聞如是語已瞋恚增上瞋
已復瞋徧滿其體普喚夜叉羅刹等言謂大
善將亂衆赤眼汝等速來將諸山石樹木弓
箭刀刎金剛杵棒搥矛槊戟鈇鉞種種器仗
雨於刹利釋子頭上悉令隋落如霰而下爾
時夜叉大善將等聞魔波旬如是言已即便
裝束四種兵衆悉著鎧甲將諸器仗速疾而
來無量千萬夜叉羅刹及毗舍遮鳩槃茶等
種種形容種種狀貌種種顏色種種執持變
現可畏顛倒身首異種吽呼可惡聲氣或有
象面或有馬頭或駱駝首牛及水牛或驢或
狗或羊猪狼師子虎豹豺熊羆兕犀牛水獺
猫牛獼猴狐狸野干猫兔麞鹿如是等形及
諸鳥面復有摩竭黿魚等首或有蛇頭諸雜
蟲身象頭馬身馬頭象身駝頭牛身牛頭駝
身或水牛頭驢騾之身或復驢頭水牛之身
狗頭猪身猪頭狗身或羖羊頭豺狼之身或
豺狼頭羖羊之身或師子頭虎豹之身或虎
豹頭師子之身或狸猫頭熊羆之身或熊羆
頭狸猫之身或犀牛頭水獺之身或水獺頭
犀牛之身或犛牛頭獼猴之身或獼猴頭犛
牛之身或有猨猴頭野干之身或野干頭猨
猴之身猫頭鳥身鳥頭猫身或摩竭頭黿鼉
之身或黿鼉頭摩竭之身魚頭蛇身蛇頭魚
身畜頭人身人頭畜身或復無頭唯空有身
或有半面或復半身或有二頭唯止一身或
復一身而有三頭或復一身而有多頭或復
有頭而無有面或復有面而無有頭或復半
頭而無有面或復半面而無有頭或復二頭
而無有面或復無面而有三頭或復多頭而
全無面或全無眼或唯一眼二眼三眼乃至
多眼或復無耳或復一耳二耳三耳乃至多
耳或復無手或復無臂或復一手二手三手
乃至多手或復無脚或唯一脚二脚三脚乃
至多脚及無足等或頭顛倒或復挈頭或頭
向下脚向於上手足顛倒割截而懸或眼顛
倒或眼凸出青碧可畏或有赤眼或眼出光
或轉動眼或有耳哆或復有耳猶如山羊或
耳如驢或樹爲耳或獼猴耳或有魚耳或多
種耳而是人身或鼻匾㔾而身麤醜或復懸
口或復懸舌或舌麤大或舌放光或復牙齒

極甚長大身體短促或復牙齒出入參差或
復齒牙猶如刀劍或復舌頭如刀劍形或懸
腹肚或復無肚或復被髮或復無膝或膝如
坑或無有脛脚如覆鉢或如碓臼

佛本行集經卷第二十八

音釋

輭（乳兖切柔也）愞（奴卧切弱也）弝（必駕切弓中執處也）脊膂（脊資昔切背吕也膂力舉切脊肉也）蹲（市兖切腓腸也）髂（各額切膂骨也）臀（徒孫切脽臀也）屎（詩止切）尿（奴弔切）輾（女箭切精輪治穀也）磑（系對切礧也）筋（舉欣切骨絡也）憒（古對切心亂也）婀娜（婀倚可切娜乃可切婀娜弱態也）激（古歷切湍激也）麾纛（麾吁爲切旗屬纛徒沃切羽葆也）旍（子盈切與旌同析鳥羽爲之竿頭綴以旄牛尾曰旍）旂（音祈旗之有鈴畫龍者）鈇（方無切斧也）鉞（王伐切大斧也）鎧（可亥切甲也）獺（他達切）獮猴（獮音彌猴戶鉤切獼猴猴屬）麞（諸良切麋屬）坑（徒古切瓶也）

佛本行集經卷第二十九　君九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

魔怖菩薩品第三十一之三

爾時魔衆如是異形或乘白象或復騎馬或
乘駱駝水牛犀牛諸車乘等四面雲集或以
脩羅類迦婁羅或復有如摩睺羅伽及鳩槃
茶羅刹夜叉并毗舍遮死命鬼等或復身體
羸瘦長大猶如餓鬼或有多種異狀形容或
有面孔威德甚大或頭如索或有大頭或有
小面或有皺面或有異形令人見者喪失威
色或見奪人魂魄精神或面色青或復身體
色如赤銅或復頭赤身體青色或復頭黃身
如烟色或頭似烟其身黃色赤頭黑身黑頭
赤身白頭綠身綠頭白身或頭左白而右邊
綠或右邊白而左邊綠或復身體頭面左右
一切皆然或復全身唯現骸骨或頭髑髏身
肉肥滿或頭面肉身露骨骸或人手足畜生
之身或畜生脚而作人身或有身毛悉如針
刺或有身毛猶如猪鬣或有身毛類於驢騾
或毛如羆獮猴鼠狼或有身毛出於光炎或
毛亂生或毛逆上或有頭髻或禿無髮或著
赤衣腰帶雜色或復頭上戴髑髏髮或一頭
上髮雜灰色青黃赤白烟熏之色髑髏爲冠
如是形狀雲集而來或手執持佉吒傍伽（此云林四分之一取林膛之一弁脚）或有腰帶懸於諸鈴動作大
聲而其手中執人髑髏或人骸骨以爲華鬘
或復手執死人手足或復執鈴手搖令鳴或
有身體長大猶如一多羅樹手中執矛或劍
或刀箭束弓弩或手執戟或把三叉或棒或
輪長刀利鈇或持鐵杵頭出猛炎鐵鎚白棒
擎石如山或著青衣黃赤白黑雜皮之衣或
有赤體以蛇纏身或從眼耳鼻出諸蛇其蛇
黑色以手執取於菩薩前而口噉食或食人
肉或有飲血或身體上出蓬㶿烟口出火炬
或諸毛孔出一切火或齶出火迸散於地或
於虛空出大黑雲或虛空裏飛風散雨出大
閃電震動雷聲空中下雹雨諸山石或下碎
石霹靂大樹或有節節自支解身或復張弓
或復拍手嚇呼欲令生於恐怕或作大聲口
叫喚言速起馳走莫住此處或復化作老婦

女身舉其兩手大聲而哭嗚呼我子嗚呼兄弟或復大笑或復周慞東西南北急疾奔走或復背走還向前來或忽然起或忽然飛於虛空中遊戲自在或復攀樹懸身而行或舞劒跳或弄槊戲長刀三叉鈇鉞戟等手脚不住或如盛夏牛王唱吼或復作聲如尸婆獸或復空中作如是聲呵呵[口*私][口*私]咻咻嘶嘶哪噪哪噪口如是嘯兼復弄衣如是兵衆夜叉羅刹及鳩槃茶毗舍遮等無量無邊百千萬億閙塞填咽菩提樹前南至於海徧滿魔軍其間無有針鼻空地變狀可畏欲惱菩薩欲煞菩薩唯待魔王波旬一勑其等正向魔王面覩諸如是等一切鬼神逼菩提樹飢渴疲乏而意專欲殺害菩薩其菩提樹東西及北三面無量淨居諸天徧滿停住復有無量色界諸天合十指掌頂禮菩薩口如是言諸仁者看是今應證阿耨多羅三藐三菩提或有諸天作如是唱刹利大姓甘蔗種子速離此處此處恐畏有如是等種種器仗損害汝身爾時菩薩報彼等言我今不久定破彼輩悉令離散猶如風吹氍上細華彼等一切諸魔鬼衆如是集時其夜正半虛空無明雖復有月及以衆星光並不現甚大黑闇假令有眼亦無所覩唯見大火起疾猛風聲大可畏大地震動四海悉沸而說偈言

四大海沸地震動　十方火炎聞惡聲
虛空星月翳不明　夜半黑暗無所見

時彼衆中有一龍王名曰持地彼龍內心欲菩薩勝於魔王邊生瞋恨心以惡意故怒其兩眼視魔波旬口吐惡氣觸魔王身展轉不安爾時上界淨居諸天欲菩薩勝於魔王邊生慈愍心以漏盡故無復瞋心是時彼處所有諸天共有信敬於菩薩者在菩提樹見是魔衆徧滿於地擾亂菩薩見已皆悉在虛空中口各唱言嗚呼嗚呼而有偈說

菩提樹下集諸天　見魔衆欲害菩薩
信法世間解脫故　口大唱言嗚呼聲

爾時菩薩唯思念法心不擾亂亦復不作餘異意情時菩薩語魔波旬言欲界天子我身既是刹利族姓我之種類不曾安語唯有實誓汝何所作可速疾為莫久停住時魔波旬語菩薩言如汝所語我今欲得破碎汝身作於百段為汝在前欲共我鬬為復令我在前害汝時菩薩語魔波旬言我無弓箭及以刀仗可斫射汝其事雖然但我即今必先降汝訖當作佛爾時魔王波旬即勑自軍衆言汝等各自盡身力用勇猛莫住恐怖於此釋種之子現大變動恐怖之事時其魔衆既得勑已白魔王言如大天勑我等不違即便各各出自身力示現可畏恐菩薩故是魔衆中或有諸鬼口吐長舌搖動顧頷牙齒甚利欲齩菩薩其眼團圓猶如師子其耳卷曲猶如鐵鉤欲傷菩薩狀甚可畏走向菩薩作是恐怖或有張口仰立直視欲吞菩薩而有偈說

魔衆如是可畏來　彼聖卓然不驚動
如大智見小兒戲　菩薩觀魔亦復然

時彼衆中更有一鬼生瞋恨心將一長刀向菩薩擲而刀自粘彼手不脫或有擎山及將大石向菩薩擲彼山及石還粘其手皆不墮地或在虛空將山將石將樹將鎚鈇鉞戟戈

向菩薩擲復有住在虛空不下或有下來自然碎末百段分散隨於餘處或在空裏猶如日天雨大火雨熾然雲下而彼大雨菩薩力故即皆變成赤拘勿頭華雨而下或復來有在菩薩前口吐諸蛇令螫菩薩彼等諸蛇至地癡住如被呪禁不能搖動或作大雲放於閃電及震大雷雨雹及石在於菩提樹上而放彼等雨以菩薩力故至地變成種種華雨或持弓箭向菩薩射其箭悉還著弦不落或有一時放五百箭彼等箭還住空不下或執長刀舉向菩薩而疾走來然其未至於菩薩邊而自踣面覆倒地上是時有一羅剎之女其身黑暗手執髑髏欲來幻惑動菩薩心疾走而來欲近菩薩從其發處展轉圍園不能前進到菩薩邊或有兩眼放大熾盛猛炎火光欲燒菩薩疾走來近至菩薩邊忽然不見菩薩之身或復有鬼將重大石疾向菩薩彼所來方走不能至菩提樹下極乏困苦而有偈說

魔軍身意悉亂迷　種種方便欲害聖
不能驚動彼坐處　以有誓願智力强

或復有作師子吼聲或作虎狼熊羆豺豹諸野獸聲而彼輩聲若有聞者無量衆生皆悉恐怖或有諸鬼作如是聲誅殺誅殺此釋種子或有諸鬼作如是聲擊撲擊撲此剎利子或有諸鬼作如是聲打煞打煞此沙門子或有諸鬼作如是聲傷害傷害此瞿曇種或有諸鬼作如是聲割截割截此甘蔗種或有諸鬼作如是聲碎末碎末此剎利種或有諸鬼作如是聲破散破散此釋種子或有諸鬼作如是聲摧壞摧壞此剎利子或有諸鬼作如是聲速滅速滅此沙門子或有諸鬼作如是聲節解節解此瞿曇子或有諸鬼作如是聲隨意隨意逐便所作或有諸鬼作如是聲任情任情速作莫住如是喧動不可得聽此聲聞時空可倒地一切大地可段段分聞此聲時所有野獸皆大唱喚四散馳走一切諸鳥在所聞此聲吼之時皆悉從樹自撲落地時彼魔衆一切諸鬼或有作於哂哂聲者或復有作咻梨聲者或作嘯聲或言斫斫或言斷斷或言煞煞或言割割或言破破或言節節或言解解如是惡聲不可稱數其魔波旬即拔利劒手執前趨欲嚇菩薩疾走而進口中唱言汝釋比丘若安此座敢不起者我必害汝而彼魔王東西交過欲近菩薩不能得前是時魔王長子商主即以兩手抱魔王身口如是言父王父王願莫願莫父王會自不能得煞悉達釋子亦不能動此之坐處無得無量無邊過罪時魔波旬不受其子商主之諫向菩薩走不肯還返爾時有一淨居天子在虛空中隱身不現見魔波旬以散亂心走惱菩薩天以定心出微妙音語波旬言汝魔波旬不自限量汝今不應擾亂此聖汝速疾捨幻惑惡心還本境界汝終不能搖動此聖所以者何猶如猛風不動須彌時淨居天向魔波旬而說偈言

寧令火失於熱性　水失潤澤住不流
地失牢固不昇持　風失吹動恬然靜
此無量劫行功業　終不捨此誓願心
見世困苦厄衆生　慳貪欲癡重病患

發慈悲愍是等故　欲以智藥顯聖醫
汝今何故作艱難　一切人多墮邪道
彼今欲開正見眼　此是大聖解脫王
此是導失道商人　無明衆生墮黑暗
此欲然於智燈照　此聖欲入涅槃城
秉炬欲破世間昏　忍辱枝幹心根鞕
信念華葉意堅固　智樹能與法果資
汝今不應拔使傾　又汝今秘癡繩縛
彼欲解脫汝等結　豈可於彼生惡心
彼求解脫欲教他　汝作障礙徒疲乏
衆生沒大煩惱海　世間誰解作船師
彼欲建立大橋梁　汝今何故興此惡
其昔劫修諸道行　彼等果熟是今時
是故此樹下結跏　猶如往昔諸先聖

時魔波旬從彼淨居諸天邊聞如是語已起增上慢倍生瞋心復速疾走向菩薩所欲害菩薩爾時彼處護菩提樹有八天神一名功德二名增長三名無畏四名巧辯五名威德六名大力七名實語八名善會彼等八神仰瞻菩薩目瞬不交一時同以十六種相讃歎菩薩作如是言仁今最勝清淨衆生光明照耀猶如天上日月在空仁今挺特清淨衆生顯赫炎熾猶如空裏日天初出仁今皎潔清淨衆生衆相開敷如綠池內紅蓮華發仁今無畏清淨衆生奮迅自在如師子王處大林內仁今安靜清淨衆生不驚不動如須彌山王出住海中仁今清淨周帀顯現峙立猶如大鐵圍山牢固不動仁今沉重審諦衆生衆德備具猶如大海衆寶充滿仁今含容意度寬廣日日增長猶如虛空一無有邊際仁今敦厚無諸邪曲心意正定猶如大地養育衆生仁今心意無有垢濁具足猶如阿耨達池清淨之水備八功德仁今斷除一切諸結心意無染猶如大風不著諸世仁今巍巍難可觀覩面目猶如猛火熾盛遠離一切諸煩惱熱仁今勇健剛鞕衆生大力如彼那羅延天無人能伏仁今精進歷劫熏修心意難迴猶如帝釋放金剛杵仁今已得第一善利最為一切衆生上首具足十力不久當成無上菩提爾時守護彼菩提樹諸神王以十六種相讃歎菩薩章句如是（一本闕讃）爾時色界淨居諸天復共同以十六種相毀辱魔王挫其勢力何等十六波旬汝今無有威勢猶如獰人被健兒伏妄言我勝波旬汝今一身獨自無有伴侶猶如曠野被放患人波旬汝今一切軍衆諸力摧折如負重之羸瘦老牛波旬汝今愚盲穢惡無有清淨如夜射箭墮不淨地波旬汝今猶跛瞎驢東西浪行落邪嶮道如迷商人波旬汝今眷屬離散身無精光猶如負草貧窮乞兒波旬汝今威德實衰無處依止強作奸猾猶如癡人無有羞恥波旬汝今造業不淨多有垢膩如無恩義孝德之人波旬汝今被他驅趁猶如野干被師子逐不得自在波旬汝今一切軍衆不久退散猶如猛風吹諸飛鳥波旬汝今愚惑昏闇不知時節如死日到孤獨貧兒波旬汝今眷屬退散猶如散藥從於疎漏有孔器出波旬汝今不久當被禁制治罰猶如解理趁逐愚人波旬汝今須臾被斷一切身力猶如罪人被他割截手足異處（一本闕二相）時首陀會一切諸天以如是等十

六種相毀魔波旬摧其力已時護菩提樹之八神還復共以十六種相重毀波旬何等十六波旬汝今不久之間被菩薩降猶如健兒被他賊殺波旬汝今被菩薩撲猶如怯弱羸瘦之人為大力士之所搥打波旬汝今被菩薩光之所覆蔽猶如日出障翳於彼小螢火蟲波旬汝今被菩薩威自然退散猶如一把碎末麥麨被大風吹波旬汝今被菩薩怖失脚馳走猶如小獸被師子追波旬汝今被菩薩拔如娑羅樹為猛風吹合根倒地波旬汝今被菩薩破如怨賊城為大力王之所摧滅波旬汝今被菩薩竭如牛跡水為盛旱日之所乾涸波旬汝今被菩薩退低頭直走如得罪人為他所殺忽然得脫波旬汝今被菩薩擯如野澤內遭大猛火飛鳥亂驚波旬汝今被菩薩伏心內憂愁如無法行忽失權勢下伐國王波旬汝今不久當被菩薩剥脫猶如無翅老病鴻鶴波旬汝今不久當被菩薩滅削如行曠野無粮食人波旬汝今不久當被菩薩劫奪如人失舶沒於大海波旬汝今被菩薩燋如劫盡時一切稠林樹木燼滅波旬汝今不久當被菩薩崩倒猶如金剛打壞石山是等天神以十六種毀魔波旬其魔波旬聞諸天神如是毀辱勸諫之時向菩薩走欲殺害故依實勸請被諸天神之所毀辱猶不解心不還本宮更復增忿勑兵衆言汝等速起急疾打散撮此仙人莫與其命是人今既自度彼岸於我界內復教無量無邊衆生出我之境我不放汝若汝自知得脫我手唯汝沙門速起馳去遠離於此菩提樹下則命久活不遣困苦爾時菩薩報波旬言若當使此須彌山王崩離本處一切衆生悉無復有一切星宿及以日月墜落墮地大海乾竭我今已坐菩提樹下不可移動魔復更瞋出麤惡言汝等捉此瞿曇釋子莫等將飛行且緩莫煞速疾將向我微妙宮五縛枷鎖手著杻械遣守我門令我數見如是困苦多種厄難猶如惡奴爾時菩薩報波旬言可此虛空將於妙色畫雜種形或復虛空及諸星宿并日月天墮落於地汝等諸魔滿足三千恐怖於我乃至樹下魔欲嚇我無有是處

菩薩降魔品第三十二之一

爾時魔衆盡其威力惱菩提樹不能驚動菩薩一毛有偈說言

天魔軍衆忽然集　處處打鼓震地噪
吹螺及貝諸種聲　唱言子欲作何事
今見此魔大軍衆　何不起走離此中
汝今妙色如鑄金　面目清淨天人仰
如是身體不久壞　此大魔衆難可當
但看地上及虛空　諸種變現皆充滿
必欲共鬪恐不如　其若瞋忿或損身
梵音迦羅頻伽聲　告諸夜叉羅剎等
愚癡欲惱虛空體　今來怖我亦復然
能以金剛破山王　或用口吹竭大海
或猛瞋龍持手執　如是彼能動我心
魔衆憤怒放火山　拔樹幷根歷亂擲
融銅赫赤星散注　或有手把惡毒蛇
或駱駝馬白象頭　或猫野干獼猴首
或瞋蛇龍吐氣舌　或復霹靂閃電飛
雜雨土石雹金剛　或注鐵丸諸器仗

矟矛長刀三叉戟　或現金剛嚙毒蛇
落地打碎樹枝條　種種兵甲大吽吼
或有百臂射百箭　蛇口吐猛炎火光
或捧鐵丸如須彌　或出可畏熾火雨
倒地劈裂徹泉下　或有寬身前後圍
或在左右及足邊　顛倒手脚放烟火
忽然還復口大笑　如是可畏諸魔軍
菩薩見如幻化爲　如是魔力應奪命
彼見猶如水中月　亦復非真男女形
非我非命非衆生　眼耳鼻口身意等
內外因緣各自有　是諸法爾造無人
我作如此語非虛　不信當更作言誓
如我今見於彼等　欲得恐怖於我來
諸法體性及我身　一切悉空無有實

是時魔軍夜叉衆等以諸形貌種種身體如是恐怖菩薩之時菩薩爾時不驚不怖不動不搖而彼魔王波旬更復增瞋恚心內懷愁憂徧滿其體不能自安而有偈說

魔家眷屬大可畏　各作種種恐怖形
見彼菩薩不驚惶　波旬心愁劇瞋恨

爾時菩薩作是思惟此魔波旬不受他諫造種種事而不自知我今可以如法語言斷其一切諸惡法行菩薩如是心思惟已語魔波旬作如是言魔王波旬汝善諦聽我本來此菩提樹下創初之時將一把草鋪已而坐所以者何恐畏後時共魔波旬成於怨讎鬪諍相競惡口罵詈汝魔波旬造諸惡行無有善心我今欲斷汝魔波旬一切怨讎欲滅汝等一切惡業汝魔波旬若欲生於怨恨之心作如是念何故菩薩坐此樹下將草作鋪著糞掃衣汝心如是妬嫉此事汝魔波旬且定汝意我若成就阿耨多羅三藐三菩提後取如是等一切諸事付囑於汝願汝迴心生大歡喜魔王波旬汝今心中亦有言誓我等必當恐怖菩薩令捨此座起走勿停然我復有弘大誓願我今此身坐於此座設有因緣於此坐處身體碎壞猶如微塵壽命磨滅若我不得阿耨多羅三藐三菩提時我身終不起於此處魔王波旬如是次第我等當觀是誰勇猛誓願力強有能在先成就此願或我或魔及汝軍衆若我福業善根力強我應成此誓願不虛是時菩薩向魔波旬而說偈言

汝昔施一無遮會　令得如是大威權
我於無量億僧祇　爲諸衆生種種施

爾時魔王波旬復向菩薩而說偈言

我昔祭祀無遮會　汝今驗我既非虛
汝若千劫布施行　誰信此言欲降我

魔王波旬說此偈已是時菩薩不畏不驚不怯不弱專注不亂以柔輭心捨諸恐怖身毛和靡視瞬安詳伸其右手指甲紅色猶如赤銅嚴以種種諸相莊嚴具足無量千萬億劫諸行功德善根所生舉手摩頭手摩頭已復摩脚趺摩脚趺已以慈愍心猶如龍王欲視舉頭既舉頭已善觀魔衆觀魔衆已以千萬種功德右手指於大地而說偈言

此地能生一切物　無有相爲平等行
此證明我終不虛　唯願現前真實說

爾時菩薩手指此地作是言已是時此地所負地神以諸珍寶而自莊校所謂上妙天冠耳璫手瑣劈釧及指環等種種瓔珞莊嚴於

身復以種種香華滿盛七寶瓶內兩手捧持去菩薩坐不近不遠從於地下忽然涌出示現半身曲躬恭敬向於菩薩白菩薩言最大丈夫我證明汝我知於汝往昔世時千億萬劫施無遮會作是語已是時其地徧及三千大千世界六種震動作大音聲猶如打於摩伽陀國銅鍾之聲震徧吼等如前所說具十八相爾時彼魔一切軍衆及魔波旬如是集聚皆悉退散勢屈不如各各奔逃破其陣場自然恐怖不能安心失脚東西南北馳是當是之時或復白象頓蹶而倒或馬乏卧或車脚折狼藉縱橫或軍迷荒不能搖動或復弩槊弓箭長刀羂索劒輪三叉戟鈹小斧鉞鈇從於手中自然落地又復種種牢固鎧甲自碎摧壞去離於身如是四方爭競藏竄或覆其面踣地而眠或仰倒地乍左乍右宛轉屍移或走投山或入地穴或有倚樹或入暗林或有迴心歸依菩薩請乞救護養育於我其有依倚於菩薩者不失本心時其波旬聞大地聲心大恐怖悶絕躃地不知東西於上空中唯聞是聲打其撮其捉其斫其殺其斷其黑暗之行悉令滅盡莫放波旬

佛本行集經卷第二十九

音釋

鬣 力涉切鬐也　焞 蒲沒切煙起貌　咻 息切　咻 許羽切　嘶 先奚切
郲 居切　喫 力切　煞 山夷切　顚 領 顚胡盈切　㗊 之又切
踣 蒲北切仆也　國 圓盧丸切　西 式思切　䶢
睖 卽葉切　跱 直立切　挫 則臥切摧折也　獰
跋 布火切偏廢也　瞎 呼鎋切　奸 居顏切　猾 戶八切
杻 女九切　械 下戒切　憎 以業切
噪 先到切　憤 房粉切　齒 五巧切　劈
竄 取亂切　創 初亮切　羂 古泫切　㛿

佛本行集經卷第三十　君十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

菩薩降魔品第三十二之二

爾時彼處別有地神將於一缾涼冷之水灑魔王上而告之言汝魔波旬疾速急起走向本宮今爲汝故當有種種器仗欲來害於汝身節節解汝而彼魔衆本時所作雜類形容殊異身體變現而來執持種種兵戈器械如是怖已不能復形還如是歸至本來處各相迷失經由七日於後或有得相見者或不相見其相見者各相借問或復哭母或復哭父或兄或弟或姊或妹互相謂言我等今者値此大厄是我等殃我等今得本命而還深是我等不可思議而有偈說

菩薩右手百福嚴　諸指網羅赤紅甲
掌內千輻輪相炳　閻浮金光妙色充
以手安詳摩頂趺　如是掌下似雲電
口言大地汝明我　往昔無數劫修行
所有來乞曾不違　水火風神皆驗實
梵天帝釋并日月　十方諸佛悉鑒知

如我苦行求菩提　布施持戒精進忍
禪定智慧等六度　及四無量諸神通
如是次第助道因　一切熏修盡皆證
十方我作諸功德　般遮于瑟及檀那
汝魔萬分無一毫　是時以手指此地
其地震聲若鍾響　六種湧沒海波濤
魔覩倒地悶不甦　或有空音唱縛撮
雖降面失於光色　自知不及菩薩威
槌胷大哭唱叫聲　身體疲乏無歸處
東西南北縱横走　心迷悶絶無有情
象馬車兵力悉摧　鳩槃毗舍遮羅刹
自然驚怖悉星散　退走求道各迴遑
如鳥在澤被火飛　父母兄弟姊妹女
兩兩相求不知道　各問汝今何處停
設得相見迭相嫌　倶云厄至恐失命
彼諸魔衆無億數　忽然消滅似散雲
如是苦經七日中　後過相逢唱言活
我等心今大歡喜　時彼菩提樹大神
慈心將冷水一缾　灑於魔上作是說
速起莫住隨心去　汝今若不取我言
後值厄難當分甘　夜叉羅刹鳩槃等
摩睺羅伽及毗舍　世間所有可畏形
魔王率將樹下來　欲望恐怖於菩薩
端正容顏諸相滿　功德具如千日光
心不驚動猶須彌　覩彼魔衆如幻化
諸法無異無分別　如星如露如浮雲
法相如是正思惟　安心善住結跏坐
若有我心彼聞見　如是邪念則生貪
癡人作是著我時　以心念故見恐怖
釋迦牟尼大尊者　觀於諸法平等如
十二因緣相續生　心意境界空無實
見諂曲魔不驚動　乏頓無利身體疲
木石刀仗悉棄捨　眷屬馳走無依怙

爾時魔王波旬長子名曰商主即以頭頂禮菩薩足乞求懺悔口唱是言大善聖子願聽我父發露辭謝凡愚淺短猶如小兒無有智慧我今忽來惱亂聖子將諸魔衆現種種相恐怖聖子我於已前曾諫父言以中正心雖有智人善解諸術猶尚不能降伏於彼悉達太子況復我等但願聖子恕亮我父我父無智不識道理如是恐怖大聖王子當何取生大聖王子願仁所誓早獲成就速證阿耨多羅三藐三菩提爾時所有一切諸天向於菩薩生信行者若虛空中及在地上或復諸方彼等悉大歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜心口唱是言唎唎哪哪梨梨其聲徧滿四方虛空震吼響徹弄諸衣服嗚呼希有菩薩今以降伏諸魔及魔軍衆以作天樂以作天歌讚歎菩薩復將天華曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華優鉢羅華拘勿頭華鉢頭摩華分陀利華以天栴檀細末之香散菩薩上散已復散雨而更雨有偈說言

菩薩既降伏魔王　此之大地六種動
衆生沒在無明暗　大聖神光普照明
天地開朗日月輝　猶如婦女莊嚴面
虛空下種種華雨　曼陀羅等及餘華

爾時復有無量無邊諸餘天等千萬億數娑婆世主大梵天王及帝釋等皆大歡喜乃至徧體不能自勝合十指掌頂禮菩薩口作是

言今此聖者必證阿耨多羅三藐三菩提是時其處菩提樹下相去不遠有一龍王名曰迦羅即便以偈歎菩薩言

如我昔觀佛日興　還如此處菩提樹
作大神通希有事　善巧方便降魔王
世尊今者亦復然　鋪草結跏安隱坐
心不攀緣正意住　曾無一念暫時驚
如是勇猛大精勤　決定最勝牟尼佛
而此大地六種動　其響震吼如鍾聲
東西南北湧復潛　不久必成大勝覺
虛空閑塞諸天衆　百千萬億那由他
唱聲微妙心喜歡　仁今必作大妙聖
諸天萬億不可數　各弄衣服滿虛空
如是頂相無有邊　仁今作佛成大聖
千萬那由他天衆　在空頂禮合掌恭
此之先應難具言　仁今作佛大尊覺
天諸童子億千萬　喜歡手執妙天華
於仁者上雨華雲　仁今作佛世尊勝
周帀菩提樹林木　枝頭皆向尊屈低
此諸瑞相非一條　仁今作佛大尊極
仁既降伏天魔衆　可畏音響及殊形
悉以慈力攝化周　仁今作佛大尊稱
迦羅龍王歎佛已　心生快樂大喜歡

成無上道品第三十三

爾時菩薩既已降伏一切魔怨拔諸毒刺建立勝幢坐金剛座已滅一切諸世間內諍鬪之心滅諍鬪已內外調伏心清淨行為令一切世間衆生作利益故為令一切世間衆生得安樂故為令一切諸惡衆生發慈心故為斷一切諸惡衆生結垢行故自己滅除睡眠纏蓋心得清淨光明現前正念圓滿亦教衆生令斷一切睡眠覆障自已斷除一切調戲得清淨心無有濁亂亦教衆生令滅一切調戲之心使得清淨自斷一切疑悔之心離暗蔽行於諸善惡一切法中無有疑滯得清淨心爾時菩薩得斷如是五種心已煩惱漸薄所以者何此等五法能為智慧作覆障故能為智慧作不佐助遮於涅槃微妙善路如是一切悉皆棄捨離諸欲心及不善法分別內外思惟觀察一心寂定欲證喜樂入於初禪法中而行爾時菩薩如是思惟我今已證初增上心現得安樂微妙之法心不放逸應當正念捨離聚落依阿蘭若所行法者盡令得之是時菩薩欲捨一切諸分別觀清淨內心一無分別從三昧生歡喜樂已證第二禪法中而行爾時菩薩復如是念我今已生此二增心乃至捨離一切諸惡成衆行已入二禪時菩薩猒離歡喜捨行清淨正念正慧身受安樂如聖所歎捨於諸惡已得安樂如是增上證第三禪法中而行爾時菩薩復如是念此我第三增益之心乃至在於蘭若行者是時菩薩欲捨樂欲捨苦如前所捨分別苦樂無苦無樂悉捨正念清淨證第四禪法中而行爾時菩薩復更思惟此我增心第四現見法安樂行已得證知心不放逸善男子應正念一心在阿蘭若寂靜而行爾時菩薩如是一心清淨無垢無障無翳一切苦患悉皆除滅調和柔輭可作諸業已住決定其夜初更欲成身通受於種種神通境界所謂一身能作多身復合多身還作一身作一身已於虛

空中上沒下出下沒上出隱顯自在橫徧亦然穿過山崖石壁無礙應念而行入壁便出出已還入譬如霧中沒已即現現已還沒入地如水履水如地出沒虛空猶如飛鳥或放烟熏或出光炎如大火聚日月威德最大巍巍能以手掌而捫摸之現長大身乃至梵天譬如工巧巧師弟子取清淨金作諸器皿隨意即成亦分別知彼價貴賤如工瓦師瓦師弟子成就泥團置於輪上欲作何器即便得成亦知其價如善木師木師弟子伐取樹木不腐不枯欲作何器即能得成亦知其價如象牙師牙師弟子得好象牙欲作何器即能得成亦知其價如是如是菩薩亦然如是成就清淨之心無濁穢心無隔礙心無患累心柔和輭心成就業心真寂定心於夜初更修習造作種種神通成就智心出現種種神通境界所謂一身作於多身略說乃至身至梵天菩薩心得如是寂定如是清淨如是無垢如是無翳除滅一切煩惱患累造諸業已心得寂滅爾時菩薩還於是夜初更之中更欲證知宿命神通成就心行欲於自心知他人心種種念數所謂受身一生之處二生之處三四五六七八九十二十三十四十五十一百二百一千一萬無量億萬半劫小劫中劫大劫無量小劫中劫大劫我昔某處我名字某如是姓族如是種類如是飲食如是受樂如是壽命如是死已生於彼處彼生復死爾時菩薩以如是相如是行知種種宿世自身既爾他身亦然又復自知種種宿命譬如有人從自聚落出已至於他聚落行於其道路知何處坐知何處行知何處眠知何處言知何處默至此聚落知彼聚落其間近遠行路之時何處而行何處而坐乃至何處眠卧言默至彼聚落還已聚落復如是念思惟悉知從此聚落經若干時至彼聚落復於其處若干時住若干時行若干時坐若干時語若干時默過若干時復至某邑復知彼處若干時行坐起眠卧語默停泊乃至到於己聚落已悉如是知菩薩亦然如是定心清淨之心無垢穢心如是輭心無患惱心可作業心於彼初夜初更之中得宿命智正念證知心成就行爾時菩薩既思惟知自身生處及他生處所謂一生國土之處乃至無量無邊億劫所生之處是時菩薩如相如教次第聞說如知自身所生之處及以他身種種生處亦復憶念菩薩憶念如是生已能於處處諸衆生類受諸生中得慈念心此我親舊此我外人捨此親已復生某處此世彼世流轉不息猶如風車猶如芭蕉決定無實煩惱無常此義決定心如是知爾時菩薩如是定心如是清淨如是無垢如是無惱如是柔輭可作靜業於彼夜半欲得成就證知天耳而發是心彼以天耳善清淨故過於人耳聞種種聲所謂或聞地獄之聲或畜生聲天聲人聲遠聲近聲譬如聚落城邑國土或復市中其間有人昇上高堂或復樓上於彼中住復有一人以清淨耳聞種種聲所謂或聞吹螺貝聲或大鼓聲或小鼓聲細腰鼓聲或箜篌聲或琵琶聲簫笛笙瑟種種音聲或聞歌聲或聞儛聲或聞笑聲或聞哭聲或婦女聲或丈夫聲或童

子聲或童女聲如是如是菩薩如是如是寂定其心清淨無垢無惱無濁柔輭作業於彼夜半聞種種聲乃至一切地獄等聲爾時菩薩寂定清淨無垢無惱於彼夜半成就欲證彼天眼時過於人眼徧見一切或復命終墮落衆生或生衆生上界衆生下界衆生端正衆生醜陋衆生或墮惡道一切衆生或生善道一切衆生行者住者或造業者如所造業悉皆以眼通能達見復知如是衆生所作身業不淨意業不淨毀謗師僧或著邪見以邪見故造是惡業以是因緣捨此身命生於惡道地獄之中受諸苦惱如是衆生以口業故受於種種諸惡道苦是等衆生口業不淨造惡口業一切具足以是因緣生於畜生受諸苦惱是等衆生行身惡業具身惡業以是因緣造意惡業具意惡業乃至毀謗一切諸聖若干邪見以邪見故邪見因緣命終捨身墮於餓鬼受餓鬼苦如是衆生行身淨業口清淨業不毀諸聖以行正見造正見業以是因緣命終捨身生於天上若干衆生以造清淨身行口行一切具足不犯不缺不謗諸聖以有正見如是正見業因緣故命終捨身生於人間如是菩薩以天眼淨過於諸人見諸衆生或墮落時或受生時上界衆生中下衆生端正醜陋或身有香或身患臭或至惡道或至善道如所造業眞實皆知譬如有人於國城邑聚落市間喧閙之處昇上大臺高樓中坐以淨天眼見於諸人或東方來或西方來或西向東或東向西或南向北或北向南或從南來或從北來或來或去或住或坐展轉其間或有逆行或有順行如是如是菩薩如是寂定清淨無垢無惱柔輭作業於彼夜半乃至見於諸衆生等隨業受報若善若惡而有偈說

地獄受業苦極殃　畜生各各相噉食
餓鬼恒常患飢渴　人中困在求資財
天上報盡受別離　此苦最重無方喻
展轉一切衆生類　處處無有歡樂時
此名死命鬼深淵　亦是煩惱海根底
衆生沒溺無出處　輪轉此彼來去行
如是觀察五道中　以於天眼徧能見
煩惱始終無有實　猶如葉葉破芭蕉

爾時菩薩如是寂心如是淨心無垢之心如是遠離一切諸惡心調柔輭可作於業已得寂定還於彼時後夜將盡心欲證知如意通故而自發起既發知已復知他意從何處生思惟何事一切徧至如實通知若有衆生發於欲心欲行欲事如是眞知若離欲心遠離於欲如實證知若瞋恚心瞋恚發起眞實通知猒離瞋心遠離瞋恚如實通知若有癡心癡心發起眞實通知猒離癡心遠離癡已如實通知如是略說愛心離愛乃至有爲無爲下等上流靜亂廣狹大小有邊無邊有上無上得定無定解脫無脫如實通知譬如丈夫或復女婦正少年時常喜嚴身莊嚴身已或時淨鏡或淨水中觀於自面相皆見盡如是如是菩薩如是寂定其心如是清淨如是無垢如是無惱柔輭調和可作於業已得寂定還彼後夜以清淨心欲得證取宿命智通如是自心他心亦然從何發心何處起心心心

徧盡如實通知若有欲心若離欲心如實通知乃至解脫不解脫心如是通知而菩薩得如是定心清淨之心無垢穢心離一切惡柔軟之心可作於業已得寂靜還彼後夜欲得證知漏盡神通內發智心彼如是念此諸衆生沒煩惱海所謂數數生老病死從此命終至於彼處受後生時還得如是一切衆苦不能知離此等衆苦所謂生老病死等苦如是思惟我今當作何等方便云何得離此等諸苦作何業行云何捨離生老病死度至彼岸而說偈言

世間生死沒溺海　數數死已復受生
爲此老病衆苦纏　愚迷不能得出離

爾時菩薩說此偈已復更思惟此老病死從何而來何因緣有此老病死菩薩如是思惟念時知老病死因生故有此老病死以有生故老病死隨菩薩復更思惟此生從何而有何因緣故得有是生菩薩如是思惟念已知因有故故有是生菩薩復更思惟此有從何而有何因緣故得有此有菩薩如是思惟念已知因取故故有是有菩薩復更思惟是取從何而有何因緣故得有是取菩薩如是思惟念已知因愛故故有是取菩薩復更思惟是愛從何而有何因緣故得有是愛菩薩如是思惟念已知因受故故有是愛菩薩復更思惟此受從何而有何因緣故得有此受菩薩如是思惟念已知因觸故故有此受菩薩復更思惟是觸從何而有何因緣故得有是觸菩薩如是思惟念已知因六入故有此觸菩薩復更如是思惟此之六入從何而有何因緣故有此六入菩薩如是思惟念已知因名色故有六入菩薩復更如是思惟此之名色何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因於識故有名色菩薩復更如是思惟此之識者何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因諸行故有此識菩薩復更如是思惟此之諸行何因緣有從何而生菩薩如是思惟念已知因無明故有諸行菩薩復更如是思惟緣無明故故有諸行緣諸行故故有於識緣於識故故有名色緣名色故故有六入緣六入故故有於觸緣於觸故故有於受緣於受故故有於愛緣於愛故故有於取緣於取故故有於有緣於有故故有於生緣於生故故有於老緣於老故故有病死及以憂悲諸苦惱等如是諸苦各相因生菩薩未曾從他人聞未曾自見從法生眼生智生意生慧生明菩薩復更如是思惟有何無故無病老死有何滅故滅老病死菩薩如是思惟念知以無生故無老病死以滅生故滅老病死菩薩復更如是思惟以何無故而無此生以何滅故而滅此生菩薩如是思惟念知以無有無則無此生以滅有滅則滅此生菩薩復更如是思惟以何無故乃至一切諸行悉無以何滅故乃至一切諸行悉滅菩薩如是思惟念知以無無明故諸行無以滅無明故諸行滅菩薩復更如是思惟以滅無明故諸行滅諸行滅故識亦隨滅略說乃至生死憂悲苦惱皆滅如是一切諸苦及集並皆悉滅菩薩如是昔未曾聞如是法中生眼生智生意生明生光生慧時菩薩得如是定心如是清

淨如是無垢如是得離一切諸惱柔輭之心
可作業心既得靜心此是無明真實而知亦
知無明因如是生亦知無明緣如是滅真實
諦了此是無明盡滅之相已得正道真實而
知乃至略說是識名色六入觸受愛取有生
老病死等如實而知此是一切老病死集此
是一切老病死滅此是一切老病死滅滅已
得道如是悉知此苦諦集如實而知此苦諦
滅如實而知此是苦諦滅已得道如實而知
如是等漏真實而知如是漏集如是漏滅如
是等漏滅已得道如實而知此是欲漏如實
而知此是有漏此無明漏如實而知此處諸
漏悉滅無餘斷絕諸有譬如郛邑或復城傍
或復聚落相去不遠有一水池其水涼冷甘
美清淨間無穢濁水常彌滿共岸齊平又岸 呂十 十四
四邊多有諸樹圍繞莊嚴池內復有種種諸
蟲或蜂或螺黿鼉龜鼈多諸水性或石或沙
或諸魚鱓鱒魴鯤鱧及摩竭魚在於水內東
西南北交橫馳走求覓飲食或有住者或相
趂逐而有一人以清淨眼在於岸上洞徹分

明見於彼等一切諸蟲知此是蜯是螺是龜
是黿是鼈是砂是石是魚是蟲摩竭魚等若
千求食若千蟄眠若千東西南北馳走若千
相趂如是如是菩薩如是寂定於心如是清
淨如是無垢如是無惱如是柔輭可作諸業
已得寂靜此是無明如實而知此無明集此
無明滅此是無明滅已得道如實而知乃至
略說此處諸漏悉皆滅盡無有遺餘爾時菩
薩如是知時如是見時心從欲漏而得解脫
心從有漏而得解脫從無明漏而得解脫既
解脫已生慧解脫生已即知我生已盡梵行
成立所作已辦畢竟更不受後世生其夜三
分已過第四於夜後分明星將欲初出現時
夜尚寂靜一切衆生行與不行皆未覺寤是
時婆伽婆即生智見成阿耨多羅三藐三菩 十五
提而有偈說 呂十

是夜四分三已過　餘後一分明將現
衆類行不皆未動　是時大聖無上尊
衆苦滅已得菩提　即名世間一切智

爾時婆伽婆得智見時於此世間梵宮魔宮

天人沙門及婆羅門世皆大明小鐵圍山并
大鐵圍其間從來恒常黑暗未曾見光此之
日月如是大德如是光明如是威力遂不能
令彼處光明照曜顯赫今者自然皆大開朗
悉覩光明其間所有一切衆生各各相見各
各相知各各相語此處亦復有衆生乎此處
亦復有衆生乎一切樹木即生華果隨熟墮
地世尊力故虛空清淨無有塵霧無有煙霞
忽自起雲降微細雨以用灑地復起涼風冷
煖調適諸方澄淨顯現分明又虛空中一切
諸天作天音樂作天歌讚而雨種種無量華
雨所謂曼陀羅華摩訶曼陀羅華復雨天衣
憍奢耶等復雨金銀瑠璃等寶復雨優鉢羅
拘勿頭分陀利復雨種種末香塗香散於佛
上散已復散彼地周帀滿一由旬種種華雨
末香塗香積至于膝時此大地六種震動一
切衆生一向皆受極妙快樂諸苦不惱當於
彼時無一衆生有欲惱者有瞋恚者有貪癡
者亦復不生貢高之心我慢之心無有恐怖
不作衆罪無有疾病衆患皆差更不發動飢

渴眾生悉得飽滿酒醉眾生皆得醒悟更不飲酒顛狂眾生皆得本心盲瞑眾生皆得見色聾者聞聲身體諸根不完具者悉得具足貧窮眾生皆得地藏羸瘦眾生皆得肥滿牢獄繫禁悉皆得脫枷鎖自然解散地獄眾生悉免苦惱畜生眾生恐怖皆滅餓鬼眾生滅飢渴苦悉得飽滿而有偈說

爾時眾生瞋等無　滅眾苦受大快樂
酒醉狂顛得本性　一切怖者皆獲安

爾時世尊既成阿耨多羅三藐三菩提已即作如是師子音吼而說偈言

往昔造作功德利　心所念事皆得成
速疾證彼禪定心　又復到於涅槃岸
所有一切諸怨敵　欲界自在魔波旬
不能惱我悉歸依　以有福德智慧力
若能勇猛作精進　求聖智者得不難
既得即盡諸苦邊　一切眾罪皆除滅

爾時如來初成佛已最先說此口業之偈

佛本行集經卷第三十

音釋

甦孫徂切死而更生也　捫摸捫謨昆切摸末各切　黿愚袁切　鼉徒何切類魚有足者　鱓音善魚名　鱒魴鱒慈損切魴扶方切鱒魴大魚也　鯷大計切鮎魚也　鱧力啓切　蟄直立切蟄藏也

佛本行集經卷第三十一　曰一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

昔與魔競品第三十四

爾時菩薩於彼初夜以手指地降伏魔眾波旬眷屬是時此地六種震動乃至大震猶打銅鍾是時一切聚落城邑國土所居有諸人眾彼等皆悉見大地動聞震吼聲心並生疑各各自往至相師邊或卜師邊天文師邊或仙人邊或至所解占仰師邊悉皆借問此事云何何故大地如是震動作此大聲魔與沙門誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願為我解說斯事爾時彼等一切諸仙天文師等各自報其所問人言摩伽陀國伽耶聚落有兩大力相共捔試一求出世最大法王一求世間非法之王兩競爭鬪而於彼中求法王者撲於彼求非法王者其事已訖後夜中得成大法王不久欲轉無上法輪而有偈說

一切諸人聞地動　各自往詣占師邊
問其占仰師是言　仁等世間聖知者
而此大地何故動　唯願諦審善觀占

速疾決我等此疑　彼等一切諸師報
法王非法王在彼　二人相競鬪威神
各試德力誰為尊　摩伽陀國聚落内
菩薩天魔兩相摘　法行摧伏彼魔軍
既降伏已得菩提　成佛法王獨無畏

爾時如來於彼後夜明星出時得成阿耨多羅三藐三菩提已於時世間自然而有最大光明地六種動時彼光明及地動已淨飯王宮睡眠驚寤喚諸相師并婆羅門天文師等而勑之言婆羅門輩此事云何為我解說作是語已時諸占相天文師等即白王言唯願大王且少時忍我等占仰然後白王爾時佛母摩耶夫人已得天身作王女形從天上下告淨飯王及羅睺羅母耶輸陀羅等作如是言大王當知今夜王子悉達多已成阿耨多羅三藐三菩提以是相故天地震動如來既成三菩提已降伏衆魔無有怨敵於世間中無所可畏是時色界淨居諸天心尚疑惑如來得成三菩提不爾時世尊知彼諸天心之所念飛騰虛空為彼諸天斷疑心故說於如是師子吼聲我今已斷諸欲愛結已定欲心乾竭一切諸煩惱水更不復流不受後有更不轉入於煩惱内度盡苦邊更無復餘爾時彼等一切諸天聞此語已心各思惟如來已得成三菩提歡喜踊躍徧滿其體不能自勝將天妙華塗香末香天栴檀香牛頭栴檀細末之香曼陀羅華摩訶曼陀羅華散如來上散已復散其魔波旬見諸天衆將如是等供養之具供養上來見已即對如來之前相去不遠地上而坐悵怏不樂心大憂愁以一荻片而畫於地復如是念世實希有難可思議諸仙苦行我能迴轉其帝釋等一切諸天我能教發貪欲之心云何今此沙門釋種一心三昧經暫時間使我軍馬皆悉降伏如是已後如來密教廣行佛事說法之時諸比丘等即白佛言希有世尊世尊云何以精進力得三菩提成七道分滿足法寶作是語已佛即告彼諸比丘言汝諸比丘今應當知然我非但此之一世精進力故得三菩提及七道分我往昔時精進力故得摩尼寶時諸比丘即白佛言世尊此事云何願為我等分別解說爾時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔有一商主入海採寶而於海内得一貴重摩尼之寶其價正直百千兩金得已忽然還墮海中時彼商主即持一杓發大精進勇猛之心抒大海水欲令乾竭求摩尼寶時海神天見於彼人杓抒海水將置陸地見已即作如是念言此人愚癡無有智慧大海之水無量無邊其今云何以杓欲抒置於陸地而彼海神即說偈言

世間多有衆生輩　為貪財利種種為
我今見汝大愚癡　更無有人過汝者
八萬四千由旬海　今欲以杓抒令乾
困乏徒自喪一生　所抒未多命便盡
所抒之水如毛滴　此大海廣而甚深
汝今無智不思惟　耳璫欲取須彌作

爾時商主復向海神而說偈言

天神此為不善言　乃欲遮我乾竭海
神但定意正觀我　不久抒海當令空
仁住於此長夜停　是故心應大憂惱

我誓精勤心不退　必竭大海使令乾
我無價寶隨此中　是故要抒大海水
水若盡底還獲寶　得已當迴歸向家

時彼海神聞是語已，心生恐怖，作如是念：「此人如是精進勇猛，抒此海水必當竭盡。」時彼海神如是念已，即還商主無價寶珠。還已而說如是偈言：

凡人須作勇猛心　負擔若疲莫辭倦
我見如是精進力　失寶還得歸向家

爾時世尊而說偈言：

精進處處得稱心　懶惰恒常見大苦
是故勤發勇猛意　智人以此成菩提

佛告諸比丘：「欲知爾時大商主者，即我身是。時彼商主入海既得無價寶珠，得還復失，以勇猛心求寶還得；今日亦然，以精進故得阿耨多羅三藐三菩提七覺分道。」時諸比丘即白佛言：「希有世尊！希有奇特，不可思議！一人獨自能降是等一切魔眾。」作是語已，即各默然。爾時世尊復更重告諸比丘言：「汝諸比丘至心諦聽！我非但今獨自如是降伏眾魔。過去世時亦曾如是獨自降伏彼等魔眾。」時諸比丘即白佛言：「世尊！其事云何？唯願為我分別解說。」爾時佛告諸比丘言：「汝等善聽！我念往昔無量世時，有二兄弟鸚鵡之鳥，一名摩羅祁梨(此言變山)，二名滕陀祁黎(此言與山)。彼時二鸚鵡在於樹上，忽然有鷹迅疾而來，撮一小者將飛空行。爾時彼兄即向其弟而說偈言：

獨自一人亦得苦　獨自一人亦得樂
汝啄彼鷹要害處　其若苦困即放汝
汝今身小我薄力　唯汝精勤莫懶惰

其弟既聞兄語已　欲出勇猛威力事
盡身極力思量竟　即便要處啄鷹身
鷹患身體苦痛纏　速疾即放鸚鵡鳥
鷹以身體患痛故　疾走處處求歸依
其巧鸚鵡鳥脫由　以啄彼鷹最要節
鷹困無有避藏處　嚴熾鸚鵡鳥空行
鷹見鸚鵡逐後飛　捨離遠走求活路

爾時啄鷹鸚鵡者　今即我身釋迦是
彼鷹即是魔波旬　於時我唯獨自身
已能降伏彼令得　況復於今功德備

那得不伏彼魔王　汝等比丘宜知此

爾時諸比丘復白佛言：「世尊！云何魔王波旬數數欺誑如來，不能得著，而如來常免彼厄難？」作是語已，世尊復告諸比丘言：「汝諸比丘至心諦聽！當為汝說。我非但今被魔波旬所誑得脫，不曾被其之所惱亂。過去世時，魔王波旬誑惑於我，亦不能得嬈亂於我。」時諸比丘即白佛言：「世尊！其事云何？唯願為我分別解說。」爾時佛告諸比丘言：「我念往昔有一河名波梨耶多(此言度彼節)。時彼河岸有一人，是結華鬘師。其人有園在彼河側，而彼河內時有一龜，從水而出，至華園中求食，而行處處經歷，蹋壞其華。是時彼園主見於彼龜處處求食，踐壞其華，是時園主即作方便，捕捉彼龜。捉已置於一筐篋中，將欲殺食。爾時彼龜作如是念：『我今云何得脫此難？作何方便？作何巧智？』即發是心：『我今可誑此之園主。』作是念已，即向園主而說偈言：

我從水出身有泥　汝且置華洗我體
我身既有泥不淨　恐畏汙汝篋及華

時彼園主作如是念善哉此龜善言教我我今不得不取其言我洗其身勿令泥汙我之華鬘作是念已即手執龜將向水所欲洗龜身是時彼人即提龜出置於石上抄水欲洗是時彼龜出大筋力忽投沒水時華鬘師見龜沒水作如是念奇哉是龜乃能如是誑惑於我我今還可誘誑是龜使令出水時華鬘師即向彼龜而說偈言

賢龜諦聽我作意　汝今親舊甚衆多
我作華鬘繫汝咽　悉汝歸家作喜樂

爾時彼龜作如是念此華鬘師妄言誑我彼華鬘師毋患著牀其姉採華造鬘欲賣以用活命今作是言定誑我欲食我故誘我出耳是時彼龜向華鬘師而說偈言

汝家造酒欲會親　廣作種種諸味食
汝至家內作是語　龜肉煑已脂縧頭

爾時佛告諸比丘言汝等比丘欲知彼時入水龜者我身是也華鬘師者魔波旬是其於爾時欲誑惑我而不能著今復欲誑何由可得時諸比丘復白佛言希有世尊實難思議魔王波旬威勢自在統於欲界種種誑惑猶不能動此之坐處作是語已爾時佛告諸比丘言汝諸比丘今應當知非但今日此魔波旬將其力勢欲誑惑我過去亦然不能誑惑得我之便時諸比丘即白佛言善哉世尊其事云何唯願為我分別解說爾時佛告諸比丘言我念往昔於大海中有一大虬其虬有婦身正懷妊忽然思欲獼猴心食以是因緣其身羸瘦萎黃宛轉戰慄不安時彼牡虬見婦身體如是羸瘦無有顏色見已問言賢善仁者汝何所患欲思何食我不聞汝從我索食何故如是時其牝虬默然不報其夫復問汝今何故不向我道婦報夫言汝若能與我隨心願我當說之若不能者我何假說夫復答言汝但說看若可得理我當方便會覓令得婦即語言我今意思獼猴心食汝能得不天即報言汝所須者此事甚難所以者何我居止在大海水中獼猴乃在山林樹上何由可得婦言奈何我今意思如此之食若不能得如是物者此胎必墮我身不久恐取命終是時其夫復語婦言賢善仁者汝且容忍我今求去若成此事深不可言則我與汝並皆慶快爾時彼虬即從海出至於岸上去岸不遠有一大樹名優曇婆羅（此言水頭）時彼樹有一大獼猴在於樹頭取果子食是時彼虬既見獼猴在樹上坐食於樹子見已漸漸到於樹下到已即便共相慰喻以美語言問訊獼猴善哉善哉婆私師吒在此樹上作於何事不甚辛勤受苦惱耶求食易得無疲倦不獼猴報言如是仁者我今不大受於苦惱虬復重更語獼猴言汝在此處何所食噉獼猴報言我在優曇婆羅樹上食噉其子是時虬復語獼猴言我今見汝甚大歡喜徧滿身體不能自勝我欲將汝作於善友共相愛敬汝取我語何須住此又復此樹子少無多云何乃能此處願樂汝可下來隨逐於我我當將汝渡海彼岸別有大林種種諸樹華果豐饒所謂菴婆果閻浮果梨拘閑果頗那婆果鎮頭迦果無量樹等獼猴問言我今云何得至彼處海水深廣甚難越渡我當云何堪能浮渡是

時彼虬報獼猴言我背負汝將渡彼岸汝今但當從樹下來騎我背上爾時獼猴心無定故狹劣愚癡少見少知聞虬美言心生歡喜從樹而下上虬背上欲隨虬去其虬內心生如是念善哉善哉我願已成即欲相將至自居處身及獼猴俱沒於水是時獼猴問彼虬言善友何故忽沒於水虬即報言汝不知也獼猴問言其事云何欲何所為虬即報言我婦懷妊彼如是思欲汝心食以是因緣我將汝來爾時獼猴作如是念嗚呼我今甚不吉利自取磨滅嗚呼我今作何方便而得免此急速厄難不失身命復如是念我須誑虬作是念已而語虬言仁者善友我心留在優曇婆羅樹上寄著不持將行仁於當時云何依實不語我知今須汝心我於當時即將相隨善友還迴放我取心得已還來爾時彼虬聞於獼猴如是語已二俱還出獼猴見虬欲出水岸是時獼猴努力奮迅捷疾跳躑出大筋力從虬背上跳下上彼優曇婆羅大樹之上其虬在下少時停待見彼獼猴淹遲不下而語之言親密善友汝速下來共汝相隨至於我家獼猴嘿然不肯下樹虬見獼猴經久不下而說偈言

善友獼猴得心已　願從樹上速下來
我當送汝至彼林　多饒種種諸果處

爾時獼猴作是思惟此虬無智如是念已即向彼虬而說偈言

汝虬計校雖能寬　而心智慮甚狹劣
汝但審諦自思忖　一切眾類誰無心
彼林雖復子豐饒　及諸菴羅等妙果
我今意實不在彼　寧自食此優曇婆

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘當知彼時大獼猴者我身是也彼時虬者魔波旬是於時猶尚誑惑於我而不能得今復欲將世間自在五欲之事而來誘我豈能動我此之生處作是語已時諸比丘復白佛言希有世尊奇特世尊實難思議此事云何魔王波旬將此醜陋異類軍眾至如來所如來復能一一觀知爾時佛告諸比丘言比丘當知非但今日魔王波旬將此醜形大魔軍眾至於我邊我亦觀知時諸比丘即白佛言希有世尊其事云何願為解說我等樂聞爾時世尊告諸比丘我念往昔有一獵師知有一林多饒諸鳥數下彼處其到彼已作於草菴將雜樹枝而覆其上即入其中隱身坐住時彼諸鳥謂是樹枝飛下來棲於其菴上時其獵師見鳥棲上漸漸或射或搦而殺時有一鳥見此菴已作如是念此之菴舍處處移動自餘諸樹安定一住此菴之下必不空然如是知已遠離彼菴不被獵師之所捉搦而說偈言

我見一切林諸樹　阿說及於毘醯羅
諸阿梨羅并閻浮　無脂羅彼鎮頭樹
安住停止於一處　從生已來不動移
此樹轉易處處行　其中必應不空立
若當其內有惡物　我應速疾捨此林
心裏既生大猜疑　或是惡行無慈愍
恐畏彼中殺害我　又我往昔於他方
已曾摑裂網走來　智者既知應捨此

爾時佛告諸比丘言汝等當知彼飛鳥者我身是也其獵師者魔波旬是其於彼時作可

畏形欲殺害我我時觀知今復將此可畏醜陋魔之軍衆來於我邊我亦久知爾時世尊而說偈言

世間若不深思惟　云何能得上人法
今我以勝思惟故　從縛解脫得無爲

二商奉食品第三十五之一

爾時世尊初始得成於菩提道在樹下坐經七日夜跏趺不起以念解脫快樂爲食爾時世尊過七日已一心正念從三昧起坐師子座初夜正觀十二因緣下觀至上上觀至下善念善觀不失不異因彼生此因有於彼則復有此所謂緣無明有諸行緣諸行有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有觸緣觸有受緣受有愛緣愛有取緣取有有緣有有生緣生有老病死憂悲苦惱等苦生爾時世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣有

爾時世尊還彼夜半觀十二緣從始至終逆觀至心善觀善念不失不亂因無彼故則此自無因滅彼故則此自滅所謂無明滅即行滅行滅乃至生老病死憂悲苦惱一切悉滅爾時世尊知此法已而說偈言

若有梵行觀諸法　即見如是法相生
若見諸法從相生　即知諸法因緣滅

爾時世尊還彼後夜觀十二緣從始觀終從終觀始善觀善念不失不亂所謂彼生已復生此因有彼復有此因無彼此亦無彼滅已此亦滅所謂因無明緣諸行緣諸行已乃至一切生老病死諸苦惱等皆悉相生彼無已此亦無彼滅已此亦滅爾時世尊知此義已而說偈言

若有梵行觀世間　即見相生乃至滅
既散諸魔建立住　若彼日天曜虛空

爾時世尊從彼師子座上而起離菩提樹相去不遠還跏趺坐七日不動以解脫行用爲安樂七日諦觀於菩提樹目不暫捨復作是念我此處盡無邊際苦以捨重擔爾時世尊過七日後正念正知從三昧起其後有人在於如來觀道樹處起塔名曰不瞬目塔而說偈言

於此道場盡諸苦　復斯坐處觀彼座
已度諸願至彼岸　我於彼處證菩提

爾時世尊從眼不瞬塔所起已安詳漸至向摩梨支（此言陽焰）經行之處到經行已跏趺而坐復經七日受解脫樂爾時世尊過七日已正念正知從三昧起爾時迦羅龍王（此言黑色）詣於佛所到佛所已頂禮佛足却住一面住一面已即白佛言世尊我此宮殿往昔已曾布施過去一切諸佛諸佛受已各住於此憐愍我故其諸佛者所謂拘留孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉世尊今日世尊善哉知時憐愍我故少時住此所以者何我已將此宮殿布施過去三佛今日世尊第四爲我受此宮殿即名四佛受我宮殿具足功德爾時世尊即受迦羅龍王宮殿受已入中跏趺而坐復經七日一定不起受解脫樂爾時世尊過七日已正念正知從三昧起告彼迦羅大龍王言汝龍王來從我邊受佛等三歸并及五戒汝當長夜受大安樂時迦羅龍即白佛言謹隨佛

敎心不敢違如世尊勑時迦羅龍聞佛語已合掌向佛即從佛受三自歸依歸依佛歸依法歸依僧復受五戒於世間中最初而得優婆塞名於畜生中稱說三歸受三歸已所謂即是迦羅龍王爾時復更有一龍王名目真隣陀向於佛所到佛所已頂禮佛足却住一面住一面已是時龍王即白佛言世尊我此宮殿往昔過去已曾布施一切諸佛受已而住所謂拘婁孫世尊拘那含牟尼世尊迦葉世尊善哉世尊今亦為我受此宮殿我得四佛三藐三佛陀受此宮殿我獲善利爾時世尊從彼目真隣陀龍王受宮殿已跏趺而坐一坐經於七日不起為欲受於解脫樂故時彼七日虛空之中興雲注雨起大冷風於七日內雨不暫停遂成寒凍爾時目真隣陀龍王從宮殿出以其大身七重圍繞擁蔽佛身復以七頭垂世尊上作於大蓋巍然而住心如是念莫令世尊身體寒冷風濕塵坌蚊虻諸蟲觸世尊體爾時世尊過七日已見虛空中無有雲霧以得清淨正念正知從三昧起

爾時目真隣陀龍王攝其龍身七重繞已隱於龍形化作年少婆羅門身在於佛前合十指掌頂禮佛足而白佛言世尊我今不以恐怖如來嬈亂如來故以龍身繞佛七帀又以七頭覆世尊上安然而住但恐世尊身有寒冷風塵土坌水漿蚊虻觸世尊體世尊我時思惟如是事已覆世尊身爾時世尊以是因緣即便說偈自讚歎言

知足寂定最安樂　知足觀諸法甚深
安樂不惱於世間　亦復不殺害衆類
若得世間安樂者　遠離一切諸欲貪
捨於我慢自矜高　此樂最為勝妙樂
人間所有諸欲樂　若能盡捨愛悉無
彼樂此樂等校量　十六分中不及一

爾時世尊說是偈已告目真隣陀龍王言汝大龍王來受三歸并受五戒汝當長夜得安樂故時目真隣陀即白佛言如世尊教不敢有違其目真隣陀聞佛教已即從佛受三自歸依及受五戒爾時彼處有牧羊子當於世尊為菩薩時在彼苦行六年之中以向世尊淨心供養恭敬尊重復將乳汁以奉世尊兼復別折尼拘陀枝為作蔭涼時彼樹枝即成大樹然其羊子隨此多少信心福業善根因緣命終已後即得生於三十三天便成大德威力天子神通自在時彼天子生天上已作是思惟今此果報本因何業而得是身復作是念往昔世尊為菩薩時我以身造作如是業菩薩苦行我奉乳汁菩薩在彼我將尼拘陀樹一枝揷於地上為於菩薩作蔭涼故藉斯善業我今得此微妙果報復如是念我以世尊為菩薩身親供養故得是果報種彼樹枝以作蔭涼是故我今得是果報兼得如是無礙神通況復世尊今已得成無上菩提今當為我還彼樹下受彼樹蔭時彼天子身出大色最勝光明夜半一向照彼樹所以天光明自照明已詣向佛所到於彼已頂禮佛足却住一面時彼天子即白佛言善哉世尊唯願為我受於彼樹隨意安樂憐愍我故爾時世尊為欲憐愍彼天子故受於往昔羊子所種尼拘陀樹受已樹下跏趺而坐一坐便經

七日不動以解脫住受安樂故爾時世尊以過於彼七日之後正念正知從三昧起告天子言汝天子來可從我邊受三自歸并及五戒汝當長夜得安樂故而彼天子受三自歸及五戒已時彼世間最初天中成優婆塞以佛再過說於三歸謂羊子身布施於樹及乳等故得成天身

佛本行集經卷三十一

音釋

捔訖嶽切按也　抒神與切挹也　臊蘇刀切　豖竹角切鳥豖也　蹹達合切與蹋同　摻桑感切雜和也　痿於危切濕病也　慄力質切懼也　虬渠幽切無角龍也　搦泥格切捉也　摑古獲切批打也　瞬舒閏切目動也　嶷魚力切山貌　坌蒲悶切塵坌也

佛本行集經卷第三十二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

二商奉食品第三十五之二

爾時世尊從羊子種樹林起已安詳漸至一樹林下彼樹林名差梨尼迦此言出乳汁林到彼林已結跏趺坐經於七日為欲受彼解脫樂故爾時世尊經七日後正念正知從三昧起如是世尊經七七日以三昧力相續而住然後善生村主之女布施乳糜一食已後更不別食至今活命爾時彼處從北天竺有二商主一名帝梨富娑此言胡瓜二名跋梨迦此言金挺彼二商主有多智慧心細意正彼二商主從中天竺依土所出種種貨物滿五百車大得宜利從中欲還北天竺國時彼路經差梨尼迦林外不遠次第而行彼等商主別有一具調伏之牛恒在先行若前所有恐怖之處而彼一具調善之牛如打橛縛驅不肯行爾時彼處差梨尼迦所護林神彼神隱身密捉持是二調牛住不聽前過彼二商主各持優鉢羅華之莖打二調牛猶不肯行其餘所駕五百車牛皆不肯動其諸車輪並不復轉其皮鞦索悉皆自斷其餘輨轄軸轄轂輻箱輞攔板鞅鞁勾心或折或破或碎或裂如是變怪種種不祥爾時帝梨跋梨迦等心生恐怖皆大憂惱身諸毛孔皆悉偏竪各相謂言我等今者值何恠禍遇何災殃各各去車兩三步地頭戴十指合掌頂禮一切諸天一切諸神至心而住作如是言乞願我等今者所有災恠殃咎恐怖早滅安隱吉利爾時彼林所守護神現自色身慰勞彼等諸商主言汝等商人勿生恐怖汝等此處無一災禍無一諸殃不須怖畏諸商主等此處唯有如來世尊阿羅訶三藐三佛陀初始成佛無上菩提今日在此林內而住但是如來得道已來經今足滿四十九日未曾得食汝等商主今若知時可共往詣向彼世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀所最宜在前將麨將酪蜜揣奉彼汝等當得長夜安隱安樂大利時二商主聞彼林神如是言已即白神言如神所教我等不違而彼二商即各將麨酪蜜和揣共諸商人往

詣佛所既到彼已時二商主遥見世尊可喜端正世間無比乃至猶如虚空衆星莊嚴身體諸相見已心大敬重清淨信向至世尊前到已即便頂禮佛足却住一面時二商主共白佛言世尊願爲我等受此清淨麨酪蜜揣愍我等故爾時世尊如是思惟往昔一切諸佛世尊阿羅訶三藐三佛陀悉皆受持鉢器以不爾時世尊内生知見即知過去一切諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀一切盡皆受持鉢器是時世尊復如是念我今當以何器而受二商主食麨酪蜜揣世尊欲受發此心已時四天王各從四方速疾共持四金鉢器往詣佛所到已各各頂禮佛足却住一面而四天王却住立已將四金鉢奉上世尊作如是言惟願世尊用此鉢器受二商主麨酪蜜揣愍我等故我等長夜當得大利大樂大安世尊不受以出家人不合畜此彼四天王捨四金鉢將四銀鉢奉上世尊作如是言世尊可於此器受食畧說乃至爲我當得大樂大安世尊不受如是更將四頗梨鉢而亦不受如是更將四瑠璃鉢而亦不受如是更將四赤珠鉢而亦不受次復更將四碼碯鉢而亦不受次復更將四硨磲鉢奉上世尊如來亦復不爲其受爾時北方毘沙門天王告於諸餘三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等白我等言此石器内仁等可用受食而喫爾時别有一天子名毘盧遮那白我等言仁等天王慎勿於此石器之内受食而喫仁但受持相共供養比之如塔所以者何當來有一如來出世其如來號釋迦牟尼仁等宜將此四石鉢奉彼如來仁等天王今是時至可將石鉢持奉世尊爾時四鎮四大天王各各皆將諸親眷屬圍繞速至自宫殿中各執石鉢端正可喜其色紺青猶如雲隊盛以天華著滿其内將一切香用塗彼鉢復持一切諸妙音聲供養彼鉢速詣佛所到已共將四鉢奉佛而白佛言惟願世尊受此石鉢於此鉢内受二商主麨酪蜜揣愍我等故各令我等長夜獲得大利安樂爾時世尊復如是念此四天王以信淨心奉我四鉢我亦不合受持四鉢若我今於一人邊受則三人心各各有恨若二人邊受於二鉢二人心恨若三人邊受於三鉢一人心恨我今可總受此四鉢出神通力持作一鉢爾時世尊從於提頭賴吒天王邊受鉢已而說偈言

施善世尊好鉢盂　汝決當成妙法器
旣於我邊奉淨鉢　必增智慧正念心

爾時世尊從於毘留勒叉天王邊受鉢已而說偈言

我觀真如誰施鉢　彼得正念增長心

爾時世尊從於毘留博叉天王邊受得鉢已而說偈言

有能養育世令安　速成妙樂清淨體
汝以淨心施淨鉢　清淨實心奉如來
當來速得清淨心　人天世間得稱意

爾時世尊從毘沙門大天王邊受於鉢已而說偈言

清淨持戒佛世尊　善伏諸根施全鉢
不缺壞心殷重施　汝當來世得淨田

爾時世尊受四鉢已如是次第相重安置左

手受已右手按下神通力故合成一鉢外有
四脣而說偈言
我昔功德諸果滿　以發哀愍清淨心
是故今四大天王　清淨牢固施我鉢
而有偈說
當時世尊欲受食　諸天四方持器來
各以奉施佛如來　受已神通作一鉢
爾時世尊於新淨潔天施鉢內從彼北天帝
梨富娑并跋梨迦（前代譯稱提謂波利此蓋婆羅門楚夏耳未知孰是斯經二商主名非深失）二商主邊受於麨酪蜜和之揣
慈愍故受如法而食食已即告彼二商主及
諸人言汝商主等來從我受歸依佛歸依法
歸依僧復受五戒當令汝等長夜安樂獲大
善利其二商主及諸眷屬聞佛語已即共白
言如佛聖教我等不違即便共受三自歸依
彼二商主於人世間最初而得三歸五戒優
婆塞名所謂帝梨富娑二商主等爾時世尊
以二商主生隨喜故而說偈言
所施色味具足圓　受已方便離煩惱
其中雜和多種物　是故名為麨酪漿
敢訖身體潤澤光　面色輝華容貌顯
氣力充實而得益　除饑渴惱心獲安
如是漿施佛世尊　令諸梵行得飽滿
我今所受已食足　是二商主奉麨揣
日種甘蔗族所生　讚歎是人為最上
以此布施功德故　當到聖智極果中
復得盡於諸漏邊　以因如是業行故
後更展轉無恐怖　漸得脫於諸有纏
說入無漏得清淨　譬如良田善平正
種子穀苗悉皆好　風雨潤澤復隨時
禾稼成長自豐饒　如是皆由多種子
生已漸漸增茂盛　諸穀充溢倍多加
所收之子不可量　亦如成就諸戒行
能廣布施眾飲食　後得果報難可論
以昔成利故使然　若人欲求於後利
望其轉得饒益果　唯有供養仁智尊
當成果報妙菩提　并得善逝世間解
自己得心多種利　復能向他作法饒
彼得自益利眾生　是故名為大智者
欲得自利利一切　欲得求道導世間
應於三寶佛法僧　發心當生正信行
以信心故得果報　廣大善達信行邊
即得戒行難思議　即得最勝無上道
布施能得此勝報　觀見世界真實如
又得道智滿足充　聖者能如是正見
彼得是見名正念　散諸垢結等塵勞
證得無畏大涅槃　解脫世間一切苦
如是具足一切法　諸聖讚歎此最尊
生老病死等既無　悲苦別離皆滅盡
十方世尊歎此樂　當得不生死處常
爾時帝梨富娑二商主等及諸商人共白佛
言世尊我等諸人今在道路唯願世尊為我
等故作吉祥願當令我等無有障礙速疾而
至自所居國爾時世尊為二商主及諸商人
作吉祥願而說偈言
願令二足大吉利　一切四足亦大安
行路至處多吉祥　所向諸方悉如意
晝夜行坐皆慶適　日中所在亦多宜
於一切處願從心　商主商人並康健
希望子故種田作　散子既竟望收多

一切商人求利行　入海艱難採珍寶
汝等承望故行路　願所規獲利速成
我今得道快喜樂　汝隨至方皆願吉
心所欲取一切利　如汝等願速稱心
行向經歷所至方　悉願無有諸障礙

爾時商主同白佛言世尊願乞我等一物作念若到本鄉不見世尊當以彼物作塔禮拜以表憶念大聖世尊我等諸人供養尊重盡今形壽爾時世尊即與諸商佛身髮爪以用作念而告之言汝等商主此之髮爪今持與汝今汝作念若見此物與我無異於後當更別有一石從空而下至汝等處汝等若見當還起塔供養尊重爾時帝梨二商主等從於佛邊受髮爪已作如是念此之髮爪乃是身上所棄之物法非勝妙不合尊重無供養心爾時世尊知彼一切商人心已告彼等言汝等商主莫作是念我憶往昔無量無邊不可計劫有一世尊出現於世名曰然燈如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我於彼時作一婆羅門摩那婆具足解於四毘陀論我於爾時見彼世尊入於一城城名蓮華我於彼時以五莖青優鉢羅華散彼佛上即便發於菩提之心時彼世尊即授我記汝摩那婆於未來世時節過數阿僧祇劫當得作佛號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時於彼世尊法中捨離居家剃頭鬚髮而便出家我出家後一切諸天取於我髮一髮即有十億諸天作分將行而共供養從彼已來我今得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀彼等眾生無一眾生各在佛邊而不皆得證涅槃者我於彼時既未免脫貪欲瞋癡猶尚供養我之髮爪無量眾生千萬億數而得涅槃況復今日盡諸一切煩惱結惑貪欲恚癡皆悉除滅汝等何故不大尊重我此清淨無染髮爪爾時商主及諸人等聞於世尊說是往昔因緣之事即於髮爪生希有心生大尊重恭敬之心頭頂一心禮世尊足圍繞三帀却步而行有偈說言

有眾商人諸方過　樹神發覺告彼言
此有自利得世尊　汝等頂禮布施食

如是世尊四十九日不得飲食既始於彼商人等邊得於此食世尊食後往昔業力忽然患腹而不消化爾時山居有一藥神將彼新出微妙甘美訶梨勒果往詣佛所到佛所已頂禮佛足却住一面白言世尊若有患腹此訶梨勒最初新出微妙甘美我今將來奉上世尊若佛知時為我納受此訶梨勒受當食敢慈愍我故世尊食此訶梨勒後腹內有病即得除愈爾時世尊即便納取彼訶梨勒為彼藥神生慈愍故受已即告彼藥神言來汝藥神歸依佛歸依法歸依僧當受五戒汝當長夜得作大利多得安樂彼藥神聞佛此言已即白佛言善哉世尊我不違佛即受三歸并及五戒當於彼時一切藥神諸女天中以再過受三自歸依并及五戒最初為首作優婆夷所謂大藥園繞彼所居山女天藥神爾時世尊從彼藥神女天受其所奉訶梨勒果即便噉食食已取核於彼地方即便種彼訶梨勒核以佛威神自在力故即日即生即成

根莖枝條大樹即出葉華果實成熟世尊腹內病即除愈不復患苦

梵天勸請品第三十六之一

爾時世尊從彼差梨尼迦林出安詳還至菩提樹下時彼國內若男若女困篤著牀萎黃重病不可療治難得差者其人不久欲取命終然氣未斷即送林中以之為葬而菩薩在苦行之時於彼林內有一婦女名羅婆耶氣猶未斷對菩提樹相去不遠而其眷屬棄捨著地而彼婦女遙見菩薩在道樹下修行苦行見已內心生大敬信生敬信已從身脫衣置於一邊白菩薩言大聖尊者若仁從此苦行而起得度煩惱海之彼岸滿足自願彼時脫恐身無衣服可收取我此糞掃衣隨意所用慈愍我故時彼婦女經歷時日其命始終以向菩薩生正信故氣斷之後藉彼善根即得上生三十三天作天玉女威德甚大光相炳然得成天身神通自在生彼天已自發此念我何業果令我如是成就此身而彼思念自識宿命我於往昔在人間時作婦女身以糞掃衣布施世尊隨意所用藉彼善業我今成就如是果報彼復更念世尊今既未受於我糞掃衣用我猶尚得如是果報神通之力況復世尊納我衣用豈可不得勝此果報爾時彼天以玉女身放勝光明於夜半時往詣佛所其光徧照彼林樹間到佛所已頂禮佛足却住一面彼玉女天即白佛言善哉世尊取我所施糞掃之衣隨意所用慈愍我故而世尊受彼糞掃衣為玉女天生慈愍故如來受已告彼天言來玉女天歸依佛歸依法歸依僧復受五戒汝當日夜得大利益得大安樂彼玉女天聞佛語已即白佛言如世尊教我不敢違即受三歸并及五戒時玉女天見世尊受其糞掃衣以是因緣心大歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝彼玉女天頂禮佛足圍三帀已即從彼處沒身不現爾時世尊發如是心我今將此糞掃之衣何處而洗發是心已帝釋天王為如來故去林不遠化出一河其水清淨無有穢濁帝釋天王於河岸邊更復化作三片大石其第一石擬世尊坐其第二石洗糞掃衣帝釋天王手自澆水其第三石洗衣訖已擬曝使乾時曬衣石以佛威神從虛空飛往到北天為彼帝黎富娑商主等作於塔為供養故摩訶僧祇師作此說如是次第七七日誦或復有師說言此事經二七日或復有師說言此事經三七日或復有師說言此事經四七日初一七日諦心而在菩提樹下第二七日漸次移在不瞬眼塔爾時世尊從彼不瞬眼塔而起起已至羅闍那樹下到樹下已經於七日跏趺而坐受解脫樂安禪不起爾時世尊過七日已正念正知從三昧起是時帝黎富娑并跋黎迦二商主等從迦浮吒城發漸至佛所至佛所已乃至略說圍繞三帀從佛而行爾時世尊從羅闍那樹下起已安詳漸至目真隣陀樹下而坐到已乃至當說偈言爾時世尊過彼七日於晨朝時著衣持鉢詣難提迦村主之家到彼家已却在一邊默然立住為求食故其村主女既見世尊在門一邊默然立住欲乞求食見已即從世尊手內擎取於鉢將至家裏

以好種種百味飲食滿置其中出奉世尊而作是言唯願世尊受我此食慈愍我故世尊受納善生村主女人食已即告女言來汝善生受三歸依并及五戒汝當長夜得大利益得大安樂其善生女聞佛語已白言世尊如世尊教我不敢違即受三歸并及五戒是時善生最初人間再受三歸及受五戒作優婆夷所謂善生村主之女是時世尊從善生女受食食已在彼菩提樹下而坐受解脫樂復經七日爾時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安詳漸至斯耶那耶婆羅門家到已住在其門一邊默然求食其斯耶那耶既見世尊在門外立默然求食見已即從世尊乞鉢執已將入自家以好種種百味飲食種種羹臛滿和鉢中持將奉佛復白佛言唯願世尊受我此食慈愍我故而世尊從斯耶那耶婆羅門邊受得食已即告彼言來婆羅門乃至應受三歸五戒彼婆羅門聞佛言已如佛所教而受三歸乃至五戒是時世尊從斯耶那耶婆羅門所得飯食已受持漸漸安詳行至曼陀那塔(此言攪酪不塔)食訖如法斂衣還向菩提樹下跏趺而坐經於七日乃至受於解脫之樂爾時世尊過七日已正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢漸漸行詣斯耶那耶親里眷屬四姊妹邊四姊妹者一名婆羅(此言力)　二名摩低婆羅(此言極力)　三名嵩陀梨(此言端正女)　四名鉗婆迦梨(此言瓦師)　到彼等家在一面立默然而住為乞食故其四姊妹既見世尊默然立住見已即從世尊乞鉢入家盛取百味飲食色妙具足種種羹臛滿置鉢中持以奉佛復作是言唯願世尊受我此食慈愍我等時世尊受彼四姊妹百種飲食為慈愍故受已即告彼姊妹言來汝姊妹從我受持三歸五戒汝等當得長夜利益安隱樂故彼四姊妹聞佛語已即白佛言如世尊教我等不違即便共受三歸五戒是時世尊從彼姊妹受布施已安詳漸到曼他那塔到已隨意如法飽食還向菩提樹下而坐受解脫樂經一七日爾時世尊七日已過正念正知從三昧起於晨朝時著衣持鉢安詳漸至羊子所種尼拘陀樹未至樹邊從菩提樹其間半路見有一箇放牛婦人攪酪出酥爾時世尊漸至於彼牧牛婦所到已去彼婦人不遠默然而立為求食故時彼婦人既見世尊去其不遠默然立住見已即從世尊乞鉢滿中盛酪以奉世尊而白佛言大聖尊者受我此酪為慈愍故是時世尊從彼婦邊受得酪已告彼婦言來姊汝受三歸五戒必當長夜大得利益獲安樂故是時婦人隨佛教受三歸五戒是時世尊隨意飽食洗鉢訖已漸至羊子前所種蔣尼拘陀樹其下而坐受解脫樂經一七日爾時世尊過彼七日正念正見從三昧起是時忽有諂曲求過一婆羅門來詣佛所到已共佛慰喻問訊說種種語却住一面而白佛言瞿曇沙門云何名為婆羅門也婆羅門者作何法用凡有幾法如來知已即出如是師子吼音而說偈言

除滅一切諸罪業　是故名為婆羅門
清淨無有諂曲心　內外正定常安住
如法修行諸梵行　口言心念亦復然

能於一切處無貪　是名婆羅門種姓

如是閒中凡八八七日前三七日全不食斷自餘五七方始求食爾時世尊坐一三昧其三昧名徧觀世間而世尊以無上佛眼觀世間時見於世間或有衆生從地獄出還墮地獄或有衆生從地獄出生畜生身或有衆生從地獄出受餓鬼身或有衆生從地獄出受於人身或有衆生從地獄出受於天身或有衆生從畜生脫受地獄身或有衆生從畜生脫還生畜生或有衆生從畜生脫受餓鬼身或有衆生從畜生脫生於人間或有衆生從畜生脫生於天上或有衆生從餓鬼脫墮於地獄或有衆生從餓鬼脫還受餓鬼或有衆生從餓鬼脫墮於畜生或有衆生從餓鬼脫生於人間或有衆生從餓鬼脫生於天上或有衆生從人間死墮於地獄或有衆生從人間死墮畜生中或有衆生從人間死墮於餓鬼或有衆生從人間死還受人身或有衆生從人間死生於天上或有衆生從天上墮生地獄中或有衆生從天上墮落畜生中或有衆生從天上墮受餓鬼身或有衆生從天上下生於人間或有衆生從天上死還生天中爾時世尊見諸衆生著於諸見或有衆生以於欲火燒然其體或瞋恚火或愚癡火熱燒其體著於欲事欲事惱故即生歡樂瞋恚癡等一切亦然而世尊見諸衆生等為三毒火之所焚燒即說如是師子吼言此世間中諸衆生輩為有所纏精勤造業得於是形身為大患處處念著所生邪意即常增長如所增長即成此有以有著故於諸世間有諸衆生以有著故還思念有即成於有而其彼等一切衆生所有之處即彼有處受於有苦若能滅於彼諸有苦於此法入學行梵行是名梵行若有沙門及婆羅門以著有患知出諸有彼等皆名無著諸有如是知已能出諸有我如是說若復沙門及婆羅門以有而說欲脫諸有彼等一切不名脫有我如是說如是之人墮於邪道名受大苦我如是說捨於世間一切邪道盡彼一切諸苦業果既盡諸苦即名無有此是世間衆生我見各各皆以無明所欺樂著諸有著諸有已即不能得解脫諸苦若復有人於一切處觀察諸有於一切處未遠離有而一切處並在於有既住在有是名無常是名為苦是名無實於無實法如是如是如實正智應當觀知若能如是正智觀者即盡諸有及愛盡已於無有處亦不心念是則名為得滅比丘既得滅已即更不生於後世有不受後身即能降伏一切衆魔即得勝於一切鬭陣即一切處得大利益於諸有處不念不思

佛本行集經卷第三十二

音釋

橛其月切弋也　鞦音秋馬紂也　轅于元切輈也　軛音隔　轄胡瞎切　轂古祿切　輻方六切　輞扶紡切　鞅　鞙鞅於兩切頸靼也鞙胡犬切與鞙同大車縛軛靼也　臛黑各切　攪古巧切手動也　麨尺沼切乾糧也　蒔辰之切種也　揣徒官切與摶同　萎於危

佛本行集經卷第三十三　曰三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

梵天勸請品第三十六之二

爾時世尊作如是念我所證法此法甚深難見難知如微塵等不可覺察無思量處不思議道我無有師無巧智匠可能教我證於此法但衆生輩著阿羅耶(此言所著處)樂阿羅耶住阿羅耶喜樂著處心多貪故此處難見其處所謂十二因緣十二因緣有處相生此之處所一切衆生不能覩見唯佛能知又一切處疑道難捨一切邪道滅盡無餘愛之涤處盡皆離欲寂滅涅槃我今難將如是等法向於他說彼諸衆生未證此法徒令我勞虛費言說爾時世尊如是念已爲於此事昔未曾聞未從他得未有人說而心自辨即說偈言

我今辛苦證此法　不可輒爾即應宣
諸欲癡瞋恚法纏　一切衆生有此難
唯應逆流細心智　所可覩見如微塵
樂欲貪著難見知　爲彼無明闇覆故

以如是故如來見是甚深事已其心欲樂阿蘭若處不欲向他說於此法而有偈說

見諸衆生煩惱重　邪道邪見過患多
解脫法者甚深難　知故欲住阿蘭若

爾時娑婆世界之主大梵天王在於梵宮遥見世尊發如是心知已即作如是思惟此世界中諸衆生等多壞多失今日如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀既證如是無上法寶獲成辦已世間未知而心忽然願樂蘭若不欲說法時梵天王譬如壯士屈伸臂頃從大梵宮隱身來下至世尊前頂禮佛足却住一面合掌向佛而白佛言善哉世尊今此世界一切衆生無有歸依善壞失盡今日世尊既得如是無上法寶真證見已而心忽欲入阿蘭若不樂說法我今勸請無上世尊爲諸衆生莫寂靜住唯願世尊慈悲說法願修伽陀憐愍說法現今多有諸衆生輩少於塵垢諸根成熟結使微薄利根易化不聞法故自然損減若當如來爲說法要使得證知世尊法相爾時娑婆世界之主大梵天王說是語已復更以偈重請佛言

世尊今在摩伽國　說於衆生雜種因
先開甘露妙法門　然後次第清淨說
如人不上須彌頂　豈能得見世界邊
大聖菩提道已成　速登法堂智眼照
引導群盲令離苦　悲愍一切諸衆生
世尊疾捨此樹間　徧世遊行廣濟度
自得已利天人勝　諸苦盡已得清涼
佛不增減諸善根　到於清淨法彼岸
如來世間無有比　況欲勝上亦復無
三界獨步稱世尊　偕羅非是山王匹
於苦世間作悲愍　仁今不可捨衆生
具諸德力無畏人　唯尊能度諸含識
衆生久來被毒箭　所謂天人等世間
值遇世尊應拔除　願爲彼作歸依處
諸天及人生生世　發心欲聽密法門
彼願世尊今已成　速說莫令彼等退
世尊如我今得見　衆生若當是事知
或他聞已及自聞　即來頂禮世尊足
假令父母男女等　死已骨散髮縱横
而不憂彼命終時　亦不迴哭彼人輩

彼等未知尊清淨　從兜率天來下生
是故我今請世尊　多時失路今化取
不聞正義無量劫　如羸瘦人得脂腴
如乾土地得水澆　唯願世尊降法雨
諸佛無有慳惜法　三世諸聖樂行檀
過去諸佛入涅槃　無不說是正真法
尊今亦是祁羅種　能度無量諸衆生
共彼諸佛無有殊　教衆善法今時至
開諸衆生清淨眼　普令得見正道途
入於邪見荊棘林　應示純直離險徑
乘此路已得甘露　世尊衆皆欲墮坑
餘人濟拔悉不能　大險引導世尊是
又能方便敎發意　今時已至願莫辭
共聖多劫不可期　猶如優曇華難值
諸佛出世旣難遇　今日忽遭大導師
仁於精進力無邊　身體莊嚴衆相具
未說無有發心者　金口終不出異言
三世成就是事來　所以今日自度訖
度他須起精進力　真實言誓宜及時
世尊滅暗然諸明　佛大法幢願速竪

時至妙言說正法　師子吼如天鼓鳴
我請如來買法船　來世得道無量衆
世尊已度煩惱海　衆生沒溺須出之
譬如人得伏藏財　持以富他不獨用
世尊得法無盡藏　願爲衆生分別宣

爾時世尊聞梵天王勸請偈已爲衆生故起慈悲心以佛眼觀一切諸世佛眼觀已見諸衆生生於世間增長世間或有利根或有鈍根諸衆生等或以成就易證於道或有衆生見未來世一切過患心生恐怖而不放逸或當來世亦可得道譬如或有青優鉢池波頭摩池拘物頭池分陀利池其內所有一切諸華或優鉢羅及波頭摩并拘物頭分陀利等已從地生而未出水在於其間沒而未現應須養育四大和合然後出水或有優鉢分陀利等從地湧出共水齊平或優鉢羅分陀利等出水開敷而不著水如是如是世尊佛眼觀諸世間一切衆生生於世間增長世間或有利根或有鈍根或有易化或易得道如是知已向梵天王而說偈言

大梵天王善諦聽　我今欲開甘露門
若有聽者歡喜來　至心聽我說法味

爾時梵天聞此偈已作是思惟如來世尊當說此法修伽陀當欲說此法世尊憐愍爲我受請欲說法故以是因緣心生歡喜踊躍充徧不能自勝頂禮佛足圍繞三匝在於佛邊沒身不現爾時世尊作如是念我今於先初說法處誰能不違一如我意知我法體而證知已不惱於我爾時世尊作如是念其優陀羅迦羅摩子心應巧智辯了聰明長夜成就其心雖復少有塵垢諸使結薄根熟智利我今應當於優陀羅迦羅摩子對於其前先爲說法我所說法彼能速疾證知我法世尊如是思惟念已時有一天在於空中隱身不現來向佛所而出聲言迦羅摩子其命終來已經七日世尊更復內心智見優陀摩子實命終來已經七日世尊復念優陀摩子命終已後當生何處而世尊心復生智見優陀摩子命終生於非非想天爾時世尊復如是念非非想天壽命幾許有邊際不是時世尊心生

智見非非想天壽命八萬四千大劫爾時世尊復如是念優陀摩子生非非想彼壽終後復生何處爾時世尊心生智見知優陀羅迦羅摩子今在非想彼處命終後還墮落生於此處受飛狸身而彼既得飛狸身已若有衆生生於水中或居陸地或空飛行常當殺害於彼生命或復共彼諸衆生等行於欲事報盡於後饑餓而死爾時世尊復心思惟其優陀羅迦羅摩子捨飛狸已復受何生爾時世尊心生智見知優陀羅迦羅摩子從飛狸身命終已後生於地獄爾時世尊心復如是思惟念言嗚呼嗚呼汝優陀羅迦羅摩子空然受身失於大利不得人間妙好善報而優陀羅迦羅摩子不得聞我如是善法若優陀羅迦羅摩子得聞如是諸善法者即應速得證於此法爾時世尊復如是念我今為誰初說此法我說法時不違我法不煩惱我而能速疾證於我法爾時世尊內心如是思惟而知其阿羅羅迦羅摩種極巧智慧聰明細心長夜成就雖少有垢結薄利根我今應當詣於彼間阿羅羅迦羅摩種邊初說此法彼若得聞我所說法其必速疾應當證知世尊如是思惟念已時有一天隱自不現往世尊所而出聲言彼阿羅羅迦羅種姓昨日命終爾時世尊心生智見知阿羅羅迦羅種姓昨日命終爾時世尊復如是念阿羅羅種從此命終受何處生爾時世尊內心生智知阿羅羅此處命終生不用處爾時世尊復如是念不用處天壽命多少有於限量邊際以不爾時世尊內心智見知不用處壽命有邊六萬三千大劫壽命爾時世尊復如是念其阿羅羅不用處天命終已後復何處生爾時世尊內心智見知阿羅羅從不用處命終已後還墮於此處在邊地不識法處當得作王爾時世尊復如是念其阿羅羅從無識沒邊地之王命終已後復受何生爾時世尊內心智見知阿羅羅從邊地王其命終後墮大地獄爾時世尊如是思惟嗚呼嗚呼汝阿羅羅迦羅種姓空受人身大有所失不得善利而不聞我如是妙法若彼得聞我是法者即應速疾得證此法

轉妙法輪品第三十七之一

爾時世尊作是思惟諸世間中有何衆生身口清淨少塵少垢諸結使薄根熟利智而我今初說法之時不惱於我而能速疾證知我法不妨廢我轉於法輪爾時世尊如是思惟有五仙人彼五仙者昔日與我大有利益我在苦行承事於我彼等五仙並皆清淨少垢少塵薄使利智彼等堪能受我最初轉於法輪所說妙法應不違我我今應詣彼五仙邊初為說法爾時世尊復如是念彼等五仙今在何處是時世尊以淨天眼過於人眼觀彼五仙今日在彼波羅柰城鹿野苑內經歷遊行爾時世尊從菩提樹隨多少時住已漸向波羅柰國而有偈言

世尊欲說羅摩子　發心觀察其所生
知今命終在於天　心念五仙欲至彼

爾時魔王波旬見佛欲捨於此菩提樹起心生苦惱速詣佛所到佛所已而白佛言善哉世尊唯願世尊莫離此處安坐莫移世尊在

此隨意所行爾時世尊告波旬言魔王波旬汝無慚愧不知羞耻汝於先時欲惱亂我我於爾時具有貪欲瞋恚癡等一切未盡汝來不能惱亂於我況復今日我已證得無上至真平等覺道一切邪徑盡皆捨離得正解脫爾時世尊從道樹下起已安詳漸漸行到旃陀羅村(此言嚴熾)從旃陀羅安詳行至純陀私湊羅聚落(此言無角捷)中於其路上見有一乞婆羅門名優波伽摩(此言來事)兩逆相逢彼見佛已即白佛言仁者瞿曇身體皮膚怏好清淨無有垢膩仁者面貌圓極莊嚴諸根寂定仁者瞿曇師為是誰從誰出家意喜所樂是於誰法爾時世尊隨行隨說以於此偈答彼乞索婆羅門言

我已降伏諸世間　成就具足種種智
於諸法中不染著　永脫一切愛網羅
能為他說諸神通　是故名為一切智
我今堪受世間供　自在得成無上尊
一切天人世界中　唯我能降諸魔衆
我無有師內自覺　世間更無與等雙
天人中唯我獨尊　身心清淨得解脫
一切通處皆通達　所可證處已證知
可定之處已得安　故稱我為世尊上
猶如分陁利在水　雖復處在於水中
而不為水之所沾　我在世間亦復爾
不為一切世所汙　是故稱我為佛陁

爾時優波伽摩婆羅門復白佛言長老瞿曇今欲何去世尊報彼婆羅門言我今欲向波羅柰國彼婆羅門復問佛言長老瞿曇仁者至彼欲作何事世尊更復以偈答彼優波伽摩婆羅門言

我今欲轉妙法輪　故至於彼波羅柰
幽冥衆生悉令曉　擊唱甘露鼓之門

爾時優波伽摩婆羅門復白佛言如我意見長老瞿曇自稱身得阿羅漢者伏諸煩惱其義云何世尊復更以偈重答於彼優波伽摩婆羅門言

應當知我伏諸怨　永盡一切諸有漏
世間諸惡法皆滅　故我稱為真正尊

而有偈說

何從得利自養育　不能增長利益他
見衆幽冥不慈悲　得道勝他共分用
自度彼岸覩沒溺　若不能拔非善人
自得地藏見貧窮　而不施他是非智
手自執持甘露藥　見有病人不與治
可畏曠野得路行　覩彼迷人應教示
如大闇燈作光照　明滅不著在我心
佛亦如是作法光　於此因緣亦不著

爾時優波伽摩乞婆羅門口唱言謂長老瞿曇以手拍髀下道避佛向東而行爾時彼處有一天神往昔舊與優波伽摩婆羅門身曾為親舊天神欲為優波伽摩乞婆羅門作利益故作安樂故於無畏處得解脫故以偈告彼優波伽摩婆羅門言

今值無上天人師　不識世尊至真覺
邪見赤體欲何去　汝當受苦未期央
若逢如是調御師　捨之不發供養者
手足與汝何功德　應當於此生信心

爾時世尊安詳漸行從周蘭那娑他羅去(即是無角捷)至迦蘭那富羅聚落(此言耳城)從迦蘭那富

羅聚落安詳而去漸漸而至婆羅㴲聚落（此言調御城）從婆羅㴲聚落而去至盧醯多柯蘇兜聚落（此言閉塞城）從閉塞城至恒河岸到河岸已詣船師邊至已即語彼船師言善哉仁者乞願度我向於彼岸船師報言尊者若當與我度價然後我當度於尊者爾時世尊報船師言我今何處得有度價但我除斷一切財寶設復見者觀如瓦石土塊無殊若當有人割我一臂又以栴檀塗我一臂此二人邊我心平等我以是故無有度價船師復言尊者若能與我度價我今即當度於尊者所以者何我唯因此持用活命畜養婦兒爾時世尊以淨天眼過於人眼具有一群五百頭鴈從彼恒河南岸飛空而來向北世尊見已即對船師而說偈言

諸鴈群黨度恒河　不曾問彼船師價
各運自身出已力　飛空自在隨所之
我今應當以神通　騰空翱翔猶彼鴈
若至恒河水南岸　安隱定住若須彌

時彼船師見佛過已心生大悔如是思惟嗚呼嗚呼我覩如是大聖福田而不知施度至彼岸嗚呼嗚呼我失大利如是念已悶絕倒地而彼船師少時迷荒還得穌醒從地而起即便馳往摩伽陀主頻頭王邊奏如是事爾時摩伽陀王頻頭娑羅聞此事已作如是言凡夫之人云何可知此有神通此無神通是故汝等從今已去凡是一切出家之人來欲度者莫問是非但有來者勿取度價隨意即度爾時世尊飛度恒河達到彼已從於彼岸復作神通飛騰而向波羅柰城是時彼處有一龍池時其龍王名曰商佉（此言螺）世尊至彼池邊而下世尊足步所下之處龍王起塔其塔因稱名彌遲伽（此言土塔）如來在彼經由一宿待後食時於待時處復起一塔其塔復名宿待時塔而有偈說

諸佛夜不入人間　要待齋時而乞食
非時行者有大患　是故衆聖候於時

爾時世尊依三摩耶依摩伽陀齋欲到時從西門入波羅柰城次第乞食於波羅柰乞食得已從城東門安詳而出既出城外在一水邊端坐而食食訖澡洗北面而行安詳漸至向鹿苑林而有偈說

鹿苑鳥獸衆鳴聲　往昔諸聖所居處
世尊身放光明耀　漸至彼苑如日天

爾時五仙遙見世尊漸至其邊見已各各共相謂言我等要誓諸長老等此之來者是彼沙門瞿曇釋種向我邊來此懈怠人喪失禪定以懈怠故全身纏縛而我等輩不須敬彼不須禮彼不須迎彼不須與彼安置坐處雖然但且隨其意樂隨其自坐唯憍陳如獨一人心不同此誓而口不違即便相對而說偈言

瞿曇懈怠今忽來　我等五仙各相契
詳共莫敬莫禮拜　此人違誓不合迎

爾時世尊漸漸近彼五仙人邊既逼近已而彼五仙各各相與坐不能安忽自違誓各各欲起譬如奢狗尼鳥在鐵網內而外有人放於大火其網熱故不能安住欲飛欲跳如是如是彼五仙人見世尊已不覺忽然從坐而起時五仙內或有鋪設安置坐者或有持水

欲擬洗足或洗足石及草屣者或復有將盛水盆來或洗足已將於衣來擬安脚者或有迎接三衣及鉢又口唱言善來長老瞿曇安坐於此鋪上而有偈說

或迎取鉢及二衣　或復頂禮佛足下
或預鋪設所坐處　或持水器及澡瓶

爾時世尊隨其鋪設安詳而坐時佛坐已作是思惟此等一切皆是癡人各各雖發如是誓言而自相違不依而住爾時五仙見佛坐已而白佛言長老瞿曇身色皮膚悅好清淨面目圓滿又足光明諸根寂定長老瞿曇必當值遇妙好甘露或得清淨甘露聖道爾時世尊即便告彼五仙人言汝等仙人莫喚如來爲長老也所以者何汝等仙人當來長夜應值苦患何以故我今以證甘露之法我今已得甘露之道汝隨我教汝聽我言我能教示於汝等輩汝隨我語不得乖違若依我教清淨而行若善男子及善女人正信捨家剃除鬚髮出家欲求無上梵行盡梵行源現見諸法自在神通證得行行自能唱我已斷生死已立梵行所作已辦更不復受於後世有汝等各當如是自知而有偈說

彼等五仙喚佛姓　世尊恩愍教彼言
汝等心意莫矜高　捨於自慢恭敬我
我慢無慢我平等　我欲迴汝等業因
我已得佛爲世尊　爲諸衆生作利益

作是語已其五仙人即白佛言長老瞿曇昔行是行昔求是道昔行是苦不曾得證上人之法不共諸聖而同智見不得增進況復今日成就嬾惰失於禪定懈怠纏身爾時世尊再過告彼五仙人言汝等仙人莫作是言如來非是懈怠之行非是失禪我亦非是懈怠纏身汝等仙人我今已成阿羅訶三藐三佛陀我今已證得彼甘露知甘露道汝等仙人應受我教聽於我法汝等今若受我教示我能教誨於汝等輩汝依我教莫違我教行我教法乃至汝等未來當得不受後有爾時五仙復白佛言長老瞿曇昔如是行如是求道行如是苦不證上法不共諸聖而同智見乃至懈怠以纏自身爾時世尊三過告諸五仙人言汝等仙人自知我昔曾爲人說妄言以不五仙人言不也尊者爾時世尊從口出舌至二耳孔至二鼻孔以舌徃塞二鼻孔已還復以舌自舐於舌徧覆其面覆以還縮依舊還置舌本居處安置已告五仙人言汝等仙人曾自眼見或復耳聞若人妄語有如是舌神通力不彼等仙言不也尊者是故汝等莫喚如來以爲懈怠如來亦非失於禪定然我不以懈怠纏身諸仙當知我今以成阿羅訶三藐三佛陀已證甘露知甘露道汝等受我教法示誨聽我教法汝等依我教法而行若不違背其善男子及善女人欲求解脫捨家出家乃至未來不受後有爾時世尊以如是教誨彼五仙彼仙所有外道之形外道之意外道之藏皆悉滅隱不現身上所著之服即成三衣手執鉢器頭髮髭鬚自然除落猶如剃來經於七日威儀即成形容譬如百夏比丘威儀行步坐起舉動如是而住爾時世尊即便告彼五比丘言汝等比丘各各隨分觀察東方時五比丘欲觀東方而見西方世尊

復告汝等比丘隨分各各觀察西方彼等比丘欲觀西方即見東方世尊復告汝等比丘觀察北方彼等比丘欲觀北方即見南方世尊復告汝等比丘觀察南方即見北方世尊復告汝等比丘觀察上方即見下方世尊復告汝等比丘觀察下方彼等比丘欲觀下方即見上方世尊復告汝等比丘隨分各各觀察餘方彼等比丘欲觀餘方即見正方世尊復告汝等比丘觀察正方彼等比丘欲觀正方即見餘方爾時世尊善能教誨彼五比丘令其內心各生歡悅使其獲證隨順正理各各歡喜時五比丘心開意解隨順世尊諮承世尊聽世尊教隨世尊心不違世尊所說教法聞說諦受奉侍世尊無暫時捨

佛本行集經卷第三十三

音釋

腴（容朱切肥也）䏶（部禮切股也）佉（丘迦切）蹝（所綺切屣也）舐（甚爾切舓也）縮（所六切斂也）

佛本行集經卷第三十四　日四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

轉妙法輪品第三十七之二

爾時世尊作是思惟往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在何方所轉於無上微妙法輪於時世尊發是心已其地即時自然踊出異於餘方爾時世尊復如是念往昔諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀云何而轉無上法輪為當坐轉為當卧轉於時世尊發是心已彼地方所即現五百師子高座世尊見此五百座已即發敬心以敬過去諸世尊故三帀圍繞三高座已至第四座即上其上跏趺而坐譬如師子無有怖畏無所驚動時憍陳如諸比丘等即白佛言希有世尊即今悉有如許佛來同說法也云何乃有若干高座爾時佛告五比丘言汝諸比丘今應當知此賢劫中有五百佛出現於世三佛已過入般涅槃我今第四出現於世餘者當來續復興顯爾時世尊復如是念過去諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀為轉金輪為轉銀輪轉玻瓈輪轉瑠璃輪為當轉於赤真珠輪轉瑪瑙輪轉硨磲輪轉琥珀輪轉珊瑚輪轉七寶輪為轉木輪爾時世尊如是念時於心內發自智見知過去諸佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀依四聖諦次第三轉十二種相因緣而轉無上法輪而世間中無有沙門及婆羅門或天或魔或梵世界無一衆生能作如是自在無畏轉法輪者爾時世尊筭宿月初十五日內十二日昳過半人影當如是時名毘闍耶（此言難勝）北面而坐合於鬼宿及房宿時轉於無上清淨法輪一切世間無有沙門及婆羅門天魔梵等無有能轉如是法輪以房宿日轉輪無礙說法依世故以此日爾時世尊告五比丘如是言音所謂如來有此言音善能教授善能慰諭能教不缺能教恭敬不曲不諂不麗不麤不綺不朴柔順調和善能作業不緩不急無有妨礙真正微妙善巧分明流靡甘美悅可衆情無濁無垢不可毀壞無與等者離染清淨久來常捨不失不乏無結無縛解脫光潔不貧不喫亦不輭

弱能爲一切衆生生樂能與一切衆生身體而作潤澤能發一切諸衆生心能斷慾心斷瞋恚心斷愚癡心能攝諸魔能破諸罪悉能降伏一切外道世尊音響善能教他猶如鼓聲猶如梵聲猶如迦羅頻伽鳥聲如帝釋聲如海波聲如地動聲崑崙震聲孔雀鳥聲拘翅羅聲命命鳥聲如鴈王聲猶如鶴聲猶如師子猛獸王聲猶如箜篌琵琶五絃箏笛等聲聞者能令一切歡喜教誨分明意喜樂聞微妙甚深無處乏少能令衆生造諸善根聞者不空字體分炳文句顯了義業幽邃法藏真實合時合節合三摩耶不過時授知諸根情順於法句以諸種種布施莊嚴持戒清淨忍辱含受精進勇猛諸禪寂定奮迅神通智慧分別世間善惡慈成就樂悲無勞倦喜歡捨離建立三乘紹三寶種分別三聚淨三脫門實語訓誨智人所歎聖所可意無量無邊猶如虛空徧至一切諸相具足世尊如是聲音告語五比丘言汝諸比丘出家之人恒常須捨世間二事何等爲二一受欲樂凡有行動依於聚落凡夫所歎此須棄捨第二捨者自身所困受苦之處非聖所歎不得自利不得利他此法須捨而說偈言

自身損處速棄捐　諸根境界悉須捨
若能捨此二種法　即得甘露正真道

爾時佛告諸比丘言汝等當知我如是捨彼二邊已說有中路我自證知爲開眼故爲生智故爲寂定故爲諸通故爲覺了故爲沙門故爲涅槃故而得成就汝等比丘若欲得知出有中路如我所證爲開眼故爲生智故爲寂定故乃至涅槃八正聖道所謂正見正分別正語正業正命正精進正念正定汝等比丘此是中路我已證知爲開眼故爲生智故爲寂定故爲發諸通爲覺了故爲沙門故爲涅槃故當得成就而說偈言

如是八種正路因　除滅死生恐怖盡
既得除滅諸業已　永更不受一切生

爾時佛告諸比丘言汝等比丘至心諦聽有四聖諦何等爲四謂苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦得道聖諦如此名爲四種聖諦諸比丘何等相名爲苦聖諦所謂生苦老苦病苦死憂悲苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦此諸苦故名苦聖諦諸比丘何等名爲苦集聖諦所謂比愛數數動心發思欲事處處思想是則名爲苦集聖諦諸比丘何等名爲苦滅聖諦所謂彼愛遠離棄捨悉除滅盡不留餘殘心及心想一切寂定是則名爲苦滅聖諦諸比丘何等名爲得道聖諦逮得於此八正聖路所謂正見正分別正語正業正命正精進正念正定此名滅苦得道聖諦此苦聖諦我往昔來不從他聞於諸法中自生眼智生意生明生誓願生智慧此苦聖諦須如是知乃至未聞諸法之中生眼智慧彼苦聖諦已照知竟（梵本冊豎今唅要取）如是苦集聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦集法悉須滅之如是乃至苦集聖諦已滅盡訖如是苦滅聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦滅諦今應須證如是乃至生智慧已苦滅聖諦得證知盡如是苦集滅已得道聖諦不從他聞於諸法中生眼及智彼苦集滅知得道證乃至生

智慧還彼苦滅得道證竟（已上四章並皆證道）諸比丘乃至我此四種聖諦如是三轉十二因緣如實未證我未證得阿耨多羅三藐三菩提未可得言我覺了也諸比丘我以此四聖諦三種轉如實十二相證然後始得阿耨多羅三藐三菩提如是可言我覺了也諸比丘我於爾時生智生見不散亂心正得解脫諸比丘此我最後生更不受有也佛說如是法相之時長老憍陳如即於彼坐遠塵離垢除諸纏縛淨諸煩惱於諸法中得淨眼智所有集法一切皆滅知法滅已如實證知譬如淨衣無有垢穢無有黑縷隨所染處而受其色如是如是彼憍陳如即於坐處諸垢皆除煩惱盡滅得法眼淨如實而知是時彼會六萬天子遠塵離垢亦於諸法得淨眼智爾時世尊作師子吼說是偈言

不可言說法甚深　真如寂靜無名字
最勝憍陳如先證　我所求道得不空

而有偈說

如是甚深法說時　最勝世尊慈悲行
憍陳如得淨法眼　復有諸天億萬千

爾時所有地居諸天聞世尊說如是法相一時大唱作如是言仁者各知今日婆伽婆多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰鹿野苑中往昔諸仙所居住處轉於無上微妙法輪若有沙門若婆羅門若梵若魔實不能轉如是法輪而說偈言

善哉世尊真如見　為衆轉甘露法輪
持戒禪定輻輞釭　慚愧精進軸鐧轂
甚深無異正真說　建立是輪三界尊
今在波羅柰城邊　鹿野苑中如是轉

爾時彼處地居諸天唱是聲已其聲上徹四天王天四王聞已復傳唱聲其聲中作如是言說今日世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰鹿野苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門及婆羅門若梵若魔實無有人能然轉者四天王天作是聲時忉利天聞忉利天王如是作聲夜摩天聞夜摩作聲兜率天聞兜率作聲化樂天聞化樂作聲他化天聞他化作聲梵天王聞時梵天王即作是言今日世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰鹿野苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門及婆羅門一切魔梵實不能轉如是次第經一念頃時上諸天各各相告其聲徧滿如是乃至大梵天所爾時娑婆世界之主大梵天王既聞聲已復發如是梵音唱言今日世尊佛婆伽婆多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀在波羅柰鹿野苑中轉於無上微妙法輪一切世間若有沙門若婆羅門天人魔梵實無有人能作如是如法轉者如是次第至于有頂天爾時世尊當轉法輪是時天人魔梵沙門及婆羅門一切世間大光普照其鐵圍山大鐵圍山其兩山間幽暝黑暗所有衆生受極重苦而此日月如是光明如是大德如是神通如是威力如是自在而於彼處不能照耀不能令光佛威神故彼處普照其中衆生得光明故各各相見各各相知各相謂言此處亦復有衆生也（已上兩句梵本再稱）爾時世界土地所有一切樹木百卉藥草悉皆順時隨其種類大小各各自生

葉華果生已華自然來雨於佛上為供養故其虛空中清淨無有塵霧烟霞暫起輕雲降微細雨以灑於地雨水清涼具八功德雨已還晴復起微風涼冷調適四方皆淨顯現分明無有塵翳上界虛空諸天聚集作天音樂習天妙歌雨天種種曼陀羅華并及摩訶曼陀羅華又雨諸天細妙之衣雨天金銀瑠璃所作七寶蓮華復雨無量優鉢羅華波頭摩華拘物頭華分陀利華下如來上復雨無量種種雜香末香塗香散如來上散已復散如來坐處四面周帀方一由旬其種種華悉皆徧滿間無空缺復此大地六種震動動徧動等徧動震徧震等徧震湧徧湧等徧湧吼徧吼等徧吼覺徧覺等徧覺一切衆生一向悉皆受大快樂於彼時中無一衆生有欲惱者瞋恚惱者愚癡惱者我慢惱者貢高惱者不驚不怖無一衆生造作諸罪若患衆生即得除差飢渴衆生即得飽滿酒醉衆生皆得醒悟顛狂衆生皆得本心盲者得視聾者得聽若有六根不完具者悉得具足貧凍躶露諸衆生等皆得富饒羸瘦衆生皆得肥滿繫閉衆生皆得解脫枷鎖杻械諸衆生等自然得出地獄衆生即得滅惱六畜衆生無有驚怖餓鬼衆生飢渴得定如是因緣其憍陳如得名證智爾時長老憍陳如身如實得見一切諸法如實得知一切諸法如實得證一切諸法如實得度煩惱險路度煩惱磧度無疑處心中決定無有滯礙已得無畏不從他學時憍陳如知彼法行從坐而起頂禮佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊我入佛法世尊度我以為沙門與具足戒願作比丘爾時佛告憍陳如言善來比丘入我法中行於梵行盡苦邊故是時長老憍陳如身即便出家成具足戒餘四比丘各說法要隨機教授而彼衆中有三比丘乞食他行唯二比丘禀受教誨其後三人既將食來合有六人相共坐食彼等已得如來說法教化承受當是之時次一長老跋提梨迦(此言小賢)其次長老名婆娑波(此言起氣)是等二人即於坐中遠塵離垢盡諸結惑淨煩惱界於諸法中得法眼淨所有結惑一切皆盡識無常法如實證知譬如淨衣無有黑縷無有脂膩隨所欲染正受其色如是如是而彼長老跋提梨迦并及長老婆沙波等在於彼坐遠離塵垢得淨法眼略說乃至即成出家得具足戒如是次第彼後來人所乞食者如法教化如法攝受世尊如法示現之時彼之長老摩訶那摩(此言大名)并及長老阿奢踰時(此言調馬)即於彼坐遠塵離垢於諸法中得淨法眼如是如是長老大名長老調馬即於彼坐盡煩惱垢如實證知彼等自見得諸法相度法相已無復疑心到無畏地不從他聞於佛法中得知證已從坐而起頂禮佛足在於佛前胡跪合掌而白佛言唯願世尊聽我出家與我具戒爾時佛告二比丘言汝等比丘善來入我自說法中行於梵行正盡苦邊時二長老即成出家得具足戒而有偈說

小賢起氣憍陳如　摩訶那摩及調馬
彼等初證知見此　如來甘露鼓法門

爾時世尊即告彼等五比丘言汝諸比丘我日夜恒行正念故正行行已得於無上正真

解脫具足證知汝等比丘應當學我作如是念行於正行汝等亦當得此無上正真解脫當證知耳爾時魔王波旬往詣佛世尊所到佛所已即以偈頌而白佛言

瞿曇以欲愛自纏　一切天欲及人欲
令既自入此大縛　我決不放汝沙門

爾時世尊思惟知是魔波旬說世尊如是思惟知已即還以偈荅波旬言

我以久脫諸愛纏　天欲人欲悉並離
大縛我既得出訖　況復汝先被我降

爾時魔王波旬聞佛說此偈已默然而住如是思惟沙門瞿曇知我意行沙門釋子見我心情即懷悵快苦惱不樂於彼地方沒身不現爾時世尊復更重告五比丘言汝等比丘若知諸色是無我者是色則不作惱壞相當不受苦應如是見應如是知如是有色以色無我是故一切色能生惱色能生苦雖生苦惱亦不可得色之定性色既不定亦不可願色如是有亦不可道願如是無其色既然受想行識亦復如是汝等比丘當知於識亦無有我識若有我此識應當不作於惱不作於苦以識體無不可得故云何乃得作如是有亦不可道願如是無以識無我是故識能作惱作苦以識本無即不可願識如是有如是不有復告比丘於汝意云何識爲當常爲當無常時諸比丘即白佛言世尊此識無常佛復問言識既無常爲苦爲樂諸比丘言世尊此識是苦佛復告言識既是苦無常破壞非是正法非是常住若能如是見於識者乃可能作如是思惟彼是於我或我是彼或我見我是於我耶諸比丘言不也世尊佛告諸比丘汝等當知所有諸色或過去色現在未來若內若外若麁若細若上若下若近若遠一切不可作如是念彼是於我我是於彼如是如是如實正智應須如是所有一切受想行識過去未來現在內外麁細上下遠近諸識不作是念我是於彼彼是於我我是我如是如是如實正見當如是知佛告諸比丘汝等當知若有多聞聲聞之人能作如是思惟見者當猒離色受想行識既猒離已一切不樂既心不樂而得解脫既得解脫當生是智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我如是知爾時世尊說是法已時五比丘於有爲中諸漏滅盡心得解脫當於是時此世間有六阿羅漢一是世尊五是比丘而於後時如來授記汝等比丘若知我初轉於法輪說法之時不違我教最第一者謂五仙首其憍陳如比丘是也時諸比丘聞是語已即白佛言希有世尊其憍陳如長老比丘作何善根以是因緣如來初轉無上法輪其能不違作是語已爾時佛告諸比丘言汝等比丘至心諦聽我念往昔還在此處波羅柰城有一瓦師是時彼有一辟支佛身體帶患欲治病故入於聚落夏將欲至其辟支佛爲治病故詣瓦師邊既到彼已語瓦師言仁者瓦師汝若不辭我寄汝家一夏安坐乃至治病將息差故時彼瓦師以清淨心白辟支佛作如是言善哉大仙此語不違隨意而住我當稱力給奉大仙四事供養時彼瓦師爲辟支佛去家不遠作一房屋與彼令坐安施臥具蠅拂燈

脂時辟支佛即於彼夜入火三昧時彼瓦師見大火光作是思惟何故此燈如是熾明而久不滅莫彼草屋被火所燒爾時瓦師安徐輕足至草庵所密私伺看見辟支佛結跏而坐如大火聚熾然放光其身儼然不被燒熱瓦師見已速疾却看急走而還後日信心倍生希有而彼尊者辟支佛往彼瓦師家如是寂靜經停一夏安居將養而彼瓦師所須四事悉皆供奉而供養之復將醫師遣為治病須藥療者悉皆與之而不能得彼辟支佛身病損差彼辟支佛既因身病遂便命終爾時瓦師見彼尊者辟支佛身入般涅槃見已悵怏憂愁不樂啼哭流淚嗚呼稱冤是時無量無邊人民聞彼瓦師哭泣聲已詣彼借問言汝瓦師何故如是嗚呼而哭時彼瓦師向彼人輩說辟支佛神通因緣此之仙人如是精進如是持戒常行妙法我將醫師來為療治不能得瘥爾時別有諸辟支佛唯少一人不滿五百將栴檀木以神通飛從空而來闍維於彼辟支佛身訖而慰勞彼瓦師言仁者瓦師汝心應生歡喜踊躍徧滿於體何以故汝既供養此仙人身汝此功德汝當來世大得善利汝見我等神通以不瓦師言見爾時彼等諸辟支佛復語瓦師作如是言如今我等所作神通此之仙人神通亦然於我等邊此最老大時彼瓦師即問彼等辟支佛言尊者今居在何處所諸辟支佛報瓦師言去於此處有一聚落名王舍城去城不遠有一山名諸仙居山我等居在彼處而住爾時瓦師即白彼等辟支佛言善來諸仙受我家食訖隨意去爾時彼等諸辟支佛一切皆受彼之飯食食訖已後語瓦師言於當來世有佛出現汝於彼邊發心乞願藉此功德清淨之心聞已即白彼諸仙聖辟支佛言尊諸仙輩前我門師最老最大願我亦然於未來世當得值遇釋迦如來教法之中得出家者願我老大成最上座彼等仙言願汝此誓決成就也爾時彼等諸辟支佛與於瓦師此誓願已即從彼處飛空而去瓦師既見辟支佛等飛騰虛空神通而行以清淨心觀彼等行合十指掌頂禮彼等爾時瓦師見彼尊者辟支佛身入般涅槃收其舍利而起於塔莊嚴彼塔著好相輪輪內懸鈴繒綵旛幢將諸香華燒香末香塗香而以供養發誓願言藉此善根於當來世願值於彼釋迦如來彼所說法願我證知我於彼邊願成最大最老聲聞汝等比丘當知爾時彼瓦師者今此長老大憍陳如比丘是也其憍陳如往昔供養彼辟支佛以是善根因緣力故今於我邊最初說法而得證知我復授記於諸僧內最初知法不違我心於先出家謂憍陳如比丘是也

耶輸陀因緣品第三十八之一

爾時波羅柰國去城不遠於中有一尼拘陀樹彼樹扶踈蓊蔚滋茂其城內外一切人民或諸王子宰相百官皆悉以時祭祀承事供養彼樹其樹所有人來乞願願我此願皆得稱可我有所作皆當得成若我成就如是事時我當祭祀奉報恩福而彼等人或復先世業種清淨或福力強成就彼因或遂現報而隨心念謂言此樹能與我願而彼人來作大

供養而報賽之復有別人來乞於願隨願亦成若復有人來彼樹間乞求男女其人先業福德因緣而得男女而彼等人各心念言彼等樹能與我男女彼等人來各大祭祀作大供養報償彼樹而彼於樹一切人民爲其作名號曰乞求所願皆得如是神樹爾時彼城有一最大巨富長者名曰善覺而彼長者多有資財勢力自在無量畜牧所謂象馬牛羊駱駝及驢騾等無所乏少豐饒五穀多有奴婢音聲妓妾估客作人真珠琥珀瑠璃玻瓈硨磲碼碯白玉珂貝金銀銅錢衆事具足無所寡闕其長者宅猶如北方毗沙門天大王宮殿一種無異時彼長者無有男女所有親眷來往之者作如是言謂仁長者若仁自知仁家巨富多有勢力略說乃至衆事備悉但仁家中無有子息而此城外有一神樹名曰乞求所願皆得彼樹若有男子女人來從乞求兒女皆得長者何故不往詣於彼樹邊乞求索男女若能乞者必應得生男女不疑勿令仁家種族斷絕時彼長者報其一切諸親族言何有是事而彼樹木無識無情若能與人男女願者無有是處凡男女者皆由父母先業因緣或復福力而得男女而彼人言我等自身各親祈請並彼樹邊得於男女以得願故至彼樹所作大供養報償彼樹時彼長者諸親眷屬再過三說慇懃勸請彼長者言汝大長者不可不信彼樹實能如是與願彼已得男彼已得女長者但去彼樹能與仁之心願索男得男索女得女決定無疑

佛本行集經卷第三十四

音釋

眹 徒結切日削也 釭 音工車轂中鐵也 鐗 音澗車軸鐵也 躶 郎果切赤 伺 相吏切察也 瘥 楚懈切病除也 蓊蔚 蓊烏孔切蔚紆勿切蓊蔚草木 靦庾

佛本行集經卷第三十五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀因緣品第三十八之二

爾時善覺大富長者以諸親族數數慇懃共相曉喻乃至第三苦切勸諫而彼長者意中不已即將家僮齎持大斧𣪘箕杴鋤及諸鍬钁種種刀鋸詣彼樹所既到彼已立於樹前而作是言汝樹當知我從他聞汝是神樹名所求願一切皆得若有人來求乞男女悉皆果遂而我無有一箇兒息心內願樂而不稱可今從汝乞若令我得生於好男我當來作如是供養作是報答必汝不能與我子者我當將此大斧鍬钁斫掘汝樹根本枝條一切悉知終不放汝乃至令如馬鬛根鬚而留殘者若掘到地取汝根莖段段斫斷取汝枝柯片片剉切斫截割已札札曬乾訖已持火燒汝作灰如灰塵已或將汝灰臨急疾河向水而擲或將汝灰對猛大風吹令四散爾時彼樹有神依之神聞此語生大恐怖憂惱不歡又作是念我實不與他作男女但人來者自

有業因自有福力而得男女而彼等人謂言此樹能與男女既得願已然後來報此樹之恩而彼樹神悲泣流淚作如是言此我生來所居之樹以彼長者不得子故其必當壞毀我此樹而彼樹神於帝釋天恒常承事爾時彼神速疾往詣天主帝釋忉利天宮到已長跪白帝釋天作如是言依前長者求乞兒子得否禍福善惡之語大善天王唯願大天巧慧方便早作如是精勤速疾與彼長者端正之男勿令於我此樹磨滅爾時天主帝釋大王告樹神曰汝之樹神勿作是語所以者何今我亦復不能為於世間之人定與男女但諸人輩自有福因而得男女其理雖然汝之樹神少忍耐看莫生憂惱我當觀察彼之長者有因緣不時忉利天有一天子五衰相現不久定當墮落世間五衰相何一者彼天頭上妙華忽然萎黃二者彼天自身腋下汗汁流出三者彼天所著衣裳垢膩不淨四者彼天身體威光自然變改五者彼天常所居停微妙寶牀忽然不樂東西移徙爾時天主釋提桓因語彼天子作如是言善汝天子若知時者汝有善緣植眾善本常不放逸謹慎畏罪無諸過患不造諸非又復未曾作重惡業直以嫉妬汝今應當退失此處必生人間於一善處爾時天子白帝釋言願聞其處帝釋報言今此下方閻浮提地有一大城名波羅柰而彼城有一大長者名曰善覺彼長者家大富饒財多有埶力乃至一切無所乏少而彼無子汝今發心往波羅柰為彼作兒時是天子於過去世得天子身種諸善根而作生死解脫因緣面向涅槃背於煩惱不取諸有不受一切有為中生而彼一生欲取漏盡欲證聖道而彼天子諸帝釋言大善天王我今不欲處在居家以受世樂又復護明菩薩大士不久從彼兜率天下降神生於迦毗羅城釋種姓內淨飯王宮大夫人邊右脇入胎月滿而生生已棄捨王位出家當成阿耨多羅三藐三菩提成已當轉無上法輪我意欲於彼菩薩邊修行梵行而彼長者居家大有資財珍寶多諸勢力乃至一切種種豐饒而其彼家放逸之處我意不願向彼而生爾時天主帝釋大王語彼天子作如是言汝但乞願求生彼家護明菩薩不久當成阿耨多羅三藐三菩提成已當轉無上法輪我於彼時自當成就汝出家緣亦助佐汝出家之事時彼天子報帝釋言善哉天王若於彼時王能如是佐助於我發心因緣令得成就當生彼家爾時天主帝釋大王報彼尼拘陀樹神言汝善樹神若知時者汝當速報彼長者知而語之言善哉長者汝所乞願不久當生端正之子生已不久捨家出家當作沙門爾時樹神從帝釋邊聞此語已心大歡喜踊躍充徧不能自勝速往詣彼大長者家到已在空隱身不現語長者言大善長者汝必當生智慧端正福德之子但其生已不久定應捨家出家而作沙門爾時長者報樹神言善哉天神但願我生我當方便不令捨家而作沙門時彼天子從忉利天墮落下來與大長者婦腹受胎既受胎已彼婦即覺語長者言大善長者應須歡喜我已受胎爾時長者聞是語已即

爲其婦立於最上將息之法最上敷設最上莊嚴最上供承最上飲食最上服飾而供給之令其玩弄爾時長者於波羅柰四城門外衢道陌頭多人處所立無遮會有來索者求食與食須飲與飲欲鬘與鬘索香與香或須塗香即與塗香須牀敷者即與牀敷須資生者悉具與之時其家內所有財物皆收內庫一切酒坊一切屠舍並皆除斷時長者婦或滿九月或滿十月其胎成熟產一男兒極大端正可喜少雙身體色黃猶如金柱頭頂團圓猶如傘蓋鼻如鸚鵡長臂下垂支節端直諸根悉具肌肉柔和猶生酥摶彼子生已其上自然化出微妙七寶之蓋而諸世人所見之者皆大唱言希有昔來未曾覩見爾時長者爲彼童子立四乳母一者抱持二者洗浴三者與乳四者共戲童子生後長者恒於四城門外及交道頭立無遮會如前所設又復集聚內外眷屬而語之言我今已生如是兒子汝等立名其眷屬等相共平量此子初生上有寶蓋自然出現以是因緣名聞流布徧於一切是故此子應名上傘於是後人相共稱㒵爲耶輸陀耶輸陀者(此言上傘)其耶輸陀於父母邊唯止一子父母愛念不曾離心眼欲恒看目前養育令其增長易覩易畜而有偈說

福德之人疾增長　猶如良地蒔果栽
薄運少祜無相人　似於道頭種諸樹

而彼童子漸漸長成既能行走依家法教諸技能使學作業所謂書筭及造印記出財與他從外受入貨易興販染諸色綃衣服裁縫別諸香類識達五穀了別七珍及諸寶物諸如是等一切皆練無不洞曉工巧辯捷利智聰明悉皆成就無人與等及至年大欲造別停爾時其父爲彼童子造立三堂一擬冬坐二擬春秋兩時而坐三擬夏坐擬冬坐堂一向熅煖擬夏坐者一向風涼擬於春秋二時坐者不熱不寒調和處中其三堂內所有器服皆是衆寶之所雜成所有飲食最美最甘心所樂見其諸衣服種種莊嚴復以衆雜末香塗香種種安置立諸婇女端正可喜使相娛樂於其宮內堂殿前立種種階道一一階道有五百人擎五百寶桉日初出時則便安施日沒已後還擎收却其堂周帀有五百人防護守視身體皆著牢固鎧甲手執刀棒或持鐵輪三叉戟等以用擬備其三等堂各各如是畏耶輸陀童子忽然捨棄出家其堂內外門戶關鑰皆悉牢固其彼諸門開閉之聲聞半由旬時耶輸陀在彼堂殿具足而受五欲快樂逍遙嬉戲于時世尊在波羅柰初轉無上法輪之後帝釋天王從天上下至耶輸陀宮殿之中到已發覺耶輸陀言仁耶輸陀仁今時至必應不久捨家出家時耶輸陀聞帝釋天如是言已默然而受既默受已天曉之時索駟馬車欲往園中觀看善地爾時世尊於晨朝時著衣持鉢安詳而入波羅柰城欲乞於食即以長老阿奢踰時用爲侍者其耶輸陀遙見如來向前而來威儀端正行步沉審身體具足諸相莊嚴猶如虛空滿於星宿見已心生歡喜清淨以內歡喜清淨之心從車而下頂禮佛足圍繞三帀繞已還上

車中而行其耶輸陀見於如來迴還未久時佛知彼清淨之心即便微笑放於光明爾時長老阿奢踰時整衣而立偏袒右肩右膝著地合十指掌向於如來而白佛言希有世尊何因緣故微笑放光爾時佛告阿奢踰時作如是言汝比丘見此耶輸陀童子以不其至我邊頂禮於我三帀繞我還退上車阿奢踰時即白佛言唯然世尊我向已見佛復告言汝今諦聽此耶輸陀大善男子今夜決定捨家出家至於我邊乞作沙門作沙門已不久而得阿羅漢果時耶輸陀至園苑內觀於善地次第經行時天帝釋以神通力即化作一死婦女屍其身膖脹將欲爛壞蠅蛆雜蟲處處唼食時耶輸陀見彼死屍如是臭爛見已心生汙穢之想而自念言是臭爛身有何可樂生於著心而自放逸復於此中生於樂想今已臭爛即口唱言我今不樂是穢樂也欲還至家而彼童子從苑內出還入已堂而彼在初夜欲眠睡時天帝釋以神通力令諸婇女悉皆著睡而其家內處處然燈猶如臂大堂堂盡照令明不斷爾時世尊當於彼夜作如是念今夜之中其耶輸陀大善男子決定勇猛捨家出家求作沙門如是念已至於一河名波羅那（此言斷除）渡至彼岸自取草鋪既鋪草已結跏趺坐欲一夜眠心爲慈愍其耶輸陀善男子故時耶輸陀正著睡眠自然忽覺而見堂內處處安置臂許燈明見諸婇女悉著睡眠或有婇女頭懸小鼓或有婇女挾於琵琶或有婇女挾於五絃或有婇女抱持箜篌或有婇女以臂抱鼓或有婇女手執簫笛諸音聲等或有婇女露於半身喘息而眠或有婇女頭髮解散傾側而眠或有婇女流於涕唾不淨而眠或有婇女口齒相齘作聲而眠或有婇女覆面而眠或有婇女仰面而眠其耶輸陀見於堂內諸婇女眠如是滿地猶若死屍一種無異見已即生猒離之想生大患想心中樂欲求涅槃想心欲建立向涅槃想而作是念謂此大是恐怖之處咄此大是擾亂不安慼嫌之處時耶輸陀如是見已從其卧牀忽然而起脚著革履衆寶所成論其價直足二百千著已意念從堂欲下至堂基邊而無階道時天帝釋即將階道立著其前身放光明而此光明普照其家時耶輸陀見此光已從堂而出漸至父宮諸婇女邊到已見父所卧堂內用好香油以爲燈明其炷如臂迴地及柱處處皆安見諸婇女皆著睡眠懸抱樂器乃至如上猶如死人在屍陀林見已生於猒離之想乃至生於極大恐怖時耶輸陀從父堂出漸至外門見外門關鑰鏁甚牢而開門時其聲遠徹聞半由旬時天帝釋速疾開門隱沒彼門不令作聲畏耶輸陀出家之時有諸障礙時耶輸陀從家出已至大城門其門名跋陀羅婆提（此言賢主）既到於彼賢主城門其門關閉門關甚牢聲音遠聞亦半由旬時天帝釋一念之頃開於彼門又隱彼聲不令他聞心如是念勿令有人障耶輸陀出家因緣時耶輸陀從城門出漸漸至於波羅那河爾時彼河水忽暴長彌岸平滿一切諸鳥平頭而飲時天帝釋即便隱滅彼之光明時耶輸陀至河此岸即便停住而口中唱

謂此大怠㘫大恐怖爾時世尊在河彼岸露地經行爾時世尊為憐愍彼耶輸陀故身放光明以金色臂展手而向耶輸陀邊作如是言善來善來汝耶輸陀此處無患此處無畏此處安樂此處自在而有偈言

如來既見彼心已　而口呼唱如是言
汝來汝來耶輸陀　取此無畏涅槃路
世尊無所而不見　世尊無所而不知
是故能知於彼心　故言世尊諸明具

時耶輸陀聞於世尊如是語已即免一切心諸憂苦即得心定譬如有人後春行路被諸熱惱疲極饑渴忽值一池其水涼冷入於其內澡洗飲水除滅一切熱惱諸苦如是如是其耶輸陀大善男子聞佛如是安慰言已即滅一切諸心憂惱心得寂定時耶輸陀大善男子心生歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝脫彼衆寶所成革屣直二百千棄已步入波羅那河譬如有人捨於涕唾無復心念即背而行如是如是其耶輸陀棄捨革屣亦復如是步入河渡爾時彼河水故為淺時耶輸陀善渡河已至於彼岸到世尊所而耶輸陀遥見世尊威儀整頓容止可觀諸根寂靜心意正定乃至身以三十二相之所莊嚴猶如虛空徧滿星宿見已復生清淨歡喜生歡喜已漸到佛所到佛所已頂禮佛足却住一面

爾時世尊見耶輸陀却一面已即便為其次第說法所謂說於布施之行持戒之行復說生天因緣之行五欲罪患諸漏未盡尚有煩惱讚歎出家清淨之法而世尊知耶輸陀心已生歡喜已生希有心得柔軟心得無礙心堪可受法爾時世尊以佛所有令他喜言令得道言而向說法所謂苦集滅道四諦向耶輸陀如是說時時耶輸陀即於彼坐遠離塵垢盡煩惱界離煩惱已於諸法中生淨法眼所有結惑皆滅除盡如實證知譬如淨衣無諸黑縷入色即受如是如是其耶輸陀善男子心即於彼坐遠離塵垢盡諸煩惱乃至如實悉皆證知時耶輸陀善男子婦睡眠既覺於其牀上忽然不見夫耶輸陀彼心憶念耶輸陀故兼復渴仰思遲戀慕即便往詣耶輸陀母邊到已白言聖母令知聖母愛子耶輸陀不新婦昨夜眠覺求覓忽爾不見不知何去爾時聖母聞是語已憐憶愛念耶輸陀故啼淚懊惱急疾往詣耶輸陀父大長者邊到已即白大長者言長者今知仁所愛子耶輸陀不一一皆如新婦所說爾時長者聞其宮中失耶輸陀以憶念子耶輸陀故遣使速往智慧人邊或筭師邊博戲人邊或婬女家而告之言汝等人輩宜速急疾往如是處求覓我子耶輸陀來爾時使者向波羅奈城四衢道振鈴而唱如是告言若當有人能向我道見耶輸陀知耶輸陀所在之處所行之處令我得見令我得聞我乞彼人百千價物即於後夜敎開城門遣使疾馳而徧告言汝等城外速疾往求我耶輸陀爾時長者耶輸陀父當於彼夜天欲曉時愁憂悵快啼哭泣淚速疾往向跋陀羅提城門之邊到已即出漸漸遊行見其耶輸陀革屣蹤跡見已尋逐革屣跡行盡其跡已於河岸上見二百千價直革屣少得本心即作是念我所愛子耶輸陀者

今應不死出大喘息心口念言若其身死此之革屣久應無有時彼長者見革屣已不觸不緣棄捨而去譬如有人見他涕唾不觀不念棄捨而過如是如是其耶輸陀善男子父見彼七寶所成一雙革屣棄捨而過即便渡彼波羅那河尋求其子爾時世尊河邊遙見其耶輸陀善男子父向佛而來世尊見已作如是念此耶輸陀善男子父既來求子以愛念故或能倉卒不避好惡抱耶輸陀善男子身我今可出變化神通若作神通變化之事而耶輸陀善男子父在於此處唯得以眼見耶輸陀善男子面即便停住勿令相觸時耶輸陀善男子父遙見世尊威儀齊整端正可喜乃至譬如虛空中星莊嚴日月心生歡喜以歡喜心往詣佛所到佛所已即白佛言善哉善哉大德沙門頗見我子耶輸陀者來此以不爾時佛告彼長者言大富長者汝若知時且少安坐不久當得見耶輸陀時彼長者作如是念此大沙門應不妄語所言應實聞此語已心生歡喜踊躍充徧不能自勝頂禮佛足却住一面住一面已爾時世尊即為長者次第方便如應說法所謂行檀及結使法悉皆滅已如實證知譬如淨衣易受染色如是如是時彼長者即於彼坐遠離塵垢如實證知於諸法中得法眼淨渡煩惱海越諸障礙無復疑心到無畏處不從他聞於世尊邊得聞法教受佛歸依受法歸依受僧歸依并受五戒爾時人間彼大長者最在初首為優婆塞人身之中以三白成三歸依者謂耶輸陀善男子父其耶輸陀善男子父於說法時如是證見如是觀行得於道跡見漏皆盡一切法中心得解脫爾時世尊作如是念其耶輸陀善男子父聞法見知如實漏盡心得解脫不應在家受諸五欲如昔在家我今還可攝於神通爾時世尊即攝神通攝神通已耶輸陀父即於彼坐得見其子見已而告耶輸陀言子耶輸陀汝母憶汝受大苦惱為汝故哭為汝故悲莫復為汝而取命終汝可到彼與於彼命作是語已其耶輸陀善男子即觀如來面爾時世尊即便告彼耶輸陀父作如是言汝大長者於意云何若有學人已學諸智已學見法彼聞法時證知漏盡心得解脫彼若迴心入於本家能更復受五欲以不長者報言不也世尊爾時世尊告長者言其耶輸陀善男子今已學智見證於諸法如汝無異今耶輸陀聞說法時證得道跡諸漏已盡心淨解脫佛告長者此耶輸陀善男子今不應還歸住於家內受五欲事如昔在家爾時長者即白佛言善哉世尊耶輸陀今生於人間善得大利善生世間諸漏滅盡心得解脫爾時世尊見耶輸陀善男子身以諸瓔珞而莊嚴體即說偈言

以諸瓔珞莊嚴身　寂定其心證於法
調伏諸根悉清淨　於諸眾生起大悲
若能如是諦實行　是則名為真梵行
亦名沙門釋種子　是亦名為比丘僧

時耶輸陀善男子父即白佛言善哉世尊願受我請布施飲食及耶輸陀善男子等爾時世尊於長者邊默然受請為欲憐愍於長者故爾時長者既見世尊默然受請從坐而起

頂禮佛足圍繞三帀辭佛而去是時長者去未久問其耶輸陀大善男子從坐而起頂禮佛足胡跪合掌而白佛言善哉世尊唯願世尊與我出家受具足戒爾時佛告耶輸陀言善來比丘汝今於我所說法中行於梵行正盡諸漏佛說是已時其長老耶輸陀身即成出家得具足戒爲大沙門當於是時此世間中七阿羅漢一是世尊及五比丘耶輸陀等爾時世尊於晨朝時著衣持鉢命耶輸陀用爲侍者向其父家到彼家已鋪座而坐是時長老耶輸陀母并及長老耶輸陀婦來向佛邊到佛所已頂禮佛足却坐一面退一面已世尊次第而爲說法所謂如是說布施行乃至清淨如來悉知彼等一切心生歡喜清淨柔軟心無障礙爾時世尊所有諸佛令歡喜法所謂苦諦及苦集諦苦滅得道世尊爲彼說是法時彼等於坐遠離諸塵得清淨智煩惱界盡於諸法中得淨法眼所有垢法諸可滅法一切知已皆悉滅盡如實證知譬如淨衣無有垢膩隨所染入而受其色如是如是彼等眷屬坐於彼座遠離塵垢所有垢法皆悉滅已如實證知彼等婦人既見諸法得證深入到諸法邊渡煩惱壙得無疑畏不從他入說法聽證世尊教中得知見已歸依佛法及歸依僧即受五戒爾時世尊當於是日最初人中三皈受戒先得成爲優婆夷者所謂長老耶輸陀母并及長老耶輸陀婦所有一切諸眷屬等爾時善覺大富長者既聞世尊爲其眷屬如應說法聞已歡喜即起辦食長者及妻并其新婦自手將好種種美食奉供養佛及耶輸陀所謂舐嗽咋噉噂噍其所施食悉皆充足恣意飽食爾時長老耶輸陀父善覺長者婦及新婦見佛食訖收衣攝鉢洗於手足如是清淨安坐竟已人别各自將一小鋪次第相隨來向佛前依大小坐爾時世尊既見善覺長者眷屬如法而來坐於前已如來慈愍爲欲度脫使離苦惱是故爲其如應說法彼聞法已心生歡喜信心熾盛威德增上爾時彼等既聽法已乃至一切心生歡喜如是知已爾時世尊即從座起其耶輸陀即隨佛行

佛本行集經卷第三十五

音釋

撥 補過切　杴 虛嚴切臿屬　鍬 七宵切臿也　钁 居縛切大鉏也　藺 良刃切莞屬　剉 寸臥切剉斫也　札 側八切木札也　曬 所賣切曝也　脇 虛業切腋下也　摶 徒官切捉聚也　鎧 可亥切甲也　駟 息利切一乘四馬也　膖脹 膖匹絳切 脹知亮切　蛆 子余切蟲名　唼 子合切齧也　臰 尺救切與臭同　齩 五巧切齧也　咄 當沒切呵也　壙 苦謗切火也　嗽 所角切吮嗽也　咋 側格切齧也　噉 徒覽切食也　噂噍 噂補各切 噍子立切

佛本行集經卷第三十六　曰六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

耶輸陀宿緣品第三十九

爾時天竺波羅柰城有四居士大富長者最為殊勝善男子輩何等為四所謂第一名毗摩羅(此言無垢)其第二者名修婆睺(此言善臂)第三名為富蘭那迦(此言滿足)第四名為伽婆跋帝(此言牛主)彼等從他聞耶輸陀大善男子往沙門邊修行梵行聞已即作如是思惟希有斯事彼大沙門法行之中梵行應當牢固不動應當勝他其法會集應必第一所以者何而耶輸陀大善男子至沙門邊受行梵行即得出家我等今者亦應至彼大沙門邊求修梵行彼等如是共平量已相將往詣耶輸陀邊到已即共其耶輸陀對面美辭善巧談說各話心内意喜語言敬心問訊相慰喻已各坐一面坐一面已彼四長者即便共白耶輸陀言尊者耶輸陀此之梵行必應牢固决定勝他如此法集可敬可愛如尊今於大沙門邊受行梵行我等今者亦欲求於大沙門邊修行梵行

爾時長老耶輸陀許即便共彼波羅柰城四大長者往詣佛所到佛所已頂禮佛足禮佛足已却坐一面時耶輸陀即白佛言大覺世尊此四長者在本居家各為朋友最為殊勝善男子輩所謂無垢善臂滿足并牛主等今日故來歸依世尊善哉世尊唯願為此四大長者如應說法教誨示導爾時世尊發大慈悲起憐愍故即為彼等四大長者次第方便說微妙法所謂布施持戒忍辱乃至為說種種法要彼等長者聞 世尊說如是法相即於坐中遠離塵垢乃至所有一切集法皆悉得知及滅相法亦如實知譬如淨衣無有垢膩入於汁中正受其色如是如是彼四長者即於坐處乃至得知一切結惑集滅相法如實證知彼四長者悉各如是見諸法相得諸法相證於法相入於法相度煩惱磧心無障礙越諸疑網除滅結使得無畏處不隨他知依佛法行從坐而起頂禮佛足在於佛前胡跪合掌而白佛言大覺世尊我等今從佛世尊邊乞求出家依佛教法受具足戒爾時世尊即告彼等四長者言汝輩比丘清淨善來入我法中行於梵行滅諸苦故是時世尊作此語已彼波羅柰四大長者頭髮自落髭鬚猶若七日剃來身體自然披服三衣手擎鉢器彼四長者即成出家受具足戒時四長者出家未久受具始爾在於一處捨諸緣務謹慎身口不敢放逸勤劬精進在空閑處行於善行獨坐獨起不曾停息如救頭然住蘭若内爾時彼等諸善男子為求道故正信出家不久即得無上梵行自見法相自證諸通無畏而行口即唱言已 斷生死得梵行報所作已辦來生更不受後世有自知自證彼四長者皆悉一時成阿羅漢心善解脫彼時世間成就一十一阿羅漢第一世尊二五比丘三耶輸陀及其在家最勝朋友四大長者善男子是爾時長老耶輸陀身昔在家有五十朋友諸國來集或有小來共相長養善男子輩聞耶輸陀善男子往大沙門邊行於梵行聞已如是共相謂言彼之梵行必當精勝法集牢強而耶輸陀善男子事彼大沙門行於梵行

我等今者亦可至彼大沙門邊求行梵行彼等如是共平量已相將即到耶輸陀所到已即對耶輸陀面相共言說文辭巧麗種種談論各相問訊各相慶恭如是說已却住一面住一面已爾時彼等五十友人各是別國最大長者往昔在家親善朋舊即便共白耶輸陀言仁耶輸陀今此梵行必應是好勝於餘人而長老在大沙門邊行於梵行我等意樂亦與仁同欲往詣彼大沙門邊行於梵行時耶輸陀即便共彼五十在家往昔善友詣於佛所到佛所已頂禮佛足禮佛足已却坐一面其耶輸陀即白佛言大善世尊我昔在家有此五十友朋知識或在前後一切皆悉是善男子其意並樂歸依如來唯願世尊大慈憐愍為說法要教照示導爾時世尊即為彼等隨順說法而其彼等諸長者輩聞佛所說乃至如實一切悉知彼等長老悉成漏盡諸阿羅漢心善解脫於時世間合成六十一阿羅漢謂佛世尊及五比丘并耶輸陀其耶輸陀波羅奈城有四善友無垢善臂滿足牛主

其耶輸陀在家朋友諸大長者有五十人並是別國相召集來或前或後善男子等爾時世尊於波羅奈鹿野苑中度是人已更欲別向他方而行即告長老耶輸陀言汝耶輸陀還住於此莫隨逐我所以者何汝耶輸陀小來未曾苦於身體又復汝身皮膚柔軟不串麤衣及以惡食汝在此住受汝父母所須供養隨勝衣食自恣而受汝之父母能供養汝時耶輸陀稟承教誨恭敬而立即白佛言如世尊勅我不敢違而耶輸陀聞佛勅已住波羅奈一定不移爾時天竺波羅奈城復有五百商人長者與耶輸陀昔在家時亦為朋友入海採寶一時迴還至家各各相共借問耶輸陀處彼等問已聞耶輸陀今日在彼大沙門邊行於梵行彼等聞已各相謂言彼之梵行定應上妙教法勝他若不如是其耶輸陀善男子今云何乃能迴心向彼大沙門邊行於梵行我等今亦可共往詣大沙門邊求行梵行爾時彼等五百商人諸大長者結集相共詣向長老耶輸陀邊到已共白耶輸陀言

仁耶輸陀久不相見我等入海今始迴還聞仁出家故來詣白安隱無惱快樂以不如是種種善言美語慰勞相問彼此說了各起恭敬却住一面爾時五百商人長者白於長老耶輸陀言仁耶輸陀今此勝也時耶輸陀即報彼言如是如是今此最勝爾時彼商五百長者即於長老耶輸陀邊皆捨出家求受具戒經多年月不能得道爾時世尊遊歷他國迴還至彼舍婆提城住祇陀林精舍之內時其長老耶輸陀身經於多時夏罷訖已即共五百諸比丘眾相隨而去聞佛在於祇陀精舍欲往詣彼見如來故彼客比丘至祇陀園是時彼處主人比丘或取鉢者或衣幞者內房中時起大高聲喧鬧雜亂爾時世尊知而故問長老阿難作如是言長老阿難此中是何高大音聲喧亂乃爾是時阿難即白佛言如來世尊今者外許別有五百客比丘來長老耶輸陀最為其首至於此處我等既見客比丘來而此舊居諸比丘輩共相慰喻問訊安和及受衣鉢內於房時起是高聲爾時世

尊告阿難言長老阿難汝若知時爲我喚彼如是等客諸比丘來爾時阿難聞世尊勑即便至彼客比丘邊語諸一切客比丘言汝長老輩世尊今喚汝等一切諸客比丘時諸比丘既聞阿難如是言已語阿難言如長老意我不敢違爾時五百諸客比丘聞受阿難如是教已往詣佛邊到佛所已頂禮佛足既禮拜已却住一面諸客比丘住一面已默然而立爾時世尊即告彼諸客比丘言汝等比丘何故如是作大高聲猶如世人諸諍鬪起呼呼訶訶其聲猶如釣魚之師各各相競趂逐諸魚各相唱喚汝等比丘各還本處不得共我居住此中我趂汝等是時彼等五百新入客比丘聞佛如是言各白佛言如世尊勑彼等五百諸客比丘聞佛是言頂禮佛足繞佛三帀辭佛而去執持衣鉢從精舍出至一河邊其河名曰婆羅瞿摩帝此言秀媚在彼秀媚河岸邊住晝夜精勤無有休息初夜後夜不卧不眠猛勵修道志願覬求助道法證是故用心彼等用心不休不息不久之間所爲事成彼善男子既各正信捨家出家而能辦彼無上梵行而能得辦自現見法證於諸通即得斷除一切諸結自口唱言生死已盡得梵行報所作者辦更不復受於後世有自證自知彼諸長老一切悉皆成阿羅漢心善解脫無復怖畏爾時世尊在舍婆提祇陀精舍少時住已欲更行歷其餘聚落從此聚落到彼聚落漸漸而行到毗耶離至彼城已往獼猴池其池岸邊有草精舍即便停住爾時世尊日下西時從三昧起出草精舍向於露地鋪座而坐比丘僧衆左右周帀前後圍繞爾時世尊告阿難言長老阿難我見婆羅瞿摩帝河諸比丘等所居住處大有光明而彼婆羅瞿摩帝岸所有五百諸比丘住如是三昧佛告阿難汝今可喚彼諸比丘使來見我是時阿難聞佛世尊如是勑已向一年少比丘之邊到已即告彼比丘言善哉長老汝速至彼婆羅瞿摩帝河岸邊彼處今有諸比丘等汝語彼等諸長老言世尊今欲見長老等若知時者宜應速疾往見世尊時彼年少長老比丘聞於阿難如是言已白阿難言如尊者教我不敢違時彼年少長老比丘速疾而行譬如壯士屈舒臂頃如是如是時彼長老年少比丘從毗耶離速疾隱身至於婆羅瞿摩帝岸出身現往彼所居處諸比丘邊到已即告彼等一切諸比丘言善哉長老汝等今者若當知時世尊欲見汝等長老汝等今者若當善知可速往詣至世尊所爾時彼處諸比丘等白彼年少使比丘言如長老教我不敢違是時彼等諸比丘衆聞此語已譬如壯士屈伸臂頃從於婆羅瞿摩帝河所居之處各隱其身至毗耶離獼猴池岸草精舍下而即現身爾時世尊當此正入不動三昧其耶輸陀長老亦入不動三昧彼來五百比丘亦入不動三昧經夜初更爾時阿難從座而起偏袒右肩正理衣服合掌向佛而作是言願世尊知夜以一更世尊今可慰喻於彼客比丘僧是時世尊默然不言如是復已經夜中分阿難更請乃至世尊默然不言爾時其夜至第三分阿難復請世尊默然經夜後分欲打鼓

時明星將現長老阿難更從坐起偏袒右肩正理衣服合掌向佛而作是言世尊當知夜已後分不久打鼓明星欲出世尊今可教諸比丘慰勞於彼諸客比丘又復比丘坐已經久身體疲懈爾時世尊告阿難言長老阿難汝今不知如此義理所以者何長老阿難汝若知理應不發問今此三昧非汝境界何以故阿難我向入此不動三昧比之五百比丘亦入不動三昧長老耶輸陀最爲初首皆悉入於不動三昧我今自知如此理已爾時世尊欲說偈故即作如是師子吼言

已度煩惱諸欲泥　復已滅除諸聚刺
到彼貪癡滅盡處　於彼苦樂更不停
既已滅度彼岸邊　是則名爲真勇健
亦稱比丘善破惡　又復名善解脫人

爾時世尊說是偈已而彼五百諸比丘等心生希有未曾有事已生希有未曾有故各相謂言諸長老等希有此事此之長老耶輸陀者大有神通乃能使此五百比丘一切皆亦有大神通共耶輸陀昔作朋友各能相似彼等父母亦皆有德是時彼等五百比丘心各生疑欲問世尊決斷所疑即便相與白世尊言今此長老耶輸陀者彼於往昔種何善根而今身中乃能如是居家殷富如是多財如是多寶如是二足四足具足如是家生然其初生上覆寶蓋又其父母爲耶輸陀造三種堂昔緣何業得此果報又復於諸婇女等邊生塚墓想何因能爾值佛出家受具足戒成阿羅漢父母及妻皆得聖法在家朋友及諸國土商主朝廷并婆羅瞿摩帝河邊五百比丘得羅漢果作是語已皆各默然爾時世尊即告彼等諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔波羅柰城時有一人欲營其事彼如是念我若此事得成就已復作是事此事辦已當作此事我此事辦一切訖了後別當造美食美飲種種辦具餐噉嚼齧唼味吮等各辦具已當施沙門及婆羅門悉令具足充實飽滿爾時彼人以心勇猛善業因緣復以衆多福德所潤所營事者悉皆成辦彼人既見其事已辦於晨朝起整頓多種豐饒飲食可餐噉者具足執持將詣城門到已安置作如是念今此城門最初見者若有沙門若婆羅門我當持此多種飲食乃至唼味而用布施爾時彼城門外有一辟支佛名那伽羅尸棄（此言成髻）恒常住在波羅柰城而彼尊者大辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢徐行欲入波羅柰城乞求飯食是人遙見彼辟支佛威儀庠序進止端平足步安隱無有差移左右觀看徐行直視舉動審諦不急不寬住立仰瞻人所樂覩形服相稱內外嚴儀彼人見已得清淨心生大歡喜即將其食奉辟支佛爾時彼辟支佛作如是念我今已得種種美食布施而食時既未至我今且可少時攝心坐禪繫念思惟是已却行一面到河岸邊時有一樹即在其下跏趺而坐正意定想身體端然寂靜一心不搖不動如是而住爾時波羅柰城有一王名婆嵐摩達多（此言梵德）嚴駕四兵從城門出是時城外忽有一人從聚落來手執傘蓋逆頭值王彼人遙見梵德國王在前而來見已內心作如是念我今可避於梵德

王勿令見我彼人如是心生念已即下道行向一别路其路乃到波羅那河從彼河岸順流下行未經多地忽然而見彼辟支佛在於河岸一樹之下跏趺而坐正念正思身不動揺彼辟支佛爲於日光照觸身體遂便汗流彼人見已而作是念此仙應是持戒清淨必定應得證諸正法今此日光既照其體或患熱惱作是念已我今可持此之傘蓋覆其身上爲作蔭涼爾時彼辟支佛知食時至作如是念我食時至宜應從此三昧而起時辟支佛既出三昧即見彼人持於傘蓋覆已身上見已爲欲慜彼人故飛騰虚空作十八變於虚空中行動來去或跪或立或卧或坐復出烟炎或放火光或時作水涌没隱顯作如是等無量諸種神通示現爾時彼人即便於此那伽尸棄辟支佛邊生淨信心合十指掌至誠頂禮作如是願願我來世値如是聖或勝於此既値遇已彼所説法願我即能於彼法中速疾證知願我當來不墮惡道復更啓請彼辟支佛乞手奉食而諮問言尊者現今住居何處彼辟支佛即報之言我住某處我行某處爾時彼人即便往詣彼辟支佛所居住處草庵之邊至已内外灑掃泥地除却穢草訖而奉請彼辟支佛欲以四事供養供給若有所須我能辦具一切衣食如是奉彼辟支佛已到自家中向其父母妻子眷屬及餘無量無邊人輩説如前言我今得見如是仙人如是戒行如是清淨發妙法者仁若知時至於彼所供養尊重是時彼人父母妻子并及朋友諸知識等聞已皆詣向那伽羅辟支佛所以清淨心恭敬供養爾時彼人經於少時作是善念在家大患煩惱纏繞出家大樂解脱無爲在家難辦一向無垢亦不可得一向無染亦不可得乃至欲令盡一身命清淨無垢行於梵行終不可得我今可至彼仙人邊乞求出家如是念已而彼人即往詣尸棄辟支佛所而諮白言善哉大仙聽我出家而辟支佛不許出家彼人再白乃至三白善哉大仙聽我出家爾時尸棄辟支佛心慜念彼人如是三請即告其人作如是言汝善男子汝今若欲求出家者去此不遠有諸外道名曰波黎婆羅闍（此言行行復行）汝於彼處且可熏修調伏身心而當來世於正法中取出家因復乞求願未來世有一佛出世名曰釋迦牟尼如來願見彼佛我值遇已勿令失脫於彼如來法教之中得出家已誓願捨離一切諸苦爾時彼人取彼伽羅辟支佛語遵奉不違即請彼佛盡一形壽將諸供具而以供養彼辟支佛爾時尊者那伽羅尸棄辟支佛乃至隨緣住於世已入般涅槃而彼人等所有眷屬一切聚集見辟支佛入般涅槃即便共取辟支佛身如法供養殯葬闍維所謂造諸舍利之塔塔上造作覆盆相輪懸諸寶鈴旛蓋香華末香燒香然燈續明而用供養爾時彼人如是供養過歷時已即於波黎婆羅闍所法中出家既出家已還依彼林坐起而住於晨朝時數數入於波羅柰城乞食活命曾經一日入波羅柰乞食之時於一方面見婦女屍爲重病死身欲青色爛壞疽蟲穿穴徧安見已近立熟視熟觀於其内心生不淨想捨之而

去如是繫念身體不淨憶念不捨數數復念成就勤劬得四禪心復更重發如是之願願未來世值釋迦佛出現於世爾時我願令得滿足值遇之日願彼佛邊童子出家修行梵行彼佛世尊所說之法願我聞已速能證知而其彼人隨多少時住於世已遂便命終命終之後生梵天宮然其彼人從天上下復生人間如是次第經歷劫數最後有身還來生此波羅柰城最大巨富長者之家而其長者多有錢財資產服玩乃至所須無有乏少爾時世尊復更重告諸比丘言更有因緣我當具說憶念往昔還在此處波羅柰城有迦尸國其王名曰吒黎尸（此言捔戲）王彼吒黎尸於迦葉佛般涅槃後收取舍利起七寶塔所謂金銀玻瓈瑠璃碼碯珊瑚琥珀等寶內於塔裏其外別更以石壘之寶塔去地高一由旬廣半由旬爾時彼國吒黎尸王所起塔名陀奢婆黎伽（此言十相）其塔相輪第一覆盆吒黎王作第二覆盆王大妃作第三覆盆王長子作第四覆盆是王女名摩黎尼（此言小髮）作第五覆盆

吒黎尸王第二兒作第六覆盆吒黎尸王第三兒作第七覆盆吒黎尸王第四兒作汝等比丘當知爾時彼吒黎尸王第三兒為迦葉佛阿羅訶三藐三佛陀舍利塔上其第六層造覆盆者今耶輸陀比丘是也復告比丘又彼過去伽羅尸棄辟支佛邊手執傘蓋作蔭人者還是即今此耶輸陀比丘身是其耶輸陀以手執傘辟支佛上為作蔭涼迦葉如來舍利塔上覆盆莊嚴相輪光顯彼等業緣果報熟故初生之時頭上自然有寶傘蓋又復往昔為那伽羅辟支佛身造於草庵將雜資財詣彼尸棄辟支佛所并及種種衣服飲食供養因緣彼果報故今得具足長者家生於盛年中然其父母為造三堂受於種種自在福報又復往昔曾於林見死婦女屍生不淨想念念相續藉彼繫心善業果報今世在家於諸婇女身體之中生塚墓想又復往昔於彼尸棄辟支佛所發於誓願願我來世生生莫墮諸惡道者以是善緣果報力故在在處處不經惡趣從天生人從人生天受樂果報

又復往昔於彼尸棄辟支佛所發是誓願願我來世值遇如是大仙尊者或勝此遇若彼世尊有所言說微密法要願我一切悉能聞持聞已速疾皆得知證藉彼福力果報因緣值遇於我最勝世尊復得於我說教法中出家得成漏盡羅漢又復往昔於彼尸棄辟支佛所初始聞時心生歡喜生歡喜已即時傳向其家父母妻子六親并餘眷屬說那伽羅大仙尸棄辟支佛有種種功德稱揚讚歎彼諸眷屬從其聞已倍生信敬殷重之心歡喜踊躍即共相率備辦種種供養之具往彼禮拜奉設供養四事充足藉彼善業福報因緣至於今世其耶輸陀長老比丘父母妻妾及諸眷屬於我法中皆得聖法又復長老耶輸陀有在家知識及彼婆羅瞿摩河岸久時所住五百比丘皆悉證成阿羅漢果此等彼時遇辟支佛並各同願齊心共發如是大誓仙聖人邊植諸善業得是果報爾時世尊而說偈言

如是供養諸聖真　得於無量大果報

佛及尸棄辟支覺　幷諸羅漢漏盡人
或復供養十力尊　無畏具足諸相滿
大慈大悲諸正智　能得果報無有窮
供養諸佛緣覺田　及諸聲聞解脫衆
現在人天受果報　後得寂滅大涅槃

佛本行集經卷第三十六

音釋

串（古患切與慣同）　[忄*菐]（防玉切忋也）　趂（丑刃切逐也）　齧（倪結切噬也）　吮（徂兗切結也）　痤（千余切）　[口*邦]（居邦切）　壘（魯水切猪壘也）

佛本行集經卷第三十七　曰七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

富樓那出家品第四十

爾時憍薩羅聚落去迦毗羅婆蘇都城邑其間不遠有一村陌彼村有一大婆羅門爲淨飯王作於國師其家巨富多饒財寶乃至屋宅猶如北方毗沙門天宮殿無異彼婆羅門有於一子名富樓那彌多羅尼子（此言滿足慈者）極大端正可喜少雙爲諸衆人之所樂覩巧智聰慧細意細心能誦一切韋陀論徹既自解已復能教他具解三種韋陀舊解尼乾陀論[口*邦]輸婆論解破字論又能宣說往昔諸事五明之論一句半句一偈半偈皆能分別亦復通解受記之論於世辯中悉皆具解六十種事有大人相淨飯大王悉達太子當生之日其彌多羅尼子亦共同時而生彼人本性猒離世間志求解脫於煩惱中恒有驚怖心常寂定往昔已曾見諸佛來彼諸佛邊種諸善根作多福業熏習其心志涅槃門不樂煩惱於一切有諸生死內皆悉遠離已作於行諸纏壞爛取因爲力至成熟地到聖法故時富樓那獨坐思惟我父既爲輸頭檀王而作國師須多經營備多種技處王法中代王斷事又復其兒悉達太子決定與彼輸頭檀王一種無異應當必作轉輪聖王我父若無我身決定與彼悉達轉輪聖王而作國師我父既爲小王國師今以如是無暫閑時況復欲作轉輪聖王大國之師普於國內辯事有閑終無是處我今預前當作何事當作何計我今唯有捨家出家時富樓那如是念已當菩薩夜出家之時夜半默然不諮父母共其朋友足三十人從家而出遥往至於波黎婆遮迦法之中請乞出家居在雪山苦行求道彼等諸人勇猛精進不暫休息其三十人一時成就獲得四禪并及五通時富樓那苦行仙人自思惟言我今應可內自觀察悉達太子受聖王位時節至未而富樓那以天眼觀覩見世尊在波羅柰鹿野苑中證得無上阿耨多羅三藐三菩提已轉無上微妙法輪爲諸天人分別說法見已即至諸朋友邊而告之言

汝等今可生歡喜心作大踴躍令彼悉達大聖太子出家已證無上菩提已轉無上清淨法輪世尊今日現在於彼波羅柰城鹿野苑內為諸天人說法開示汝等今可共我相隨至於彼邊行於梵行是時彼等諸朋友輩歡喜報言仁語善也我等順從時富樓那若行仙人舉身即共三十朋友從雪山下飛昇而行猶如鴈王騰於虛空至波羅柰鹿野苑下往詣佛邊到佛所已頂禮佛足以兩手執世尊之足摩娑頂戴舉頭以口嗚如來足起於佛前胡跪以偈讚歎佛言

昔在兜率陀天上　正念化作白象形
託身欲入摩耶胎　來至釋種家作子
如妙蓮華不著水　在於母胎不汙身
彼母受樂無量歡　不貪五欲唯樂法
雅行善行捨諸惡　覩尊在胎如鑄金
歡喜踴躍不知猒　看不知足更復覩
尊在胎內常說法　諸天人起慈悲心
皆悉歡喜飲法膏　世尊初生發妙語
我脫衆生生死苦　右脇出已七步行
無畏猶如師子王　我是如來終滅苦
世尊初生浴池水　水不冷煖彌岸平
浴訖塗香莊嚴身　空中自然蓋拂現
世間希有見此事　是故我等頂禮尊

說是偈已富樓那等若干仙人舉聲從佛乞求出家如是白言唯願世尊哀愍我等我等心願欲得出家慈悲憐故度脫我等爾時佛告富樓那言汝富樓那今可速起當隨汝意我與汝等從心所願時富樓那得如來聽其出家已乞受具足及其朋友二十九人彼長老輩既得出家受具戒竟未久之間各各用心獨卧獨行獨坐獨立勇猛精進行坐空閑阿蘭若處各各別行用心謹慎不曾放逸恒住空閑時節不久若善男子求大利故正心正信捨家出家為欲求於無上梵行已盡欲邊見諸法相欲修諸通即證彼法已斷諸生得梵行報所作已訖不受後有彼等一切諸長老輩既證知已悉成羅漢以心善得一切解脫皆成大德一切皆悉能作大事利益衆生爾時世尊告諸比丘作如是言汝等當知說法人中最第一者即此富樓那彌多羅尼子是也而有偈說

世尊在於波羅柰　微妙語告諸衆言
此是滿足真比丘　說法人中最第一

爾時世間一切合成九十一阿羅漢謂佛世尊并五比丘長老耶輸陀及耶輸陀波羅柰國同時所生有四朋友最勝長者勝中復勝諸善男子謂毗摩羅善臂滿足并及牛主又耶輸陀在家估客行賈商人五十朋友次善男子長老富樓那彌多羅尼子并及知舊二十九人

那羅陀出家品第四十一之一

爾時閻浮南天竺地有一國土名阿般提彼國土中有一聚落名獼猴食其聚落內有一巨富婆羅門姓大迦旃延其家多有資財珍寶奴婢六畜穀麥豆麻屋宅園林種種豐足乃至如彼毗沙門宮無有殊異彼婆羅門聰明智慧讀誦受持三韋陀論博通諸物一事十名郗輸婆等文句字論往昔過去一切諸事五明之論知句半句分別世間諸受記論

及六十種大丈夫相皆悉具足讀誦通知與嚴熾王作國大師時彼國師大婆羅門第一長子辤家遊歷他國學問不知猒足處處尋師具解諸論技成就已還歸本家既奉見父即諮白言善哉阿爺我今學問種種通達爲我聚集一切大衆我欲誦出韋陀論等及諸技能父聞歡喜即爲集衆兒見人集即在衆前所誦一切韋陀論等及諸技能皆不隱藏悉並誦出而彼大衆即便共遵彼國師子推爲上座其父即將種種珍寶而供養之時彼國師大婆羅門復更別有第二之子名那羅陀(此言不怑)其父告彼第二子言汝那羅陀今可捨家出至他國受學誦習韋陀諸論令如汝兄而那羅陀童子之兄當誦一切韋陀論時其那羅陀一聞即便一切受持時那羅陀聞此語已即白父言善哉阿爺我已通解一切韋陀及呪術等阿爺今可爲我聚集一切大衆我於衆前誦諸韋陀及以技能其父聞子如是語已心生希有即集大衆集大衆已諸種安置時那羅陀在大衆前誦諸韋陀一切論等爾時大衆聞已各各心生歡喜讚歎彼言善哉善哉大智童子快能誦習諸韋陀論其父復將種種財寶以用供養爾時長兄聞弟誦通一切諸論心生苦惱作如是念我無量年遊歷諸國學習種種所誦呪論心慮煩勞方始誦持諸呪術得其那羅陀云何聞已皆少時間受持淨徧而其少年尚得如是若後成長定必應當作王國師以是因緣我須方便除滅其體如是則我得成大利若不然者終奪我位爾時其父知自長子內心如是於那羅陀私生惡念既覺知已作是思惟我此小兒聰慧可憐勿令爲兄之所奪命作是念已應須方便莫令其知爾時南方有一城名優禪耶尼去城不遠有頻陀山其山中有一老仙人名阿私陀在中居住彼仙洞解一切韋陀并及諸論以得四禪具五神通是那羅陀童子外舅是時國師大婆羅門并及其婦即將其子那羅陀身往彼山中對共付囑阿私陀仙以爲弟子其阿私陀既受領得那羅陀已教照顯示不久成就獲得四禪具五神通爾時梵志阿私陀仙將其弟子那羅陀身即出山向波羅柰城即於城外造立草庵在中居住晝夜六時作如是教大聲唱言善哉善哉汝那羅陀佛今出世(如是三稱)汝應彼邊剃落出家修行梵行必當長夜大得利益大得快樂自利身已復應利他爾時彼老阿私陀仙作如是語教其弟子那羅陀已不經多時而取命終阿私陀仙命終之後時彼梵志私陀仙人所有世間利養名聞悉是弟子那羅陀得時那羅陀以世利養名聞多故貪戀著心無有正念更不作想求覓勝上不信有佛有法有僧

爾時海內伊羅鉢(此言香葉)王既受龍身心生猒離欲求解脫不樂於彼穢濁惡想而作是念往昔世尊迦葉如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀親授我記汝大龍王從今已去過若千年若千百年若千千年若千百千年過若千百千萬億年當有一佛出現於世號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀而今已過如是無量無邊億數百千萬年頗

有彼佛釋迦如來出世以不爾時復更有一龍王名曰商佉（此言螺）彼龍王宮常有無量龍衆聚會而彼會處多諸龍王百千雲集伊羅鉢龍亦在彼宮是時有一夜叉之王名曰金齋與伊羅鉢龍王善友亦在彼龍衆會中坐爾時伊羅鉢龍王即於衆中告夜叉王作如是言仁者汝今頗知世間釋迦如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀出現世未是時夜叉報龍王言大善龍王我實不知釋迦如來出現以未雖然龍王但我今知彼曠野中有於一城其城本是夜叉宮殿名阿羅迦槃陀（此言曠野宮殿）彼城先來有二偈文而彼偈云若無有佛出現世間終無人能讀此偈者設復有讀亦不能解此之偈意若當有佛出現世時即得讀知無人解義唯有如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀能說此義或有從佛聞而得解爾時伊羅鉢龍告彼夜叉王如是言仁者汝今可往至彼讀取彼偈得來以不是時金齋夜叉之王從伊羅鉢龍王邊受如是言已即便往至彼阿羅迦槃陀宮殿受讀彼偈得已速疾還向伊羅鉢龍王邊到已即白伊羅鉢言大善龍王今日應當心生歡喜所以者何釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀大聖如來今已出世何以得知遂能令我得讀彼偈我已受持彼偈將來若有人能解此偈意復能宣說即應當知此是真佛爾時伊羅鉢龍王心大歡喜踴躍徧身不能自勝即從金齋夜叉王邊受取彼偈爾時商佉龍王有女名曰常分端正可喜最上華色衆人所愛世無有雙爾時彼會諸龍王等作如是念我今應當至月八日十四十五或二十三及二十九并三十日將好金器滿盛銀粟於銀器內滿盛金粟將此龍女莊嚴其體以妙種種瓔珞嚴身從此龍宮出置於彼恒河岸上著於露地說此二偈以示衆人

在於何自在　染著名爲染　彼云何清淨
云何得癡名　癡人何故迷　云何名智人
何會別離已　名曰盡因緣

時彼龍王說此偈已徧告一切諸世間言若有能解誦此偈者我等即當以此金銀盛滿粟等并及龍女持用布施即取彼人作於佛想若當有人傳從他聞來爲我說亦然布施時商佉王及伊羅鉢諸龍王等欲見世尊渴仰世尊思遲世尊恒以白月黑月八日十四十五將好金器滿盛銀粟於銀器內復盛金粟及彼龍女種種嚴身將至恒河岸上安置住於陸地彼二龍王相與而說此二偈言在於何自在乃至盡因緣復作是言若有人能解此偈義我等將此二器金銀并及端正可喜龍女以用布施而彼龍王說於此事聲聞八方所有山林或復在水或在陸地或婆羅門或復長者各相謂言白月黑月恒以六日彼二龍王從水而出將於二器盛金銀粟及一龍女瓔珞嚴身從恒河出在岸某方陸地住立說此二偈在於何自在乃至盡因緣作如是語若有人能讀解此偈我等將此二器及女而布施彼時婆羅門及長者等從二龍王聞如是語悉從八方競來集會彼龍王處各自唱言我能讀解此之二偈及至龍邊讀偈不得又不解義或復有人讀此偈已反還

問彼二龍王言此偈何也復問此偈其義云何時那羅陀童子仙人居止在於摩伽陀國為諸人民而作師尊彼國男女尊重供承讚歎歌詠那羅陀仙各相謂言此摩那婆自既知已復敎他知自既見已復敎他見是時彼國摩伽陀內所有人民作如是念此那羅陀仙聖童子既自知見敎他知見我等於彼二龍王邊聞斯二偈無人能誦無人能答我等今可至那羅陀童子仙邊到已應說如此之事作是念已摩伽陀國諸婆羅門及長者等即便往至那羅陀仙童子之所到已詳共白那羅陀童子仙言仁若知時恒河岸上有二龍王一名商佉二名伊羅鉢常以白月黑月六日從恒河水出於陸地將金銀器盛粟及女乃至誰能解此偈義即施與彼說此二偈偈云在於何自在乃至盡因緣爾時那羅陀仙人童子作是思惟我今既為此摩伽陀國內人民作於尊師此之人民皆供養我尊重承事欽仰於我又復謂我自知見已轉能敎他我今若於是人民前言我不解此二偈義此之人民即毀辱我一切利養名聞闕少我皆失之作是念已即便告彼摩伽陀國諸婆羅門大長者等作如是言我共汝等一時往詣二龍王邊請說二偈尋取其義爾時童子那羅陀仙共摩伽陀長者人民婆羅門等左右圍繞推那羅陀童子仙人最為上首向二龍邊到已告言二大龍王願為我等說於二偈我得聞已思惟取義爾時商佉二龍王等即為彼仙說二偈云在於何自在乃至盡因緣爾時童子那羅陀仙告彼二龍作如是言我今於汝二龍王邊受此二偈從今已去過七日外當來汝邊答報偈意時彼二龍白那羅陀童子仙言如仁者敎作如是事時那羅陀從二龍王受得偈已還向本處時摩伽陀一切人民憍薩羅國一切人民及鴦留國般遮羅國諸人民等傳聞童子那羅陀仙從商佉龍并伊羅鉢二龍王邊受持二偈謂言從今去出七日還來到此說二偈義而彼人民駕諸雜乘所謂象車馬車牛車及步人等相與雲集爾時恒河此彼兩岸有於八萬四千衆類閙然集聚皆共欲聽那羅陀仙及二龍王解說偈時時波羅柰居住在城有諸六師各自稱言我是尊者所謂富蘭迦葉摩薩迦黎瞿奢黎迦阿耆多邲奢迦摩羅波羅浮多迦遮耶那刪闍夷毗羅師誰富多羅尼羅乾陀若祁富多羅等時那羅陀童子仙人即便向彼諸六師邊欲問偈義到已即問此二偈意而彼六師既不能解此偈義意更復增上於仙人邊起瞋恚心還反問於那羅陀仙作如是言此之二偈有何意也

爾時世尊初證正覺居住在彼波羅柰城鹿野苑內舊仙人林時那羅陀童子仙人自心如是思惟念言此沙門在波羅柰城鹿苑舊仙所居林內我今可向彼邊借問此二偈意復重思惟自餘沙門及婆羅門耆年大德甚為一切國王作師久來出家所謂富蘭迦葉乃至尼乾陀若祁富多羅等我至彼邊問此二偈猶不能解況復如此年少沙門生來未久出家始爾我問於此二偈之意彼詎能答更復思惟年少沙門或婆羅門不可輙輕所

以者何或彼年少沙門之人或婆羅門亦有聰明快智慧者我今但可往詣於彼大沙門邊問此偈義爾時童子那羅陀仙即詣佛邊到佛所已共佛相瞻慰喻面歎種種善言巧語談話訖已即便却一面坐其那羅陀摩那婆仙一面坐已即白佛言大德尊者沙門瞿曇我欲諮問尊者一義未審尊者許我以不是時佛告摩那婆言汝摩那婆隨所有問我當為解時那羅陀摩那婆仙得佛許已即便說偈而問佛言

在於何自在　染著名為染　彼云何清淨
云何得癡名　癡人何故迷　云何名智者
何會別離已　名曰盡因緣

爾時世尊聞彼說已即還以偈答那羅陀摩那婆言

第六自在故　王染名曰染　無染而有染
是故名為癡　以沒大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名為智者

爾時童子那羅陀仙從佛得聞如是偈已心意開解生大歡喜踊躍徧身不能自喻聞已即便奔走往詣彼商佉所及伊羅鉢二龍王邊到彼二大龍王邊已即便告彼二龍王言汝等龍王說偈問我時二龍王依以二偈問那羅陀童子仙言在於何自在乃至盡因緣爾時童子那羅陀仙還以二偈答龍王言第六自在故乃至名為智爾時伊羅鉢龍王聞此偈已心作如是思惟念言我今已得無上世尊我今已得勝修伽陀我今已知世尊出現知修伽陀大聖世尊今為我生為我出世為我覺悟（如是舟梅）時伊羅鉢二大龍王如是念已白那羅陀摩那婆言仁摩那婆實為我說此是仙意自辯才力為從他聞而解此義仙摩那婆我實不見今世間中及以天上若有沙門婆羅門等或天或人能自辯才達是二偈能自說者無有是處唯除如來無上世尊或佛沙門從彼等邊聞而方辯爾時童子那羅陀仙即便以偈告伊羅鉢二龍王言

如龍王說非我辯　大聖世尊已出興
諸相具足莊嚴身　彼能如是辯才說

爾時伊羅鉢龍王即還以偈白仙童子那羅陀言

大仙言是佛語者　為當睡卧夢裏聞
若是分明對面承　唯願仁今重讚說

爾時童子那羅陀仙依所覩見即更以偈答龍王言

天人自在大丈夫　今居波羅鹿苑內
既轉無上法輪已　猶如師子吼勝林

爾時伊羅鉢龍王復更以偈白那羅陀童子仙言

仁今所言佛世尊　我不聞久今聞說
既聞與仁相共詣　觀彼希現難思議
昔覩今復得重覩　正覺如來諸相好
今日始更出現世　難值猶若優曇華
經歷多時乃一興　清淨猶彼空中月
諸相具足莊嚴體　正覺最上勝菩提
久遠曠絕不聞聲　清亮猶如梵音響
若諸眾生得聞者　從佛得入解脫門

爾時伊羅鉢龍王說偈讚歎佛世尊已復更重白那羅陀仙作如是言那羅陀仙仁言佛也時那羅陀摩那婆仙答龍王言我言佛也

（梵本弄問弄答）龍王復言那羅陀仙如此明師出世甚難所謂彼佛佛世尊也那羅陀仙彼阿羅訶三藐三佛陀今在何方時那羅陀摩那婆仙即整衣服偏袒右肩合十指掌向佛在方示龍王言汝等龍王若欲知者彼佛如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀今在某方時伊羅鉢龍王知佛處已即整衣服偏袒右肩右膝著地向佛所在合十指掌三稱此言南無世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀（如是三說）時伊羅鉢龍王白那羅陀童子仙言摩那婆仙相隨共向彼世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀所禮拜供養時那羅陀報龍王言善哉龍王我等共去時伊羅鉢并及商佉二大龍王自餘無量諸龍眷屬那羅陀仙摩那婆等八萬四千諸衆生輩欲向佛所爾時伊羅鉢龍王作是思惟我今若以變化之身見於佛者此我不善我今宜以自許報身往見世尊爾時伊羅鉢龍王至其龍宮以自報形而欲見佛從北天竺特叉尸羅城向波羅㮈國強有三百六十由旬時彼龍王出欲見佛其頭已至佛世尊所而尾猶尚在自本宮而彼龍頭其狀猶如獨樹造船其項猶如象鼻放水耳目猶如憍薩羅國銅鉢之器口出光炎猶如重雲出於閃電氣息作聲如雲雷鳴作伽荼伽荼聲而彼八萬四千衆類一切悉隨伊羅鉢行而伊羅鉢遥見如來極大端正光相非常心生歡喜乃至猶如虛空中星莊嚴顯赫既覩見已向於佛邊生清淨心正信之心踊躍喜歡進向佛所爾時世尊既遥覩見伊羅鉢龍漸漸而來見已告言善來伊羅鉢龍王經歷多時不曾相見王今身體安隱以不少病少惱及諸親眷並無疾耶

佛本行集經卷第三十七

音釋

蹴（職流切）　閦（初六切衆也）

佛本行集經卷第三十八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

那羅陀出家品第四十一之二

爾時伊羅鉢龍王作如是念世尊已知我名字也復更重於如來世尊增加歡喜得清淨心生愛敬心時伊羅鉢即隱本形別更化作摩那婆身近世尊前頂禮佛足却住一面住一面已即更親誦彼二偈文而重問佛

在於何自在　染著名為染　彼云何清淨
云何得癡名　癡人何故迷　云何名智者

何會別離已　名曰盡因緣

爾時世尊復還以偈答龍王言

第六自在故　王染名曰染　無染而有染
是故名為癡　以沒大水故　故名盡方便
一切方便盡　故名為智者

爾時伊羅鉢龍王復更以偈重白佛言

受持何戒行何行　復更作於何業因
能於人天受勝身　熏修最上無邊利

爾時世尊即還以偈答龍王言

供養老人勿毀他　欲見尊長須時節

常愛善行及法語　數聽正真利益談
樂法深念正菩提　智慧分別思惟義
實言精苦修梵行　於他常行布施檀
質直詳審意勤劬　笑哭語言皆避惡
諂曲傲慢悉遠離　勿共他人作怨讎
善言在於正念中　若聞若知定心意
若人常有放逸行　彼輩無聞無正思
若能行於聖道因　是名依行淨口業
彼等忍辱正思念　在於多聞廣智中

爾時世尊說此偈已其那羅陀摩那婆仙即離欲法爾時伊羅鉢龍見佛聞法瞻仰尊顏悲喜相交淚下如雨爾時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王何故忽然瞻看我面笑而復悲如是淚下作是語已伊羅鉢龍即白佛言如來世尊我念往昔有佛出世名曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀我時於彼佛法之中修行梵行為出家人世尊我於彼時見有一草名曰伊羅我時以手斫彼草取執捉將詣迦葉佛所到佛所已白彼佛言世尊若有比丘斫於此草得何果報時彼世尊即報我言汝比丘知若人故心斫斷此草彼人當墮牢固地獄世尊我於爾時於彼迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀邊聞於此語心中不信不生希有奇特之想以我不取彼佛語故不受於彼如來教誨又自思惟但我斫此伊羅之草有何果報心作是念世尊而我當時既造於彼波夜提罪而不信有波夜提報復不能捨此之邪見命終已後遂即生於長壽龍中是故彼時為我立名名伊羅鉢伊羅鉢也而我爾時還於彼處迦葉佛邊問彼佛言大聖世尊我於何時當得脫此惡龍之形何時當得復於人身作是語已默然而住爾時彼佛迦葉如來多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀即告我言汝大龍王今應當知過若干年若干百年若干千年過若干百千萬億年後當有佛出興於世彼佛號為釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀彼釋迦佛當記汝得復於人身世尊我於彼時作如是念我今以於迦葉佛邊所說法戒違背不信受此龍身以微善緣今值世尊還不持戒世尊我見如此自罪過故訶責自身泣淚啼哭如雨滿面見世尊喜所以微笑為是因緣我如是念希有希有未曾有事如是之法諸佛世尊乃能如是無有二言如彼迦葉如來世尊授於我記汝大龍王過若干年乃至億年於後當有如來出世如彼佛言無有異也世尊我以是緣今復問佛世尊我何時得脫此龍身更何時得復於人身爾時世尊告伊羅鉢大龍王言汝大龍王從今已去過若干年乃至如前若干億年於後當有佛出於世名曰彌勒多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀汝於彼時當得人身時彼世尊度汝出家修行梵行得盡諸苦爾時世尊為伊羅鉢更復說法令其歡喜勸示教言來汝龍王歸依佛歸依法歸依僧受持五戒而汝當得長夜利益大得安樂伊羅鉢龍既從佛聞如是語已即白佛言如世尊教我今歸依佛法僧寶受持五戒爾時世尊重更教誨伊羅鉢言汝大龍王今應知時伊羅鉢語那羅陀摩那婆言來摩那婆仁須幾多金銀珍寶隨意所

須從我索之我當與仁而此龍女仁無所用所以者何此之龍女口一出氣能令世人作於灰土時那羅陀報龍王言汝大龍王我亦不用金銀珍寶亦復不用龍王之女何以故我今佛邊問諸偈已即於諸欲生猒離想爾時伊羅鉢龍王頂禮佛足繞佛三帀辭佛而還爾時世尊告彼八萬四千衆等其那羅陀最爲上首次第爲說所謂教行布施持戒得上生天又說欲中多諸過患令生猒離證於漏盡又教出家讚歎功德助成解脫而世尊知彼諸大衆那羅陀等最爲上首各各皆生歡喜之心生踴躍心生柔輭心得無礙心爾時世尊所有教法令他歡喜真正要趣謂四聖諦苦集滅道世尊既將此四聖諦種種方便解說顯示教誨建立分別宣揚教行學習如是生苦如是苦集如是苦滅如是得道世尊以此四種聖諦種種因緣顯示宣說乃至教行而彼衆等即於其坐離諸塵垢盡煩惱界於諸法中得淨智眼所有集法皆悉除滅如實知見譬如淨衣無有垢膩無有黑毛隨欲染時而受諸色如是如是彼諸大衆那羅陀等於彼坐處遠離煩惱悉盡諸集證知諸法建立無畏度諸疑網不隨他語如世尊教即並歸依佛法僧寶受持五戒是時彼衆八萬四千從坐而起頂禮佛足圍繞三帀辭還本處爾時童子那羅陀仙已見諸法已得諸法已證諸法已入諸法度諸所疑度諸所惑無復疑網已得無畏不隨他語已知世尊法教微密即從坐起頂禮佛足而白佛言唯願世尊與我出家及具足戒爾時佛告彼童子言善來比丘入我法中行於梵行正盡諸苦令到其邊時彼長老便成出家戒行具足是時長老那羅陀比丘既出家已具戒成就未經幾時獨行獨坐捨於衆閙謹慎身口不曾放逸精勤勇猛無懈怠故不久之間其善男子所爲出家無上梵行進於彼岸現見諸法自證諸通證已自知自見自覺而口唱言生死已盡梵行已立所作已辦更不受後如是了知而彼長老即成羅漢心善解脫慧善解脫而那羅陀長老比丘既得羅漢無著之果空閑獨處作如是念我今可詣佛世尊所以偈問佛爾時長老那羅陀比丘於晨朝時從房而出往詣佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面坐一面已時那羅陀即便以偈問佛義言

我今方驗昔私陀　諦了如語莫不實
今復得聞世尊教　度到諸法彼岸邊
既已捨家能出家　復持乞食存活命
行於此行得何報　我今諮問佛世尊

爾時世尊即還以偈報彼長老那羅陀言

汝問行行果報者　此事無常難驗知
我今爲汝分別宣　宜發精進令牢固
凡有行者入聚落　讚歎毀辱平等心
其有亂意處須防　當取寂定無上果
行人常觀叫喚響　猶如猛火熾炎然
見於婦人端正容　應須捨離勿生染
以不染於諸欲法　彼此各無相染因
無染即無鬬競緣　世間所有衆類輩
我身彼身無有異　我命彼命等共同
如是審諦思惟觀　瞋時勿殺勿相害

應捨貪等我慢事　一切凡夫染著身
諸有眼者能離怨　如食毒藥平等死
若入聚落乞飯食　莫觀諸事散亂心
諸貪染處若捨捐　以無著故當解脫
夜獨生時莫念諸　遠離聚落亦勿思
但至天曉欲乞時　正念正思入聚落
到聚落中默然住　次第歷家乞食行
遊於聚落莫忽嗤　向他語言勿麤獷
手執鉢盂行乞食　雖有才辯但默然
設得少食心莫嫌　布施飯人勿毀罵
所得之處最為善　若不得處莫生瞋
於仁邊生平等心　至於樹下隨意食
食訖以後還林內　住於樹下結跏趺
在於鋪上如仙人　身心及口皆斂攝
恐怖皆捨勵心意　餘事莫想唯念林
在於樹下當喜歡　以舌拄齶漸出息
自餘諸根悉調伏　心意不得著諸緣
境界悉遣心莫存　穢濁之處並須捨
清淨真心行梵行　善言處所精勤求
博聞多智須稟承　其有寂靜離欲者
若如是人應親近　至於彼邊心信從
信已恭敬如世尊　勿說他家是非事
莫毀他人自讚歎　語言不得大高聲
猶如猛火遠處閒　如是思惟斷諸惑
是名比丘出家法　作不作事悉離身
若能平等觸處安　聖人行行應如是
當知業如車輪轉　對一人說聖法時
一人思惟即證知　調伏諸根獨處坐
調伏諸根心成就　於後名聞徧十方
此行唯在空閑林　或坐山間及樹下
或在河岸池泉側　如是處所坐思惟
闕少智慧恒睡眠　滿足寂定常覺悟
如泉如池如大海　寂定之者亦復然
愚癡人如半瓶泔　智慧者猶滿池水
智人雖復多言語　言語雖多不失時
或有才辯語言多　復有少言而審諦
如是少言亦名智　是則名為仙聖人
是名真實中道行　是名寂靜得解脫

爾時世尊說此偈已其那羅陀心意開解歡喜踴躍又有師言而此長老那羅陀者其本種族姓迦旃延以本姓故眾人稱言大迦旃延又復長老大迦旃延佛曾記言汝等比丘今應當知我此聲聞大眾之中捷利取義聞有廣說而其聰敏悉能領悟或少聽受而能為他廣分別說最第一者所謂即此大迦旃延比丘是也爾時彼等諸比丘輩聞是語已生希有心各相謂言今此尊者大迦旃延甚為希有心生疑惑更無有人能決我疑解了一切諸結義者唯佛世尊即往佛所到佛所已共白佛言善哉世尊今此長老大迦旃延往昔曾種何等善根而今來詣佛世尊所即得出家受具足戒證羅漢果世尊復記聲聞眾中捷疾利智略說廣解廣言能略最第一者所謂即此大迦旃延比丘是也我等願聞爾時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔此賢劫中眾生壽命二萬歲時有一如來出現於世名曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼佛迦葉如來轉法輪已豎法幢竟昔誓願滿具自在利辦大丈夫一切作事開化所化度諸眾生蓮華叙等八

千億類令生天上是時彼佛入涅槃後并及建立解脫法門悉皆在此波羅柰城鹿野苑中諸仙居處說法而住爾時彼處波羅柰城有一信行善優婆塞受持五戒彼優婆塞善解五明分別世論能解其義彼優婆塞至鹿苑林向諸比丘略而問義如是問已時諸比丘即為廣說彼優婆塞既聞彼等諸比丘輩為其廣說如是之義心生欣羡發如是願善哉希有願我來世更得勝於如此之法亦能如是分別為他次第而說如比比丘等無有異爾時佛告諸比丘言汝等當知彼時五戒優婆塞者即此摩訶迦旃延是以彼佛邊受持五戒為優婆塞善解五明微細之義復能分別為他解說於彼時發如是誓願願我來世成就是等一切諸法能廣為他種種解說又復比丘汝等當知是迦旃延比丘往昔歡喜心種如是善根以是因緣至於我邊即得出家成羅漢果我今授記於我聲聞大衆之中略義能廣廣義能略第一之者所謂摩訶大迦旃延比丘是也是時世間即成九十二阿羅漢第一世尊後五比丘并及長老耶輸陀身又耶輸陀大富朋友諸長者等勝中復勝諸善男子所謂無垢善臂滿足并牛主等又耶輸陀復有五十商主朋友他方所來諸善男子又復長老富樓那彌多羅尼子及其朋友二十九人并及長老迦旃延等

娑毗耶出家品第四十二之一

爾時北天竺有一城名特叉尸羅（此言削石）時彼城內有於一家彼家婦女忽爾雙產男女二人時其父母即召明師令為相之是時相師即為占之云女薄相無有吉利彼女父母聞此言已作如是念此女今既無有好相則不吉祥若至長成當是誰取用其作婦父母如是共平章已即將彼女乞一學問外道之婦其外道名波黎婆闍（此言行行）作如是言我今乞汝此女養育教示道法令其增長若有所須調度供擬我當悉與爾時外道波黎婆闍即便攝受彼女養育如是看視其女漸漸隨時長大及至笄年女意智成時彼外道波黎婆闍婦見女大即教彼女種種呪術種種技能悉皆成就意智明解種種諸論至齒成就端正少雙多人喜見身體柔輭面目勝他骨節成熟身體正等無所缺減爾時彼女身體上著一奢絺衣在於腰下一奢絺衣披置肩上手中執持三奇立柜擬澡洗時安瓶之所遊歷處處村城聚落國邑王門覓諸外道欲共論議欲折伏故而漸漸行值一波黎婆闍道人名曰最妙自在勝他處處遊歷從南天竺來往北天時彼道人亦復可喜端正少雙年又盛壯為人樂見面目還爾勝於他人身體整頓支節可喜於諸論師最得名聞時彼道人見此波黎婆闍之女如是可喜端正容色為他樂覩見已於彼波黎婆闍女人之邊生愛著心時彼波黎婆闍之女亦復於彼波黎婆闍道人之邊亦生染心更相貪戀私感無已爾時彼客波黎婆闍道人即語於彼波黎婆闍女如是言善女仁者我意今者甚願樂女共行世事是時彼女亦復報言我今心中亦貪樂仁欲得一處時彼波黎婆闍道人報彼女言我等二人俱是出家修道之者若在

如是法行之中作世事者而諸人等若見我輩作如是事即便訶責毀辱我等我等今可於諸人前共相論議立要誓言若不如者即教承事爾時彼女即如是言若我得勝汝脫不如此事不善便成非理豈有丈夫事女人乎若女不如伏事丈夫此事乃善此是順理時彼波黎婆闍道人即報女言善哉德女汝此語義甚爲當理如汝所說爾時波黎婆闍道人即於衆中打論議鼓而告之言此處頗有人能共我問答以不若或波黎婆闍道人若或波黎婆闍女人誰能共我問答語言能者爲善如是至三時彼波黎婆闍女人在衆中聞如是語已即便唱言我今甚能共汝論議往來問答爾時彼女容儀詳序在大衆內發問其義時彼波黎婆闍道人爲解得通而彼波黎婆闍道人又問彼女女解亦通如是再過各各相問各各相通至第三過而彼波黎婆闍道人問彼女義其女有力能爲解通但護於彼波黎婆闍心相愛故現同不通默然不答時彼波黎婆闍道人即於衆中降伏

彼女爾時彼女既被波黎婆闍道人所降伏已即便對衆從彼波黎婆闍道人身手之邊取其葷屣及三叉拒執持而行彼等二人既現相已如是穢亂各不相避共一處行以彼道人二和合故其女即便有於娠體女既有娠違本行故失於容色不復端正而彼波黎婆闍道人見彼女身失本顏色即生猒賤而告彼言我不復能共汝一處居住停止時彼女人報彼波黎婆闍道人作如是言我等二人既並修道兩俱失意今於汝邊已有此胎汝今見我無有華色忽棄捨我我當立死若其未死必受大苦時彼波黎婆闍道人離心既決與彼女人一金指環用以爲記復告女言汝若生女用此指環貨易取財持以養育若生男者汝當與此指環爲記令尋覓我付指環已捨彼女去背面還向南天竺行爾時波黎婆闍女人懷抱娠體遊歷處處經涉而行漸漸至於摩頭聚落時彼聚落有邊地州名曰白雲在於彼處寄一縣內產一男兒兒既生已時彼縣內所有居住男子婦人皆生

憐愛慈愍之心或與彼酥或與彼油自餘所須皆亦布施而彼波黎婆闍女人如是思惟我今此子在縣內生今可立名還依地諾是故此子名婆毗耶（此言縣館）時彼女人波黎婆闍如法養育子婆毗耶令其增長與於乳餔而婆毗耶童子長大意智漸漸向欲長成而彼波黎婆闍女人即教其子書畫筭數印記呪術自餘諸論悉教使成而彼童子捷利聰明所學之事皆得成就無不知者時婆毗耶曾於一日問其母言阿孃阿孃我父是誰今在何處是時彼母報其子言子婆毗耶汝父今在南天竺國汝今宜應至彼尋求推覓汝父是時彼母即與其子夫先所留指環爲記出而付之而告之言汝將此記尋求汝父而婆毗耶即報母言一如母教我當依行時婆毗耶受取記已漸漸發向於南天竺從村至村從一聚落至一聚落從城至城漸漸而向南天竺地所至之處見論議人皆悉降伏漸到父所既不識父亦不借問至已即打論議之鼓作如是言此處頗有或復波黎婆闍道人

或復波黎婆闍之女有能共我問答論議如是者不時娑毗耶童子之父既覩童子亦見即便心裏自然生愛子想而彼波黎婆闍道人問童子言汝善童子汝今是誰從何來也是時童子即向波黎婆闍道人委曲而說其來因緣出於指環而以示現時彼波黎婆闍道人見指環已語童子言汝是我子時彼波黎婆闍道人既得子已即更增進教示種種呪術技能而彼波黎婆闍道人於先舊時已曾修得於諸禪定如是次第即教童子禪定之法時彼波黎婆闍道人其後不久遂便命終時娑毗耶父命終後漸漸行至向海岸邊既至彼處即便造作草庵而住彼處寂靜思惟而坐不久成就獲得四禪兼證五通既證獲已心如是念世間所有諸阿羅漢或復自稱我得羅漢阿羅漢道我於彼邊亦名羅漢一種無異時娑毗耶童子之母其命先終即得上生三十三天是時世尊既已證得阿耨多羅三藐三菩提在鹿野苑轉於無上法輪之後時彼地居諸天各各迭相唱告其聲轉轉相承上至三十三天爾時忉利童子母天聞此聲已內心思惟我子今日住在何處彼正念觀即見其子在海岸住爾時彼天身色過他正當夜半放天光明照子住處至娑毗耶波黎婆闍行行邊告娑毗耶言汝娑毗耶非是羅漢亦復未入阿羅漢道及羅漢法汝於羅漢求道之法未有次第而娑毗耶問彼天言天是阿誰天今復是羅漢以不有入羅漢道法以不頗復有知羅漢法教能令學習得羅漢不爾時彼天即便報於娑毗耶言汝娑毗耶今有世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀現在於彼波羅柰國鹿野苑中仙人居處而彼世尊自是羅漢入羅漢道自解知已復能教他得羅漢法時娑毗耶復問天言仁者大天我今無智作何方便乃能得知彼是多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀爾時彼天教娑毗耶作如是言波黎婆闍汝問義法應須如是汝受如是比丘名也云何調伏云何善行云何名佛云何比丘云何沙門及婆羅門云何清淨云何是智及智福田云何名巧善解方便云何名仙云何名聞云何隨順云何精進云何名龍云何名受云何名聖云何行行云何求道汝娑毗耶若見有人汝問是義彼人一一為汝解說令汝歡喜汝於彼邊行於梵行時娑毗耶波黎婆闍從彼天聞如是文句心憶持已即遊歷行一切國城村邑聚落處處打鼓求欲論議復口唱言若有沙門及婆羅門能解如是我問義不是時至處無有一人能解如是議論之者時娑毗耶所行之處或舊有人坐思惟法或論議者聞娑毗耶來到其邊各各散走終無人敢共彼論議言語談說時娑毗耶波黎婆闍次第而行漸漸至彼波羅柰城爾時彼城有六大師各各唱言我於世間最為第一謂富蘭那并三迦葉尼乾子等時娑毗耶即便往詣彼富蘭那迦葉等邊到已即共彼富蘭那面相慰喻言語問訊言說訖已却住一面

佛本行集經卷第三十八

音釋

獖古估切惡也 齶逆各切牙牀也 餔蒲故切食也 孃女良切

佛本行集經卷第三十九　　　　曰九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

娑毗耶出家品第四十二之二

時娑毗耶波黎婆闍問富蘭那迦葉等義如上所說云何比丘乃至云何名爲求道時娑毗耶如是諮問迦葉語已而迦葉等領受言義心意錯亂不能報答以不逮及彼之義意增復頻蹙眉額皺縮現爲三分心生怨恨瞋恚憤怒無事唱呴時娑毗耶波黎婆闍作如是念此之長老我所諮問不解答對微塵等義又領我意倒錯參差不能得解文句謇澀更重慚恧而生瞋恨無事大呼時娑毗耶波黎婆闍於富蘭那迦葉之邊生猒離已而背捨去往摩娑迦黎劬奢黎及尼乾邊旣到彼已乃至共於尼乾子面共相慰喻美言問訊事情訖了却住一面其娑毗耶波黎婆闍問尼乾等如上所說於義云何名爲比丘乃至求道其尼乾子得娑毗耶如是問已心意錯亂不能報答時娑毗耶作如是念此諸長老迷不能解微塵等義而我問已心意迷荒不能領解復增瞋恚叫喚如前時娑毗耶心如是念頗復世間更別有人或復沙門或婆羅門而世間稱是一切智真阿羅漢有如是者我往彼邊問心所疑若得領解我當承事供養頂禮長夕不離時娑毗耶復如是念大沙門今在波羅柰鹿野苑中諸仙居處世間人言智阿羅漢大有聰慧我今當至彼沙門邊問所疑義彼復更作如是思惟此處沙門或婆羅門老年宿德經多時來修行梵行各各堪作諸國王師世間各言聰明智慧大阿羅漢所謂富蘭那迦葉等及尼乾子彼等我問尚自不知況此沙門年少已來出家未久我今所問云何得解復重思惟彼之沙門不可輕忽不可欺陵所以者何其有沙門雖復年少而或聰明有大智慧不可得知我今但當至於彼處大沙門邊問心所疑時娑毗耶波黎婆闍往詣佛所遥見世尊乃至猶如虛空之中衆星莊嚴在於衆中宣說法要見已心生信行之想比必是彼如前所聞如來世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀無有異也

即詣佛所到佛所已即共世尊對面美言巧語慰喻種種談說言訖却坐退一面已其婆毗耶波黎婆闍即便以偈而白佛言

我是婆毗耶道人　故從他方遠來至
心有疑欲問大智　唯願爲我分別宣
若能斷我心所疑　一一思惟爲我說
依我義句次第解　分分開曉莫參差

時婆毗耶說此偈已黙然而住但諸佛法旣有三種神通門說若可化者即便化之何等爲三第一所謂出現神通第二名爲教示神通第三名爲教行神通而世尊爲彼婆毗耶波黎婆闍心有所疑知其心已向婆毗耶以偈答言

汝婆毗耶遠道來　欲問於我心疑惑
汝今可說我當解　隨汝所問我領之
一如問意不令差　汝婆毗耶宜早說
必心欲請莫疑惑　一一如問當廣宣

爾時世尊說是偈已其婆毗耶波黎婆闍作如是念我於已前諸處所有或復沙門或婆羅門年耆宿德久來出家堪作國師世間謂言大阿羅漢智慧聰明我問彼等心所疑義然其彼等皆悉倒錯不能報我以不能答我所問義而其彼等心內懷慚面作三分攣眉皺額生於瞋恨無事唱呴時婆毗耶心生希有此大沙門我之所問不瞋不忿增上清淨容貌熈怡不作異色更益光顯我所諮問許爲我宣我於彼人諸根寂靜不見有錯知如此已其婆毗耶波黎婆闍心大歡喜踴躍徧滿不能自勝得歡喜已即以偈頌問佛義言

大聖云何名比丘　諸聖伏者何名伏
知見何事名爲覺　唯願世尊爲我宣

爾時世尊即以偈頌而答於彼波黎婆闍婆毗耶言

苦行無礙求菩提　度諸疑向涅槃岸
有有無有悉棄捨　梵行漏盡名比丘
一切捨處正念行　於不殺害世間內
能得清淨無濁體　免脫諸縛名爲調
若能內外攝諸根　如此降伏是名直
猒離此世及後世　待時涅槃名善行
於諸劫中勤苦修　生死二邊隨業受
其間無垢離諸縛　是名爲覺生死窮

時婆毗耶波黎婆闍聞說歡喜復更以偈而問佛言

何等名爲修梵行　沙門淸淨復云何
佛說大智云何調　今問世尊爲我解

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍婆毗耶言

以捨諸罪無垢纏　善得禪定正住地
獨能超越煩惱海　是名爲聖梵行人
福德積聚捨諸非　此世彼世知無惱
一切生死除滅故　得此證者名沙門
諸有業報悉滅除　一切世間諸內外
一切天人不能穢　如是即名清淨形
諸縛皆盡無所拘　一切世間內外處
貪癡瞋恚悉免脫　佛說是名大智人

時婆毗耶波黎婆闍旣聞說已復更以偈重問佛言

諸佛以何爲福田　云何巧知善方便
云何名爲大仙聖　唯願世尊爲我宣

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍婆

毗耶言

諸刹一一分別知　諸梵諸天堪受供
果報執著解縛脫　如是乃名爲福田
業根報子所從生　諸梵諸天悉分別
能以諸忍斷根本　如是名爲巧智知
彼此選擇白淨因　一切世間內外有
無我不攝無處所　如是方便名善權
一切諸法有無知　一切世間無內外
此世天人得恭敬　無礙獨脫是名仙

時婆毗耶波黎婆闍既聞說已復更以偈重問佛言

以何得故名爲聞　云何隨順及精進
云何名爲大龍者　唯願世尊爲說之

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍婆毗耶言

一切諸法悉聞知　所有諸罪功德等
超越無復疑惑刺　一切不著是名聞
名色皆是虛妄因　內外根塵是患本
如是諸處解脫已　佛說名爲隨順心
捨離一切諸罪緣　離地獄苦須勇猛
解脫彼等不染著　如是名爲精進人
世間有愛皆遠之　繫縛解脫皆悉斷
諸漏已盡無復刺　如是體者名爲龍

時婆毗耶波黎婆闍既聞說已復更以偈重問佛言

以何等故名爲受　云何說聖及行行
何緣名爲求道人　今問世尊爲我說

爾時世尊還以偈頌而答於彼波黎婆闍婆毗耶言

所有韋陀一一選　或於沙門婆羅門
其邊領解既證知　於彼各各皆受取
截割邪見羅網斷　彼智不復受有胎
三種相想涅已除　不作分別是名聖
正得諸神通已盡　平等一切諸法知
能達善逝諸世間　如是解者名行行
諸法所有苦報者　若上若下若中間
名色境界能徧知　如是之人名求道

時婆毗耶波黎婆闍所有諮問世尊之義皆悉稱適於其本心既歡喜已頂禮佛足合十指掌瞻仰而歎佛世尊言善哉世尊世間所有六十二見皆無所用於世間中此等皆是虛妄之法我今歸依無上世尊唯世尊能悉分別知是大丈夫唯世尊能善解說法唯世尊能知一切道唯世尊能度諸苦海唯世尊能永盡諸漏唯世尊有最大威德唯世尊獨多有智慧唯世尊能得阿耨多羅三藐三菩提而說偈讚

我今頂禮大丈夫　實行放光明普照
能於天人世間內　善開甘露鼓之門
我前所有疑惑心　唯世尊能爲我解
世尊既是大仙覺　諸塵垢盡無有餘
其後更不受有身　一切生因皆散滅
世尊已得清涼處　知足淨心常實行
如是世尊猶若龍　最大丈夫金口說
帝釋一切諸天等　諸仙諸聖皆樂聞
世尊既是真覺人　世尊善能教導物
世尊能降伏魔衆　世尊能斷諸使纏
自以度脫復度他　於罪福中皆平等
超越不貪著一切　天人世間明了知
唯佛至真無上尊　已過一切諸邪道

諸漏有因皆滅盡　猶如十五夜月明
諸星圍遶徧滿空　如是照曜世間內
識及名色壽命等　王舍所住諸人民
有山名爲毗富羅　一切最勝最爲上
又如諸山雪山最　飛行之者空最高
諸流海水最爲深　又諸星中月爲最
若欲歸命調伏者　唯有歸命無上人
歸命世間最勝尊　歸命正馭人中勝
歸命無上尊善逝　歸命無等等至真
猶如祭祀火最尊　意論唯呪術爲最
人中王爲最自在　諸河大海最爲寬
諸星唯月最爲光　諸明唯日最爲盛
上下六道善惡趣　所謂三界諸世間
一切有形天及人　唯有世尊最爲首
是故我今合十指　頭面頂禮無上尊

時婆毗耶說如是偈讚如來已復白佛言善哉世尊唯願世尊慈悲憐愍聽我出家幷乞與我受具足戒是時佛告婆毗耶言善來善來汝婆毗耶於我自說法行之中正盡諸苦得解脫故是時長者婆毗耶身即成比丘滿具足戒其婆毗耶出家未久及受具足行住坐卧獨無伴侶不曾染著謹慎身口不敢放逸爲求道故如救頭然如是行時未久之間其善男子正信勇猛捨家出家欲求無上清淨梵行現見諸法自心證知言我已盡一切生死得梵行報不受後有所作已辦自知如是知其婆毗耶既已證知如是之處得羅漢果心善解脫是時世間凢成九十三阿羅漢第一世尊乃至最後及婆毗耶爾時世尊成道之後在波羅柰鹿野苑內通及佛身合八人六月十六日安居至九月十五日合九十三人解夏

教化兵將品第四十三之一

爾時他方有諸人輩或從處處諸邑聚落及諸國土各各相嗔意並願樂欲求出家乞具足戒來波羅柰到於佛邊白世尊言與我出家受具足戒以是因緣諸舊比丘應接勞乏彼等諸人求欲出家聲響喧鬧以此因緣惱亂世尊不得閑靜爾時世尊於一時間獨坐靜室如是思惟今者諸人從於四遠他方聚落國土而來至於此處意如是念如來與我出家受具戒以是因緣其諸人等意欲規求遠來疲倦又復爲我作於擾亂我今可遣諸比丘等令其處處至於他方聚落城邑教化一切若有諸人欲求出家受具戒者如法當與爾時世尊作是念已於晨朝時從房而出以此因緣集聚一切諸比丘衆既聚集已而告之言汝等比丘今應當知我在空閑靜寂之室作是思惟如上所說乃至汝等向於他方與其出家與受具足勿令其來既自勞苦復妨亂他如是告已更重語言我今教勅汝諸比丘至於他方聚落城邑若有人來欲求出家受具戒者汝當與其出家受具復告比丘若彼來欲出家之時汝等應須作如是事先當爲其剃除鬚髮既剃落已即教令著袈裟色衣其著衣時齊整服飾偏袒右肩教在衆前右膝著地教令頂禮諸比丘足禮已還起在比丘前跪坐教令合十指掌作如是語我某甲歸依佛歸依法歸依僧汝等比丘從今已後依我勅教若有人來求欲出家受戒

三歸即得具足爾時世尊還在於彼波羅㮈城鹿苑坐夏告諸比丘作如是言汝諸比丘若當知我已得解脫應於一切諸天人中汝等行行爲令多人得利益故爲令多人得安樂故爲世間求當來利益及安樂故若欲行至他方聚落獨自得去不須二人又復比丘汝等若至他方聚落爲於多人生憐愍故攝受彼故當爲說法初中後善其義微妙具足無缺汝等比丘當說梵行有諸衆生少諸塵垢薄於結使諸根成熟恐畏不能得聞正法即不能得知於法相佛告比丘我從今日漸當移去行向優婁頻螺聚落詣兵將村而爲彼等說法教故爾時世尊即說偈言

比丘我今度諸苦　以作自利復益他
所有多人苦未除　今須爲其作憐愍
是故汝等比丘輩　各各宜應獨自行
我今亦復從此移　欲向頻螺聚落所

爾時魔王波旬密來往詣佛所到佛所已即便向佛而說偈言

汝爲諸縛之所縛　亦同諸天人等有
既被一切繩所繫　沙門汝不脫網羅

爾時世尊聞此偈已即便如是思惟念言此是魔王波旬語也如是知已還以偈報魔波旬言

我久以脫一切縛　天人所有我悉無
我此諸縛既離身　降汝波旬更何道

爾時世尊重更以偈毀辱於彼魔王波旬作如是言

一切色聲香味觸　此是五欲法染人
我今悉已一切除　降汝惡魔波旬訖

爾時波旬聞此偈已作是思惟沙門瞿曇已知我心生大苦惱深自悔恨從彼地方忽然不現時諸比丘同白佛言善哉世尊若有人來至於我所問我等言尊者比丘何名沙門及婆羅門我等比丘於彼問已當作云何報答於彼爾時佛告諸比丘言若有人問云何沙門及婆羅門比丘出家有如是者汝等比丘若知是時應當正知知已應當正心觀察爾時世尊因此事緣因此言次爲諸比丘而說偈言

永除諂曲及我慢　貪恚欲盡無處貪
如是清淨體性常　彼者沙門比丘是
諸罪漏盡號梵志　精進苦行名沙門
彼等垢盡出塵勞　是真出家破諸惡

時諸比丘聞此偈已復白佛言善哉世尊我等比丘乞食之時復作何言或復言謂施於我食或復直言布施食也我等云何方便乞食爾時佛告諸比丘言汝諸比丘不應如是依汝所言所以者何須護物心是時世尊以偈報於諸比丘言

智人乞食無有言　亦不指點云與食
聖者默然側立念　是名乞食真比丘
若有智者乞食時　但當諦視一邊住
彼人若見如此已　即知是乞食沙門

時諸比丘復問佛言若復有人生信心已乞我等食恭敬我等我等比丘更作何言爲當語彼汝大吉利爲當語彼汝大安隱爲當語彼汝大功德爲當語彼我今受已汝得多福爲當語言汝無有福我等比丘當云何言唯願教導爾時佛告諸比丘言汝諸比丘不應

如是依汝所說我今方便教示汝等當作如是以偈說言

布施增長大福德　忍辱一切怨讎無
善人棄捨於諸非　離欲自然得解脫
修福常得安隱樂　所求易辦多種饒
現世速得寂定心　然後證彼涅槃處

爾時世尊略說此偈教諸比丘如是受食咒願法用爾時彼等諸比丘衆從佛受得如是教誨從坐而起頂禮佛足圍繞三帀隨意而行是時彼等諸比丘衆各隨去後是時彼處有護林神護樹之神護經行神見林內空見樹下空見經行空私心思慕諸比丘故往詣佛所而說此偈諮問佛言

我等諸神大戀慕　見此林樹悉皆空
彼多聞衆比丘僧　瞿曇釋子今何去

爾時世尊還以偈頌而報於彼守護樹林諸神等言

衆等調伏諸根訖　遊行教化彼衆生
或有往於憍薩羅　或向毗耶離城邑
或詣阿踰闍國土　或趣金剛大地方
決斷於他疑惑心　隨機逐情爲說法

爾時世尊波羅柰城夏安居竟隨多少時然後重告諸比丘等使更遊方隨緣教化而世尊從彼波羅柰城遊行漸至優婁頻螺聚落之所是昔如來行苦行處其村有一大婆羅門名曰兵將達到彼村從舊往來道路而行爲教化故爾時世尊行舊路時於其道傍見一園林蓊欝可愛是時世尊從路下僻深入彼林從樹至樹見有一樹端正可喜即坐其下一日消息時彼林內有諸丈夫伴侶朋友足三十人二十九人悉皆有妻唯獨一人隻身無婦時彼朋友二十九人共爲此一無妻之人求覓於婦而不能得稱可其意忽然傾得一箇婬女將來與其共相娛樂而彼婬女即共彼人隨意娛樂行於世事伺候彼等三十丈夫並皆眠睡所有好物皆選擇取即將逃走爾時彼人及諸朋友相共尋求彼之婬女徧歷彼林而不能得遥見世尊坐一樹下可喜端正衆人樂見調伏諸根心意寂靜已得最上最勝之法猶如象王最善最妙如彼大池滿於清淨涼冷之水有一尋光猶如金鋌身相具足如娑羅樹徧滿於華乃至猶如虛空星宿爾時彼等諸人見已往詣佛所到佛所已而白佛言尊者此處頗見如是婦女以不佛報問言汝諸人輩所問之者是何婦女此婦女者緣何而來是時彼等共答佛言大善尊者我等朋友合三十人並皆是良善在於此林居停住止二十九人並皆有婦唯獨一人單身無妻而我等輩相共傾得一箇婬女與其作妻令暫娛樂而彼婬女見於我等歡樂之極自恣睡眠彼婬女選我等好物即將逃走我等亦爲此朋友故亦復各爲自許物來此林之內求彼婬女爾時佛告彼等人言諸男子輩我今問汝於意云何汝等今者寧求自身寧欲求覓彼婬婦女二事之中何者爲勝彼等男子共報佛言善哉世尊我等今者若求自身此最爲勝寧可莫求彼之婦女爾時世尊復更告言諸善男子若如此者汝等安坐我今當爲汝等說法是時彼等三十男子朋友伴侶同白佛言唯然世尊一依聖

敎不敢有違是時彼等三十朋友頂禮佛足却坐一面爾時世尊爲其次第如應說法所謂布施持戒行忍乃至有法皆是滅相如實觀察既證知已猶如淨衣無有黑縷無有垢膩隨其所染即受彼色如是如是彼等三十男子朋友即於彼坐遠塵離垢即時滅盡一切煩惱於諸法中得法眼淨所有垢法悉是滅相如是觀知爾時彼等男子如是見諸法相得是法相證是法相入是法相度是法相除滅所疑無復惑著到無畏地不隨他行既知世尊聖敎法已從坐而起頂禮佛足而白佛言善哉世尊願與我等出家受戒爾時佛告彼等男子作如是言來汝男子入我所說法敎之中行於梵行正盡苦集滅於苦邊是時彼等諸長老輩即成出家具足戒品爾時世尊更爲彼等而說法要慇懃敎誨是時彼等以佛更爲說於法敎誨示之時不久之間彼善男子以其正信捨家出家求於最上梵行已訖現見自證神通之後口自唱言我今已得梵行之報所作已辦更不復受後世之有如是知時彼等長老皆成羅漢心善解脫爾時世尊敎彼三十長老朋友得知證已遊行履歷經白㲲林到彼林已深入林中見有一樹微妙可喜即坐其下一日消息爾時彼處忽有六十雲種姓人從彼林路道便而過彼等諸人遥見世尊坐在樹下端正可喜衆人樂見乃至猶如虛空衆星之所莊嚴見已心得清淨正信生大歡喜以歡喜故往詣佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面坐一面已默然而住爾時佛爲彼等六十雲種姓人次第說法所謂敎行布施持戒乃至證知彼等長老一切皆得阿羅漢果心善解脫是時世尊敎化彼等六十長老雲姓比丘令發心已即捨而去更遊餘方

佛本行集經卷第三十九

音釋

赧乃版切面慙而赤也　响音孔怒聲　謇紀偃切　澀色入切　恧女六切　鋌待鼎切銀鋌也　㲲徒協切

佛本行集經卷第四十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

敎化兵將品第四十三之二

爾時世尊漸漸行到恒河岸邊至於彼已而恒河畔有一船師遥見世尊向已而來從坐速起急疾向前迎接世尊到佛邊已而白佛言善來世尊從何遠來而忽到此世尊若爲憐愍我故願上此船我度世尊到於彼岸不取其價爾時世尊即上船上坐船上已將如是偈教誨示導彼船師言

汝今善曝曬此船　如是當得艇輕利
若能捨此欲恚惱　必定速得至涅槃
汝以慈心曬此船　令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃
汝以悲心曬此船　令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃
汝以喜心曬此船　令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃
汝以捨心曬此船　令其輕便早疾度
汝今若能捨欲恚　必定速得趣涅槃

若有比丘行慈心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行悲心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行喜心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃
若有比丘行捨心　能信世尊佛教法
速疾證於寂定處　不久得無動涅槃

爾時世尊說此偈已告船師言汝善男子將水灑船作是語已時彼船師所有俗形皆隱不現左手自然執瓦器鉢頭鬚及髮猶如七日剃落比丘行步威儀猶如百夏上座無異如是成就即得出家受具足戒爾時世尊爲欲令彼生歡喜故復更爲彼增加說法而彼不久善男子以行梵行說現自證法求得諸通欲捨生死修於淨行所作已辦自言我更不受後有而彼長老成阿羅漢心善解脫是時長老佛教誨已令行他方傳化衆生爾時世尊教彼長老船師比丘令行去已獨一身在更無二伴漸漸至彼優婆頻螺聚落之所

爾時忉利帝釋天王作如是念如來今者在於何處而自觀看見於如來獨自無人向彼優婆頻螺所去既觀見已是時帝釋即自隱身化作梵志摩那婆形可喜端正衆人樂見頭上螺髻用以爲冠身著黄衣左手執持純金澡瓶右手擎持雜寶之杖在如來前即從佛取三衣鉢盂於先而行時彼帝釋在前行路若值州縣聚落國城即以神通飛騰虛空圍繞州縣聚落村邑各各三帀三帀訖已停於彼上爾時彼化摩那婆身如是端正如是可喜爲人樂觀如是威德見已衆類百千萬衆雲雨集聚各問彼言汝摩那婆是何處人誰家種族兄弟姓字云何而來時摩那婆即以偈頌報答於彼諸人等言

世間丈夫知足者　自能覺悟世無雙
名阿羅漢善獨行　我今爲彼作弟子
衆生没溺煩惱海　困苦不能出到邊
彼今爲作法船師　既已自度欲度彼
若其世間能度者　我爲侍者逐後行
彼既能盡欲貪癡　無明黑暗亦破裂
世間有漏盡除滅　我作弟子而供承
世間最妙無比雙　何況得有勝上者
如來世尊今出現　我爲親侍隨東西
世間如是無上尊　今日欲來至於此

時天帝釋說是偈已如來世尊即到其前而衆人見如來如是可喜殊特爲人樂都乃至身體猶如虛空衆星莊嚴大衆見已各相謂言如此師者堪此弟子如是弟子堪如是師而世尊爲彼等諸人作於微妙善巧密教言說法義爾時彼諸一切人中或聞如來說此妙法或有發心求出家者或有得於須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果或復有爲未來世作聲聞乘中種子因緣或復有爲未來世作緣覺乘中種子因緣或復有爲未來世作菩薩乘中種子因緣其中或有受三歸依及五戒者爾時世尊發遣天主帝釋去已乞食時至著衣持鉢獨自而行欲乞於食漸漸到彼大兵將村入彼邑已即詣兵將婆羅門家到其家已即便進入於其門内鋪座而坐爾時兵將大婆羅門有於二女一名難陀

二名波羅時彼二女出向佛邊到佛所已頂禮佛足却住一面爾時世尊知於彼等心行所趣結使已薄知諸界知諸入已說四諦法如是說已時彼二女聞佛說法破二十重諸見之山即時得證須陀洹果彼等女見法實相已隨佛乞受三歸五戒既得戒已即從佛手取於鉢器將好色香美味具足種種飲食滿盛鉢中以用奉佛爾時世尊受彼食已從村而出爾時提婆大婆羅門從他轉聞彼大沙門來至於此聞已即作如是思念我昔曾請彼大沙門許施飲食我今薄財貧賤困之當作何計而彼提婆大婆羅門聞此言已速疾而還向自己家到自家已語於其妻作如是言昔大沙門在於優婁頻螺聚落苦行之時我願施食彼大沙門今日至此當作何計而彼妻報夫提婆言乞聽所說未審爾不我憶往昔年少之時是時兵將大婆羅門曾弄於我我欲求世事我時不聽彼暫指觸而今聖夫將我與彼行於世事從其隨索多少錢物得以而為彼大沙門作食布施爾時提婆

大婆羅門報其妻言此事不然我婆羅門理不合作如是之事然其提婆大婆羅門別思惟已即詣兵將婆羅門邊到彼所已即便白言善哉兵將唯願借貸我五百錢若我能償此事善哉脫不能償我之夫婦二人詳共悉入汝家為汝作力爾時兵將大婆羅門即與提婆婆羅門錢足滿五百而語之言汝今將去隨意所用其事若訖更不得傳從他借貸持以償我如汝所要身自出力貸錢與我爾時提婆大婆羅門從兵將邊依法受取五百錢已至自己家付與其妻付已語言汝宜精好備辦飲食身即自詣於外林中而往佛邊到佛所已共佛對顏言語慰喻問訊起居訖已却坐於一面立欲請如來爾時提婆大婆羅門即白佛言善哉大德沙門瞿曇唯願受我明日飯食是時世尊默然受請爾時提婆大婆羅門知佛默然受其請已從坐而起繞佛三匝辭佛而去至自己家是時城內一切巷陌皆賣熟食爾時提婆大婆羅門即於彼夜嚴備多種甘美飯食如是𪗊嗷唼𠳐囀𡃤

其夜悉辦如是諸味過夜天明家內灑掃鋪牀座訖即至佛邊長跪諮白作如是言大善沙門若知時者飲食已辦願赴我家爾時世尊既至食時著衣持鉢漸漸而行至彼提婆婆羅門家到其家已隨鋪而坐爾時提婆見佛坐已夫婦自手擎持多種微妙清淨衆味飲食立於佛前以奉世尊唯願如來自恣而食是時提婆奉佛食訖別於佛邊鋪座而坐坐已世尊即為提婆大婆羅門如應說法示現教誨令歡喜已從坐而起隨意而去爾時提婆大婆羅門送佛而出其提婆妻從他借衣著奉佛食供養佛已見佛出還即便解衣置於一處而掃除地時有一賊忽爾來偷其衣將去時提婆妻為失衣故心大愁惱時其提婆送佛還家見於其婦心大擾亂即便問言汝今何故如是煩惱妻報夫言聖夫當知我所借衣不知誰偷忽然失去是時提婆聞此語已心地迷悶不知所為作如是言我以從他貸五百錢用為供具汝今從他借衣而著忽復失去我家貧短以何備償當作何計

爾時提婆欲求自死即便往至屍陀林中上大樹上欲自撲地而不能墮即復大愁然彼賊人執其衣裳至屍陀林忽爾還來在於提婆所上樹下掘地埋之以土覆上於上大便放訖而去時彼提婆在於樹上遥見此事賊去以後從樹而下掘取其衣還將向舍時提婆妻掃除舍內處處分除其屋一角忽然自陷低頭觀覩地下見有一赤銅瓶其中滿金乃至略說見第二瓶第三第四悉皆是瓶更復觀看其下更見一赤銅甕亦滿中金彼見金已即大驚呌指示夫言聖夫聖夫速來速來我已得也爾時提婆聞婦聲已作是思惟此婦可怖何故失心如是誑語云我已得得於何物其前他處借衣失去我今已得衣現在此其何故唱言我已得是時提婆將衣入家問其妻言居家善者汝何所得彼婦即便指示其金語言聖夫我得此也是時提婆復語妻言汝所失衣我亦得也而彼婦女取其衣裳向所借處還歸其主爾時提婆大婆羅門作是思惟我今獨自不能淹消食多許金即便携將五百錢直還向兵將婆羅門邊而償其債到已語彼大兵將言我從仁者貸五百錢今以還汝是時兵將語提婆言我前語汝不得從他舉錢償我唯出自家身力償我提婆復言我不從他貸取此物兵將復問汝從何得提婆報言我從地得此之金藏彼不承信爾時提婆即將兵將到自己家示其金藏爾時兵將見其金藏是一聚炭語提婆言汝何狂也語我是炭用作金相是時提婆復更重語彼兵將言此實真金非是火炭如是再過三過以手觸彼金藏唱示言此是金非炭復作誓願如我善業供養力故得此金者乞示兵將婆羅門見如是願已炭即為金爾時兵將見此地藏悉皆是金見已復問彼提婆言仁者汝今供養阿誰為天為仙并及善人而彼與汝如此願報提婆報言我於今日家雖供養是大沙門來於宅內奉施飲食或應藉彼功德果報當成於此是時兵將報提婆言汝今所得此之金藏悉皆是彼善業因緣故生此報無人能奪無人能斷汝莫作疑安隱而食爾時提婆作如是念我以布施大沙門食生於如是大功德報心生歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝復詣佛邊到已共佛對論美言慰喻問訊種種說已却坐一面爾時提婆重白佛言願大沙門受我明日更奉施食世尊默然還受其請是時提婆見佛默然受其請已從坐而起繞佛三帀辭退而還至自家已城內街巷一切悉有五熟而賣如上所說乃至施食飯佛以後夫妻二人在於佛前鋪座而坐欲聽法故佛知彼等心行體性諸使薄少為說四等諸法相門彼等聞已却二十重我見之山即便證得須陀洹果彼等既見法寶相已即受三歸奉持五戒爾時世尊從坐起已隨意而行於後一時諸比丘等心疑各念共相問言彼之提婆大婆羅門并及妻等先作何業而造業已得是果報至如來邊證諸聖法復作何業今世貧窮還卒大富時諸比丘如是語已即詣佛所到佛所已即諮問言善哉世尊彼之提婆大婆羅門并及妻等昔作何業而造業已得此果報

復至佛邊得諸聖法更造何業先貧後富一旦如是爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若欲聞者今應諦聽彼之提婆大婆羅門亦有過業亦有現業何等名爲過去之業諸比丘知我念往昔此賢劫中是時衆生壽二萬歲有佛出世號曰迦葉多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀十號具足時迦葉佛已轉法輪度生死岸竪立法幢滿昔誓願成最丈夫開化衆生無量千億住於善道還居在此波羅柰城昔聖處所鹿野苑中爾時還彼波羅柰城有於一人從佛邊受三歸五戒而其生中不行布施命終之時心發是願迦葉如來所授於彼菩薩記別名曰護明言是菩薩於當來世衆生百年壽命之中得成佛者號釋迦牟尼多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀願我值遇於彼世尊以是因緣汝等當知爾時彼受三歸五戒不行布施優婆塞者今此提婆婆羅門是其於彼時受此三歸護持五戒爲優婆塞命終乞願願値於我以是因緣今得值我復以彼時不行布施今得貧報此是過去所造作業比丘當知何者名爲現在世業我昔六年苦行之時而彼提婆隨宜將食布施於我我今得成無上菩提其復請我至於已家布施我食以是因緣得現世報是故汝等諸比丘輩應常須向佛法僧邊生於恭敬希有之心當得如是功德果報猶如提婆婆羅門身現受其福不得報者似慳貪人不肯布施今受貧賤困苦之患汝等比丘當如是學世尊自從波羅柰國來至優婁頻螺聚落於其中間有八萬人受佛教化入諸法中。

迦葉三兄弟品第四十四之一

爾時世尊作如是念我今先可教化一箇得通之人令其歡喜彼歡喜已應當次第廣化多人是時優婁頻螺聚落其中有三螺髻梵志仙人居止第一所謂優婁頻螺迦葉爲首教授五百螺髻弟子修學仙法爲匠爲導最在前行第二名爲那提迦葉復領三百螺髻弟子爲首爲導第三名爲伽耶迦葉復領二百螺髻弟子爲首爲導合有千人隨彼兄弟修學仙法爾時世尊作如是念今此優婁頻螺迦葉其聲徧滿摩伽陀國彼處內外一切人民並謂言其是阿羅漢我今可先化彼優婁頻螺迦葉令其歡喜彼歡喜已當有多人受其教法佛復思念此等諸仙以何爲重彼行是何念已即知彼等唯用苦行爲尊其次則以領衆爲重爾時世尊隱本形相即便化作苦行之身頭上結髮螺髮爲冠秉復化作五百梵志摩那婆子以爲徒衆悉皆可喜端正無雙爲人樂見圍繞左右以神通飛到優婁頻螺迦葉所聞聲處下地而住爾時彼等一切諸仙見化衆已悉各忽遑東西馳走或有安置於鋪設者或有洗足或入草庵拂拭整頓或有將草作席鋪設或有取水以擬澡洗又復各各告彼等言汝等今者從何忽來而至於此不相告知汝等何不於先遣使道我欲來我若先知當預置設是故汝等當少時住我等辦具種種供擬世尊既知一切諸仙心生願樂悉知佛已爾時世尊還攝神通復於本形獨立而住時彼諸仙既見世尊剃除鬚髮身著袈裟染色之衣是時優婁頻螺

迦葉作如是念此大沙門大有威神大有威德然其未得阿羅漢果如我今日在於此住此是如來最初於先出神通法爾時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門仁今何遠來至於此善大沙門仁今若當願樂於此我住處者隨仁所須我當供給又仁意樂於何處所坐起眠卧此是草庵此是草堂任意選取作是語已佛告優婁頻螺迦葉作如是言善哉迦葉汝若不辭能見敬重我欲入汝祭祀火神處所安居爾時優婁頻螺迦葉有一弟子於先舊患下痢之病以病下故糞穢草庵自餘一切諸弟子等見穢草庵瞋忿不淨驅遣令出是時彼患摩那婆身被驅出時作如是念此之庵舍爲於一切螺髻而造云何見我病患下痢驅遣我出願我捨命得是身體仰報彼等如是之事時彼患者作是念已即便命終命終已後即受如是大毒龍身生已在於彼草堂内或有人來或畜生來皆被螫殺以是因緣彼堂即空無有人住爾時優婁頻螺迦葉作如是念有何對治能伏毒龍唯應有火能相屈取作是念已即以火神安彼草堂恒常如法依時供養爾時優婁頻螺迦葉即白佛言善大沙門我實不辭亦不惜是此之草堂但彼草堂有大極惡嚴熾龍王居住彼中其龍甚有大神通力有大惡毒有猛癘毒非止害仁亦損我也爾時世尊如是再過語迦葉言汝若不辭不敬重彼但當與我草堂居住迦葉報言我意不願仁住火堂所以者何彼處今有一大毒龍猛惡嚴熾恐爲於仁并及我身作於毒害善大沙門此堂本來我等師徒久共捨之無人能入爾時世尊第三重告彼迦葉言仁者迦葉若有一切毒龍來滿此堂住者彼等不能損我一毛况一龍也仁者迦葉但汝意可我自當入願汝莫辭莫重彼堂其終不能損害於我是時優婁頻螺迦葉以佛三度慇懃求已即白佛言善大沙門我亦不辭亦不重彼我以相語若心不疑當隨意住常作方便莫令被害爾時世尊得於迦葉印可聽已手自執持一把之草入火神堂入已鋪草取僧伽黎疊作四牒以鋪草上跏趺而坐僧伽黎上端身而住正念不動除捨一切外内怖畏身毛不竪寂然禪定爾時彼堂毒龍出外求覓食故處處經歷飽已迴還入於火堂遥見如來坐火堂内見已其心作如是念我身猶活今有何人忽入我堂其意既惡即興毒害口出烟燄如來復坐如是三昧身亦放烟爾時彼龍見是烟已增長更瞋放猛火燄如來爾時亦入如是火光三昧身出大火佛及毒龍各放猛火是時彼堂嚴熾猛燄以猛燄故草堂彤然如大火聚爾時世尊復如是念我今可作如是神通作神通已莫害於彼龍王命根但當燒其皮肉筋骨悉令淨盡爾時世尊即作如是神通變化以神通故令彼龍王命不傷害但使其餘身分然盡如是訖已又復從身出於諸種雜色光明所謂青黃赤白黑色出已唯照一尋地明示於彼龍爾時優婁頻螺迦葉去彼祭祀火堂不遠遥見堂内出大猛燄見已即作如是念言嗚呼嗚呼此大沙門今被毒龍之所燒害可惜可惜以其不取我等師徒好言

善語時彼衆有一摩那婆名阿羅陀祇黎迦(此言樹皮衣)見彼火堂亦大懊惱自餘一切諸摩那婆各各稱名悉皆恐怖並相呼喚謂迦吒牟尼(此言苦行仙)謂耶摩其尼(此言箕火)謂阿剡尼毗奢耶那(此言立火)謂毗羅波羅婆(此言丈夫光)謂奢摩羅耶那(此言雜色眼)謂波羅耶那(此言能度彼岸)謂迦吒耶那(此言將受行)謂瞿曇姓(此言婿牛)謂目揵連種(此言白排)謂婆私吒姓(此言化住)謂頻羅墮(此言重睡)汝等汝等速來速來此大沙門今被毒龍吐火燒爇我等當往助其撲滅爾時彼等諸摩那婆聞是聲已或將水瓶或復擔梯速疾走來來已著梯上彼火神大堂之上上已將水欲滅於火而彼火燄世尊力故更增熾盛時彼一切諸摩那婆即還下彼火神堂住在一邊立各相謂言此大沙門端正可喜而被毒龍之所惱害(梵本沙門來並悉稱)爾時衆中濕樹皮衣摩那婆仙悲哀說偈以哭佛言

嗚呼微妙端正身　頭髮甚青指羅網
七處圓滿端正眼　被龍翳如日月昏

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

嗚呼諸王勝家生　甘蔗上種人中勝
世間無過此生處　今為毒龍火燒身

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

三十二相莊嚴體　自得解脫能脫他
瞋恚能伏不害身　今被毒龍毒火滅

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

支節長短正等身　甘蔗諸王種增益
體如閻浮檀金柱　今為毒龍火所焚

爾時更有一摩那婆還復悲哀哭泣於佛而說偈言

諸仙聞聲心歡喜　布施持戒最福田
身體柔軟大吉祥　嗚呼今被龍火殺

爾時優婁頻螺迦葉亦來集聚去彼火堂不遠立住爾時有一摩那婆來白於優婁頻螺迦葉作如是言和尚一過試觀占彼大沙門看其大沙門生宿之中更不為於諸餘惡星所犯觸也其所犯者何星逼是沙門生宿爾時優婁頻螺迦葉即便仰瞻虛空星已還告於彼摩那婆言汝摩那婆今應當知此大沙門鬼宿日生而彼鬼宿不為餘星之所逼觸謂摩那婆此大沙門星甚快明如我所見星宿相貌大沙門今共龍捔鬪決勝之狀此相必定是大沙門決降彼龍無有疑也

佛本行集經卷第四十

音釋

甕(烏貢切罌也)螫(施隻切蟲也)襞(必益切疊衣也)彤(徒冬切赤也)吒(陟嫁切)

佛本行集經卷第四十一　　嚴一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

迦葉三兄弟品第四十四之二

爾時毒龍見火神堂四面一時洞然熾盛唯有如來所坐之處其處寂靜不見火光見已漸詣向於佛所到佛所已即便踊身入佛鉢中而說是偈

若人百千億萬歲　一心祭祀此火神
彼輩不能斷去瞋　如今勝世尊忍辱
一切天人何界內　唯有世尊大丈夫
諸被瞋恚重病纏　世尊能與忍辱藥

爾時世尊過彼夜後至明清旦手擎於鉢將彼毒龍來至優婁頻螺迦葉所坐之處到已即告彼迦葉言仁者迦葉此是毒龍汝等所畏不能入於火神堂者此即是彼以我威火滅其毒火今故將來以示汝輩諸梵志等而有偈說

是時彼夜分已過　世尊來至迦葉所
鉢中盛於毒龍示　手擎安置著彼前

爾時優婁頻螺迦葉作如是念此大毒龍為自入於大沙門鉢為大沙門神通力故教其入中爾時世尊知彼優婁頻螺迦葉心之所念知已即便手所執鉢自然展向優婁頻螺迦葉之邊時彼毒龍九頭大項引頸欲向優婁頻螺迦葉身邊爾時優婁頻螺迦葉見龍舉頭欲向已邊心生驚怖卻縮身住自以兩手掩覆其面爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉何故縮身如是驚怖汝心畏也迦葉報言如是大德沙門我實畏也爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉汝莫怖畏爾時世尊即以偈頌語迦葉言

我昨夜來教化彼　其更不能恐怖他
若其今欲螫於仁　世間終無有此法
假使天崩倒於地　大地破碎如微塵
須彌移離本處安　諸佛口終不妄語

爾時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大威神力大有功能乃設如是神力之火滅彼毒龍毒惡熾火其事雖然而猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊取彼毒龍發遣安置彼大海水鐵圍山間是時優婁頻螺迦葉即白佛言大德沙門彼毒龍今安在何處爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼之毒龍我今已遣安置於彼鐵圍山間爾時優婁頻螺迦葉見佛示現是神通已心生歡喜即白佛言大德沙門願恒住此我當常請供奉飯食爾時世尊默然受彼優婁頻螺迦葉等請或復有師作如是說佛告優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉若汝等輩能依時節告我食時如是則我受仁者請時迦葉言我等當告爾是色界淨居諸天即說偈言

此是大慈世尊力　善能降伏大毒龍
其三迦葉事火神　所有精進力當滅

爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖漸漸而行去於優婁頻螺迦葉處所不遠有一林名差梨尼迦（此言所枝即出乳汁）在於彼林經行而住是時四鎮四大天王身出勝光當於夜半下來世間以天身光普照彼林向於佛所到佛所已頂禮佛足合掌而卻各隨來方住立一面向佛曲躬低頭頂禮如猛火聚出大燄光照尼迦林爾時優婁頻螺迦葉過彼夜後

晨向佛所到佛所已而白佛言大德沙門食時將至飯食辦具未審昨夜四人是誰身出最勝微妙光明而於夜半照此林樹來到於此大沙門邊到已頂禮却住一面低頭合掌恭敬立住譬如火聚出大勝光爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼四人者是四天王來詣我所從於我邊欲諮問法是時優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門大有威神大有威德乃有四大天王下來詣於其邊欲請問法威力雖然但其不得阿羅漢果如我今也爾時世尊即至優婁頻螺迦葉所住之處飯食訖已後還向彼林內經行寂靜而住是時忉利帝釋天王放身最勝上妙光明於夜半時普照彼林來詣佛所到已頂禮佛世尊足却住一面合十指掌向佛而立譬如火聚出大燄光倍勝於前四天王身明照顯赫不可爲比爾時優婁頻螺迦葉過彼夜已往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門食時已至飯食辦具未審昨夜光明是誰於夜半時身出最勝大光明來到已頂禮合十指掌向一面立

乃至猛燄倍四天光爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉彼是忉利天主帝釋來詣我邊欲聽法故是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威德乃令帝釋來詣其邊欲聽於法威力雖然而猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時夜摩天於夜半時身出勝光來詣佛所到已合掌向佛頂禮却住一面乃至略說此大沙門大有威力大有威神乃令於彼須夜摩天來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時兜率天於夜半時身出光明來詣佛所乃至略說此大沙門大有威力大有威神乃令於彼兜率陀天來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住時化樂天於夜半時身出光明來詣佛所到已乃至此大沙門有大威神乃令化樂天子下來欲聽受法威德雖然其猶不得阿羅漢果

如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還入彼林經行而住是時他化自在天子於夜半時身出光明來詣佛所乃至略說此大沙門大有威神大有威力乃有他化自在天子來欲聽法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住是時娑婆世界之主大梵天王於夜半時放身光明普照彼林來詣佛所到佛所已合十指掌頂禮佛足却住一面向佛而立譬如火聚出大猛燄勝於已前欲界諸天光明百倍不可爲譬爾時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已即白佛言大德沙門食時已至飯食辦具未審昨夜出勝光明普照林內來至於此大沙門邊彼爲是誰合十指掌頂禮却住乃至勝前欲天光明爾時世尊即告優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉彼所來者是此娑婆世界之主大梵天王來詣我所欲聽受法是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有威神乃令娑婆世界之主大梵天王

來至其邊欲聽於法威德雖然其猶不得阿羅漢果如我今也爾時世尊從彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還向彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉居處年常恒共豎立一祭祀法至其時節摩伽陀國一切人民將好種種上味飲食噉者食者舐者嗽者辦具已訖明日各各欲來向於優婁頻螺迦葉居處爾時優婁頻螺迦葉即於其夜在自室內作是思惟明日集聚摩伽陀國一切人民辦具種種無量飲食欲來我邊修祭祀法而此瞿曇大德沙門脫於是會大衆之前顯示神通勝上之法若如是者我之所有利養名聞即當著彼則於我邊或復減少唯願方便此大沙門明日莫來爾時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所念已過彼夜後至欝單越到彼乞食於阿耨達大池邊食食訖還在彼大池邊少時靜攝竟還本林經行而住爾時優婁頻螺迦葉過彼夜已食後往詣佛世尊所到佛所已即白佛言大德沙門於食至時辦具亦訖未審沙門何故不來其事雖然我猶不忘所有諸食上好味者我今爲仁猶留一分爾時佛告彼迦葉言仁者迦葉汝昨夜在靜室之中獨自而坐可不如是思惟念言我於明朝在所居處年常恒作祭祀之法摩伽陀國所有男女一切人民將好種種食飲而來向於我邊而此大德沙門瞿曇恐於彼會衆人之前出現神通示上人法則我所有利養名聞悉著於彼大沙門邊我則減少心私願我明日莫來仁者迦葉我於爾時知仁此心如是想念過於彼夜我即騰空至欝單越向彼乞食得已來到阿耨達池如法而食隨日多少在彼經行還向此林宿止而來是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有神力大有威權感變雖然其猶不得阿羅漢果如我今也(尼沙婆跋)爾時優婁頻螺迦葉居處年常有一大會名曩宿日彼會之日摩伽陀國數千萬人各來聚集然其彼會亦有市易隨諸人輩所須行買是時優婁頻螺迦葉作如是念明朝此處若沙門來所有人民皆觀看彼不爲我等造作齋食即作如是思惟念已往詣佛所即白佛言大德沙門明朝我林修道處所當作大會多有衆生百千聚集甚大喧鬧而大沙門愛樂寂靜恒行清淨空閑之處沙門可從此處移去別求靜處彼間而住(此僧祇說)爾時世尊從彼住處即便移至差梨迦林至彼林已心念彼四迦婁羅王王名可觸又四提頭賴吒龍王四水神龍四大天王帝釋天主及餘欲界一切諸天娑婆界主大梵天等並皆念之爾時彼等四可觸王迦婁羅等知佛內心如是念已出現大風從彼優婁頻螺迦葉所居住處飛騰虛空即時往詣差梨迦林到彼處已頂禮佛足合十指掌却住一面遥覲世尊向佛頂禮其四提頭賴吒龍王四水神王亦知佛心出大雲雨從彼優婁頻螺迦葉居處飛向差梨迦林到已頂禮佛世尊足合十指掌却住一面向佛遥敬是時四方四大天王亦知佛心作大端正可喜之身爲人樂見顯赫威光照曜自身悉乘白象從地涌出從彼優婁頻螺迦葉居處往詣差梨迦林到已頂禮佛世尊足乃至合掌遥敬於佛爾時忉利

帝釋天王及欲界天娑婆世主大梵天王知佛心念身出威光遍照其地從彼優婁頻螺迦葉居住之處飛騰虛空一時往詣差梨迦林到已頂禮佛世尊足乃至曲躬遥敬於佛爾時彼處一切人民見如是衆諸天龍等心生恐怖身毛皆竪即便問彼優婁頻螺迦葉等言大德和尚此何物神作斯變怪非是災也或當有疫或大恐怖或大鬬諍或有迦吒富單那鬼及黑闇鬼而欲來乎爾時優婁頻螺迦葉作如是念此必是彼大德沙門威力作斯神通變也即便報彼諸大衆言汝等一切莫恐莫怖莫畏莫驚此非災變亦非疫病及以鬬諍諸鬼魅來當有無畏當有豐熟當無恠異不須恐怖亦無疾病汝等但當安隱自慰此事無苦一切諸相盡皆大吉爾時優婁頻螺迦葉作如是念我今亦可往詣於彼大沙門邊度量此事自應當知何故何變致使如是彼作如是思惟念已即便往詣佛世尊所欲至佛邊如來忽以神通之力即於其前化作一箇高峻大山而彼欲來不能得過

到彼山已即反迴還過彼夜後還詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門昨日作何如是變恠我從昔來在此居停未曾覩見如斯之事爾時世尊即便爲彼廣說前事而彼優婁頻螺迦葉既聞說已生大希有奇特可恠我多年來在此恒常祭祀火神不曾有一旋風之氣至於我邊況復餘神然今此處沙門瞿曇有大威德一切諸天來向其邊作是念已即於佛邊生信向心希有之心即以心請佛世尊云願大沙門明日食時更於我邊受我微供若佛實是一切智者應知我心作是念已如來即知優婁頻螺迦葉心念默然而受彼之心請爾時優婁頻螺迦葉還其居處告諸一切摩那婆言汝等詣向大沙門邊量度觀看其大沙門作於何事爲當求食欲著衣行爲當默然寂靜而坐爾時彼等諸摩那婆從於優婁頻螺迦葉聞此言已即便往詣差梨迦林到已見佛在彼林內樹下思惟寂然而坐身出光明照耀彼處於食知足不行乞求默然而住彼等見已詣向佛所到佛所已

而白佛言大德沙門仁今何故不求食也爾時佛告彼諸一切摩那婆言諸摩那婆我已被請彼等問言大德沙門是誰所請佛即報言汝輩和尚已請我也爾時彼等摩那婆心生於希有甚奇可恠希有希有此大沙門然口不言遥知他心彼等即大歡喜踊躍遍滿其體不能自勝爾時彼等速疾迴還優婁頻螺迦葉之邊到已白言尊者和尚我決定知此大沙門是一切智和尚以心默請於彼即自知和尚之心亦向我言我以被汝和尚心請爾時優婁頻螺迦葉聞彼語已即使鋪設大價之座鋪設既訖心發是念沙門瞿曇若仁今是一切智者當應我念即現此座爾時世尊知彼優婁頻螺迦葉心所念已身應時現於彼座上爾時優婁頻螺迦葉既見世尊在其座上端然而坐見已歡喜即以自手將好種種餚饍飲食持用施佛所謂噉食噉食唼味舐啜豐足自恣復作是念希有希有此大沙門大有威神大有德力乃能知我心中所念威神雖然而猶不得阿羅漢果如我今也

爾時世尊於彼優婁頻螺迦葉邊受食訖還迴至於差梨迦林經行而住是時世尊身上所著袈裟之衣悉皆破壞而彼兵將婆羅門村有於一家人命既終即便林葬是時世尊於林見已即自收取彼糞掃衣取已世尊作是思念我今何處洗於如是糞掃之衣能使清淨爾時帝釋忉利天王既知世尊心意所念知已即於彼之處所以手掘地造作一池其水清淨作已即便詣白佛言善哉世尊願以此水洗糞掃衣是時世尊見池水已復如是念今雖得水當於何上洗浣是衣爾時帝釋知佛心已從鐵圍山將一大石安置佛前置已白佛作如是言唯願世尊於此石上洗蹹是衣是時世尊復如是念今雖得石復當攀何洗蹹此衣時彼池岸舊有一樹名迦拘婆（此言柞）時彼樹間有一樹神知佛意念按樹一枝令垂向下而白佛言唯願世尊攀此樹枝洗蹹於是糞掃之衣爾時世尊復如是念我浣衣已復於何上曝曬此衣爾時帝釋知佛心念知已即從鐵圍山間將一最大寬廣之石安置佛前既安置已即白佛言唯願世尊於是石上以用曬衣是時世尊即於石上曬糞掃衣爾時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門食時已至辦具訖了又復白佛大德沙門已前此處無有是池今日何故忽有此池此處已前無是二石又從何來其迦拘婆此樹已前技不垂下今日何緣如是嚲垂不知何緣忽然如此作是語已默然不言佛告優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉此處我得糞掃之衣彼時我作如是心念以何浣此糞掃之衣爾時帝釋知我心念以手掘地出此池水而白我言世尊今可以此池水洗糞掃衣以如是故至今相傳名為帝釋手掘之池得是水已我復更作如是思念我於何上蹹糞掃衣爾時帝釋知我心念從鐵圍山將一大石來置此地而白我言唯願世尊於此石上用洗浣衣是故此名非人擲石我於彼時作如是念我手攀何而蹹是衣爾時彼樹迦拘婆神知我心念以手按此樹枝令垂而白我言唯願世尊手攀此枝用脚蹹衣以是因緣此樹之枝如是懸垂得於枝已我如是念今於何上曬於此衣爾時帝釋知我心念從鐵圍山將此廣石擲置我前而白我言唯願世尊於此石上曬所浣衣以是因緣此石名為非人所擲爾時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能令彼天主帝釋而來供承變現雖然但大沙門理實未得阿羅漢果如我今也爾時世尊至於優婁頻螺迦葉居處食訖迴還至林經行而住爾時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦是時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言仁者迦葉汝於前去我即隨來爾時世尊既發遣彼優婁頻螺迦葉去已即乘神通向須彌山是時彼山有閻浮樹以彼閻浮樹因緣故所以得此閻浮提名於彼樹上取得果已於先來至優婁頻螺迦葉居處火神堂中端然而坐而彼優婁頻螺迦葉在後來見如來坐於火神堂內見已驚恠即白佛言大德沙門仁從

何道而來至此仁先在林於我後發即今何忽在我前到此火神堂其中安坐爾時佛告彼迦葉言迦葉我先發遣汝已至須彌山彼有一樹名曰閻浮因彼樹故此今得是閻浮提名彼樹上果我今將來在此堂內指示迦葉彼閻浮果即此是也顏色端正香味微妙食者甚美汝今可取此之甘果而噉食之爾時迦葉即白佛言大德沙門此事不然仁自合噉此之甘果我不應食爾時優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門大有神通大有威力乃能於先發遣我已其身自到須彌山取閻浮果來此火神堂於前而坐雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖速還向於林內經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦爾時世尊告迦葉言迦葉汝今且於先行我隨後去爾時世尊於先發遣迦葉去已即復還自向須彌山離閻浮樹相去不遠更有一樹名菴婆羅從菴婆羅取得一果於先來到迦葉住處火神堂坐迦葉後來見於世尊在火神堂安然而坐見已白佛作如是言大德沙門從何道來在我前到此火神堂佛告迦葉我遣汝後至須彌山取得於是菴婆羅果將來在此乃至先勸迦葉令食迦葉白言我不合食爾時優婁頻螺迦葉心如是念此大沙門大有神通大有威力乃能於先發遣於我到須彌山取果將來於先而坐雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊於彼優婁頻螺迦葉居處食訖還迴至彼林內經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後至明清旦往詣佛所而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦乃至去彼閻浮提樹處所不遠有阿梨樹將彼果來先到迦葉火神堂內乃至沙門大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮提近更有一樹名毗醯勒彼樹上取一果將來先到堂內乃至如前此大沙門大有神通先遣我身其後取果雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還至彼林經行乃至去彼閻浮提近更有一樹名阿摩勒彼樹取果於先將來坐火神堂乃至沙門大有神通先發遣我身後將果來火神堂雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往詣佛所到佛所已而白佛言大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝先且去我隨後來爾時世尊遣迦葉已至瞿耶尼乞乳滿鉢在前來至火神堂內是時優婁頻螺迦葉見已白佛大德沙門從何道來在於我前到此堂內佛告迦葉我遣汝後到瞿耶尼乞得是乳滿此鉢中在是而坐迦葉是乳顏色微妙香氣甘美如意若樂取此乳飲迦葉白佛我不堪飲沙門自飲是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃先遣我其後身往瞿耶尼國乞乳滿鉢先來至此火神堂內雖然猶不得阿羅漢如我今也

佛本行集經卷第四十一

音釋

閙（奴教切不靜也）疫（營隻切瘟也）唼（子合切齧也）嗽（雙角切合吸也）

舐（神帋切以舌取物也）歠（昌悅切大飲也）蹹（徒合切與踏同）曝（蒲木切）曬（所賣切）曝曬日乾也 嚲（丁可切垂下貌）

佛本行集經卷第四十二　　嚴二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

迦葉三兄弟品第四十四之三

爾時世尊食訖還至彼林經行是時優婁頻螺迦葉過彼夜後往至佛所到已白佛大德沙門若知時者飯食已辦佛告迦葉汝於先去我隨後來爾時世尊於先發遣迦葉去後即往到彼三十三天到彼天已取得一華其華名波梨闍多迦（此言彼岸生）取已於先來火神堂迦葉後來見佛已坐即白佛言大德沙門從何道來在於我前到火神堂佛告迦葉我先遣汝後至忉利天宮將此波梨闍華來此神堂然此波梨闍多迦華顏色可愛香氣甚好汝意若樂可取此華齅其香氣迦葉白佛大德沙門此華香氣微妙精好沙門自持我不合齅是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能於先發遣我已後到天上取彼波梨闍多迦華於先來坐火神堂內雖然猶不得阿羅漢身心寂靜如我今也爾時迦葉居處螺髻諸梵志等欲破於柴而不能得若倚立者不能屈身若低腰時不能正直若斧著柴拔不能出爾時彼等螺髻梵志作如是念此之神通必當是彼大沙門作無有疑也乃令我等今日不能破此柴薪極甚勞苦爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切等言螺髻迦葉汝等今欲破於薪也迦葉白佛大德沙門實欲破薪而不能得是時佛作如是語已彼等梵志即得自恣破其薪柴是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還向彼林經行是時優婁頻螺迦葉所居住處欲然火燭而不能著是時彼等螺髻梵志作如是念此之神通必是彼大沙門所作無有疑也而令我等如是辛苦火不能然爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉一切等言迦葉汝等欲然火耶是時彼等迦葉報言大德沙門我欲然火時佛問已彼火即然五百火聚是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能令彼可然之火不聽其然若欲令然方始即然雖爾

猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還向彼林經行爾時彼等螺髻梵志欲滅於火而不能得爾時彼等螺髻梵志作如是念此是沙門神通之力而令我等火炎欲滅不能得滅爾時世尊告迦葉言迦葉汝等今欲滅於此火炎也迦葉白佛大德沙門我今欲得滅此火炎而不能得時佛問已即得滅於五百火炎爾時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通其力乃能滅火即滅欲然即然雖爾猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時後等螺髻梵志至極寒冬天正夜半或至後夜嚴酷凍冷多有風雪入於泥連禪河水中或沒或出如是澡浴爾時世尊以神通力化作五百赤炭火聚在彼岸邊是時彼等螺髻梵志寒噤出水住在岸邊各各向火是時彼等螺髻梵志心如是念此必定是彼大沙門作是神變忽然有此五百火爐而無烟炎使於我等從冷水出向火炙煖是時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能化作五百鑪火無有烟炎令我螺髻五百弟子從冷水出向火煖坐雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼等螺髻梵志欲取於水各手持瓶或將軍持欲用取水而不能捉是時彼等螺髻梵志作如是念此必是彼大沙門作而令我等不能取瓶及以軍持爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉并及五百螺髻梵志一切等言迦葉汝等各欲將瓶及軍持等欲取水手迦葉白言善哉沙門此等五百螺髻梵志將瓶軍持欲取於水時佛問已而其五百螺髻梵志皆能將瓶及軍持等得取於水爾時優婁頻螺迦葉作如是念希有希有此大沙門大有威力大有神通乃能令此五百螺髻諸梵志等許其取水能得得水不許不得雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉其於已前祭祀火時恒常坐七多羅樹上於後祭祀還欲上七多羅樹上而不能上爾時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼大沙門作神通無疑令我不能上此多羅樹上祭火是時迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能如是不許我等上於樹者則不能上雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉上七多羅樹上祭祀上已不能安隱而住爾時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼大沙門作神通無疑令我上此七多羅樹舊住處坐不能得住復更欲上而白佛言善哉沙門願聽我等依舊住此七多羅樹祭祀於火時佛語已其迦葉等即得依舊安住彼七多羅樹上爾時優婁頻螺迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能許我住則得住不許不得雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時優婁頻螺迦葉祭祀火訖欲覆藏置即不能覆是時優婁頻螺迦葉作如是念決定是彼沙門瞿曇作此神通令我等輩不得覆火是時迦葉即白佛言善哉沙門願令我等得覆此火作是語已即得覆火爾時

迦葉作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能如是許覆得覆不許不得雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖還至彼舊林中經行而住是時迦葉祭祀火時火及木頭東西馳走不能一住是時迦葉作如是念決定是彼沙門瞿曇作是神通令我祭祀火之器具東西馳走狀若人駈不能定住即白佛言善哉沙門願令我此祭祀火具得一定住爾時佛告彼迦葉言如汝等意其祭火具即得安定因此緣故其迦葉等作如是念此大沙門大有威力大有神通乃能許我祭祀火器住則得住不許不住雖然猶不得阿羅漢如我今也爾時世尊食訖已後還至彼林經行而住是時彼處忽爾非時其虛空中起大黑雲降大暴雨佛所居處無有雨水爾時世尊作如是念我今可令此水遍布而於水內復見乾地令有塵起現經行處於彼往來作是念已即現如前乾地塵坌來去經行爾時迦葉作如是念令既非時虛空之中云何忽爾非時起雲而降大雨此大沙門所住之處亦一種有大水彌滿此之沙門或可為水之所没溺或令不見作是念已多將螺髻諸梵志等坐於船中處處求覓漸至佛所到佛所已如是而住爾時迦葉既見世尊兩邊有水唯獨中間現於乾地塵土坌起來去經行見已白佛大德沙門今住在此大水中乎佛言住此作是語已飛騰虛空即便往詣迦葉船上爾時迦葉因此緣故作如是念此大沙門大有神通大有威力乃能在水作是道行雖然猶不得阿羅漢如我今也摩訶僧祇作如是說如來為彼優婁頻螺迦葉等輩示現如是五百神通而彼優婁頻螺迦葉等於一切時作如是念此大沙門大有威力大有神通雖復變現德術如此而其唯不得阿羅漢如我今也爾時世尊作如是念此之癡人於無量時有如是念此大沙門有大威力有大神通雖然而不得阿羅漢如我今也而我今可為此迦葉及諸弟子令開慧眼發猒離心爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言迦葉汝今非阿羅漢亦復未入阿羅漢道而汝實無阿羅漢相況復得於阿羅漢果因於此言時其優婁頻螺迦葉心生羞慚身毛卓竪頂禮佛足而白佛言善哉世尊與我出家受具足戒爾時世尊告彼優婁頻螺迦葉作如是言汝大迦葉此諸五百螺髻梵志依汝住止順汝法行汝可共其平量好惡告語令知如於彼等意情所樂作如是事爾時優婁頻螺迦葉聞佛語已即便往詣五百螺髻梵志之邊到已告言汝等梵志摩那婆輩從我受此居處住止及奉火神所安堂室及祭祀器各隨汝等意樂而用我今欲向大沙門邊當行梵行爾時彼等五百弟子螺髻梵志共白優婁頻螺迦葉作如是言和尚自從見彼瞿曇大沙門來我等多時意樂欲往大沙門邊行於梵行而為敬惜和尚心故口不發言和尚今者若欲於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨從而往依彼教法爾時優婁頻螺迦葉及諸弟子往詣佛所到佛所已却住一面爾時佛告迦葉等言汝等梵志可棄於汝鹿皮之衣及軍持杖衆雜頭髮令諸螺髻祭

祀火神諸器皿等種種調度向彼尼連禪河水中而皆擲却是時彼等即白佛言一如大德沙門教誨我等不違時諸梵志即將所著鹿皮之衣乃至種種器皿調度向彼河岸悉擲水中彼等諸物擲水中已作種種聲或唧唧聲而逐水流彼等螺髻見於如是諸異事已心中復更增益歡喜頂禮佛足而白佛言唯願世尊與我等輩出家受戒爾時佛告彼等梵志作如是言汝等比丘來入於我所說法中行於梵行盡諸苦故是時彼等五百長老應聲出家即成具足于時那提螺髻迦葉在尼連禪河水下流岸邊修道見於彼等鹿皮之衣及祭火神器皿調度隨水沿流見已歘然心生恐怖而發此言咄咄異事我兄或能爲賊所破不著居處被他殺也我今可往至彼觀察是何災禍變恠所致忽然若斯爾時其弟那提迦葉作是念已先遣多人螺髻梵志詣彼逆看好惡當告汝等檢校彼有何恠其事云何弟子奉教往彼看已迴還報言並各平安事瞿曇氏那提迦葉然後自將三百弟子左右圍繞往於長老優婁頻螺迦葉住處到已即見優婁頻螺迦葉師徒剃除鬚髮著袈裟衣見已內心不大歡喜向兄迦葉而說偈言

　仁者虛祭祀火神　徒復空修於苦行
　今日既捨此苦行　猶如蛇蛻於故皮

爾時那提螺髻迦葉即白長老優婁頻螺迦葉兄言此能勝也是時長老優婁頻螺迦葉報言此實勝也寧爲此行此行最妙爾時那提螺髻迦葉告其三百螺髻梵志諸弟子言汝等螺髻摩那婆輩我彼居處及泉池等并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊當修梵行爾時彼等三百螺髻梵志弟子白師那提螺髻迦葉作如是言和尚今若欲往於彼大沙門邊修梵行者我等亦當隨逐和尚同詣彼邊共修梵行爾時那提螺髻迦葉及諸弟子徃詣佛所到佛所已却住一面爾時佛告彼等梵志作如是言汝等今者能將身上所著鹿皮及祭祀火器皿調度擲置尼連禪河水中棄去以不彼等梵志同白佛言如沙門教我不敢違而彼等將如前調度即擲水中作唧唧聲逐水而去爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事復增歡喜乃至彼等長老比丘應時出家即成具戒爾時伽耶螺髻迦葉在河下流忽見鹿皮及祭祀火器皿調度隨水流下見已心復生大恐怖而發是言咄咄異事我兄或能被賊所破其居坐處不被煞也我今可往至彼觀察爲何災禍作是念已先遣多人螺髻梵志往彼逆看好惡當告汝等檢校彼有何恠其事云何弟子還報如前所荅爾時伽耶螺髻迦葉然後自將二百弟子左右圍繞往於長老優婁頻螺并及那提二迦葉邊到已即見二迦葉身剃除鬚髮著袈裟衣見已內心不大歡喜向於二兄優婁那提兩迦葉邊而說偈言

　兄等昔空祭火神　亦復徒修於苦行
　今日既共捨此等　猶如蛇蛻彼故皮

爾時優婁頻螺迦葉并及長老那提迦葉還共以偈報弟伽耶螺髻梵志作如是言

　我等昔空祭火神　我等亦徒修苦行

我等今得捨此法　實如蛇蛻彼故皮

爾時伽耶螺髻迦葉復問優婁頻螺迦葉并及那提迦葉等言兄今此處實能勝也是時長老二迦葉言此處實勝寧爲此行此行最妙爾時伽耶螺髻迦葉告其二百螺髻梵志諸弟子言汝等梵志摩那婆輩我彼居處所有泉池并諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙門邊修學梵行爾時彼等二百螺髻梵志弟子白師伽耶螺髻迦葉作如是言和尚今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我等亦當隨逐和尚一時同詣大沙門邊共修梵行是時伽耶螺髻迦葉及其弟子往詣佛所到佛所已却住一面而白佛言大德沙門我今及諸弟子欲入沙門法中是事一切當如是持爾時世尊即告彼等螺髻梵志作如是言汝等若能然是事者當取汝等鹿皮之衣及祭祀火器皿調度悉棄擲著尼連河中彼等報言如沙門教我不敢違是時彼等螺髻梵志即持鹿皮及諸調度祭祀火物悉擲河中擲河中已其諸皮衣軍持瓶鑵出種種聲唧唧唱啕隨流而下爾時彼諸螺髻梵志見如是等希有之事復增歡喜而白佛言善哉世尊與我出家及具足戒佛即告言汝等比丘來入於我自說法中修行梵行盡於諸苦是時彼等諸長老輩應聲出家即成具戒

爾時世尊在彼優婁頻螺迦葉聚落之內隨多少時意樂住已漸漸行向伽耶城邊如來在彼象頭山頂將是一千比丘徒衆停住即以三種神通教化彼等所謂身通口通意通而調習之爾時世尊欲顯身通所謂一身作於多身多身還復作於一身上沒下現下沒上現東沒西現西沒東現南沒北現北沒南現山崖石壁能過無礙入地如水履水如地從地踊躍昇陟虛空猶如飛鳥身出烟焰如大火聚滅火現水消水放火此之日月如是威德而能以手摩捫捉持乃至梵天自在行動此是如來現身神通現口通者汝等比丘今應當知如是分別應當如是莫生分別應當如是觀察思惟應當如是莫思惟觀汝等比丘應如是證莫如是證汝等比丘應如是行莫如是行此是如來現口神通現意通者汝等比丘今應當知此一切法藏皆悉熾然言熾然者眼亦熾然色亦熾然眼識熾然眼觸熾然眼觸所因生者有受若樂若苦非樂非苦彼亦熾然以何熾然以欲火故煩惱熾然以瞋恚火煩惱熾然以愚癡火煩惱熾然我如是說眼過如是其耳熾然聲響熾然略說乃至鼻香熾然舌味熾然身觸熾然意法熾然因於意觸所生受者若苦若樂非苦非樂彼亦熾然以何熾然以欲火故煩惱熾然以瞋恚火煩惱熾然以愚癡火煩惱熾然我如是說耳鼻舌身根塵過患復次若有多聞之人能作如是深觀察者彼能猒眼猒離眼識猒離眼觸若因眼觸所生受者若苦若樂非苦非樂是中亦能如是猒離是猒離眼又復如是猒離於耳猒離於聲乃至略說猒離鼻香猒離舌味猒離身觸猒離意法若因意觸所生受者若樂若苦非樂非苦彼亦猒離既猒離訖即不染著既不染著即得解脫既得解脫即有如是內淨智現自知我今生死

已斷梵行已立所作已辦不受後有此是如
來意作神通爾時世尊作如是說三種神通
教示之時彼諸一千比丘徒衆無爲漏盡於
諸法中心得解脫而有偈說
已斷生死諸欲流　已得梵行自利益
所作悉已皆成辦　更不受於後有生
爾時彼諸一千比丘聞佛世尊如是說已於
諸漏中無復有爲即得內心善好解脫捨梵
志法名聲聞僧

優波斯那品第四十五之一

爾時彼三迦葉兄弟有一外甥螺髻梵志其
梵志名優波斯那(比言最上征將)住在一山其所住
山名阿修羅恒共二百五十螺髻梵志弟子
修學僊道彼聞其舅迦葉三人及諸弟子往
詣於彼大沙門邊悉皆出家剃除鬚髮聞已
心驚大不歡喜而口發言希有舅等於若干
年祭祀火神今日忽已入沙門中爲作弟子
我今當往彼處訶責何故作是不善事也彼
口中咽唧唧之聲而往詣彼三阿舅邊到已
遥見其三阿舅剃除鬚髮著袈裟衣見已向
甥而說偈言
舅等虛祀火百年　亦復空修彼苦行
今日同捨於此法　猶如蛇蛻於故皮
爾時彼舅迦葉三人同共以偈報其外甥優
波斯那作如是言
我等昔空祀火神　亦復徒修於苦行
我等今日捨此法　實如蛇蛻彼故皮
爾時兵將螺髻梵志聞說偈已復反問彼三
阿舅言此能勝也是時彼三阿舅報言此實
勝也寧爲此行此行最妙爾時兵將螺髻梵
志告其二百五十螺髻梵志弟子作如是言
汝等梵志摩那婆輩我彼居處所有泉池并
諸調度汝意自知作何處分我今欲在大沙
門邊修行梵行爾時彼等二百五十螺髻梵
志即便共白優波斯那螺髻梵志作如是言
和尚今若欲往於彼大沙門邊行梵行者我
等亦當隨逐和尚同詣彼邊共修淨行爾時
兵將螺髻梵志及諸弟子往詣佛所到佛所
已而白佛言大德沙門我今願將諸弟子入
沙門法中乃至是事當如是持爾時世尊告
彼螺髻諸梵志言汝若然者當自取汝鹿皮
之衣及祭火器擲棄一邊而其彼等諸梵志
言如沙門教我等不違即至居處將祭火具
擲著一邊爾時梵志擲棄祭火器皿已後還
至佛所到佛所已頂禮佛足而白佛言善哉
世尊與我出家及具足戒佛告彼等作如是
言汝等比丘來入於我自說法中修於梵行
盡諸苦故而其彼等二百五十諸長老輩應
聲出家即成具戒爾時世尊即爲彼等諸長
老輩增更說法如前還以三種神通示教利
喜是時彼等於無爲法悉盡諸漏心得解脫
爾時世尊最初集聚諸比丘衆所謂此等一
千二百五十人俱並悉從於梵志出家皆阿
羅漢即得自利隨侍世尊證會說法復次其
後諸比丘等即白佛言善哉世尊彼等螺髻
梵志師徒往昔之時種何善根今日並得出
家受具皆證羅漢昔作何業今得是報又彼
長老優婁頻螺迦葉一人共其五百螺髻梵
志而得爲首最勝最妙最上最尊那提迦葉
三百弟子爲首爲最勝爲妙伽耶迦葉二

百弟子爲首爲勝爲妙爲尊又復長老優婁頻螺迦葉往昔造於何業今日世尊種種教示如是難化自餘一切諸梵志等易受於化作是語已默然而住爾時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔還在於此閻浮提內具足而有一千商人彼商人中有三兄弟各爲商主其一還名優婁頻螺迦葉主領五百商人第二還名那提迦葉亦復主領三百商人第三還名伽耶迦葉亦然還領二百商人爾時彼等三大商主及諸商人相共欲往海內治生堪入海貨莊嚴已訖其物價數足直三百千萬金錢一百千萬擬自食粮一百千萬以爲本領一百千萬擬雜用度料理船舶彼等如是莊嚴竟已漸漸而行至彼海岸至海岸已供養祭祀大海之神辦具船舫其外倍價更顧五人所謂善解調治船者觀四方者泝水入者善浮水者張施㭊者既如是得彼五人已其三商主大聲唱言誰能入海三稱如是三聲大唱告已即坐舶上相共入海爲求財故彼等既至大海之中忽遇黑風彼風吹船擲海潬上僉然而住

佛本行集經卷第四十二

音釋

噤（巨禁切寒展口閉也）坌（蒲問切塵埇也）皿（眉永切器皿也）唧（子力切唧唧聲也）歗（所力切小怖也）咄（當沒切咄咄驚怪聲也）蛻（輸芮切蛇解皮也）呴（音吼虓呴也）摩捫（捫音門摩捫以手摩抄捫摸也）舶（傍陌切海中大船也）舫（甫妄切方舟也）泝（桑故切逆流而上曰泝）潬（音但水中沙渚處也）

佛本行集經卷第四十三　　嚴三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優波斯那品第四十五之二

爾時商主及衆賈人至海洲已值於種種諸雜珍寶彼等收拾滿其船舶還至岸邊收歛寶貨欲向本國中間路上遇見一塔其塔乃是迦葉世尊多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀舍利之塔其塔破壞基陛頹落處處墮墜如是見已而彼最長商主告於餘二商主及衆商言汝諸人輩若知我等不惜身命爲求財故入彼大海而今彼處得利迴還至於此間我等今者亦可共作來世利益善業因緣如舊智人所說偈言

福德之力成多利　人得利故放逸生
放逸則無持戒心　以是因緣墮地獄

爾時商主說是偈已復更告言汝等當知以是因緣我等今者應當運心共歛錢財隨意多少料理於此迦葉如來舍利之塔是時彼等諸商主輩及衆商人同共諮白長商主言大善商主汝若歛錢當自作主檢校營造我

等隨心所出多少錢財與之時長商主如是辭言我不堪為檢校之主所以者何我事緣多不能修理此之壞塔我若料理營此塔者則我家中妨廢生活彼等商人及二商主慇懃多時相共勸請遣令檢校是時彼等諸商人輩速疾隨出多少錢財而付與之爾時優婁頻螺迦葉修營彼塔即自別造第一覆盆安置其上其次即是那提迦葉第二覆盆其次復是伽耶迦葉第三覆盆如是次第通彼商人及商主等詳共料理迦葉如來舍利之塔破壞崩落皆使端嚴還如初造料理訖已發如是願願我等輩未來世中還共值遇如是世尊既值遇已於彼世尊所說法教復願我等速疾證知願於未來世世生生莫墮三惡四趣之中佛告比丘汝等當知彼三迦葉千商人者今三長老并及一千比丘是也又諸比丘彼時優婁頻螺迦葉昔日以諸商人多時慇懃勸請始肯檢校以彼業故今於我前多時方始受於我化當於爾時那提迦葉伽耶迦葉二商主等及諸商人暫發一言隨

心多少速出錢財以是業報今日速疾承受我化彼時優婁頻螺迦葉最長商主先於迦葉如來世尊舍利塔上第一覆盆以用供養因彼業報今日得於五百人中最為其首最勝最妙最為第一那提迦葉第二覆盆因彼業報今為三百梵志作首而得第一伽耶迦葉第三覆盆因彼業報今作二百螺髻梵首而得第一爾時彼等發如是願願我未來生生世世莫墮惡道及以地獄因彼業報不入惡道乃至地獄恒生人天受於快樂又其彼等共見迦葉佛舍利塔破壞料理還得如舊心發是願願於我等未來世中還得值遇如是世尊既值遇已彼世尊邊有所說法我等聞已速疾證知因彼業報今值遇我即得出家受具足戒得阿羅漢果時諸比丘復白佛言希有世尊云何世尊見是優婁頻螺迦葉墮於邪道世尊方便出五百種神通教化然後始得阿羅漢果作是語已默然而住爾時佛告諸比丘言汝諸比丘非但今日我見優婁頻螺迦葉墮於邪道勇猛精進出五百種

神通化得其過去世亦墮邪道我心勤劬化取亦得時諸比丘即白佛言善哉世尊此事云何願為解說爾時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽我念往昔有一國土名毗提何（此言非正身）彼國內有一剎利王名鶱伽陀（此言與身分）灌頂為王甚有大力多饒兵眾錢財穀米倉庫盈溢爾時國王心有邪見曾於一時十五日夜月盛圓滿光明照耀其王初夜喚諸大臣悉來集聚其第一臣名毗闍耶（此言難勝）第二大臣名蘇摩那（此言善意）第三名為阿羅波多（此言前言）此三大臣最為上首爾時彼王復更廣命召集無量諸大臣等而告之言汝諸臣等各各自說心意之中作何方便過此一夜共相娛樂而今不睡時前言臣即白王言大王當知如臣意見應須備辦四種兵眾未降國土當令降伏既降伏已治化而住時善意臣復白王言大王當知如臣意見今一切處所有怨敵皆悉降伏更無所畏今宜恣情受於五欲而自娛樂時難勝臣復白王言大王當知五欲恒常是可得事此有何奇有何希有

但大王今若有沙門若婆羅門精進持戒具足多聞廣智慧者若得是人彼可供養彼可承事何以故開悟人故爾時國王報彼臣言卿此一言甚為大善此言甚美是故卿今審諦觀察看何處邊最好沙門好婆羅門精進持戒多聞智慧我當至彼承事供養時前言臣即白王言大王若須如是人者臣今能知如是人處在於鹿苑有一精進多聞之人名曰躶形姓迦葉氏能說微妙多種言語大王今者可事彼人爾時彼王嚴駕駟馬賢善妙車坐於其上身著白衣串白瓔珞左右皆悉著白衣裳張白繖蓋脚白革屣手執白拂以白摩尼而莊嚴之以大王威大王神力及彼諸臣前後導從往詣躶形迦葉師邊到已恭敬坐於一面諮受未聞爾時鵞伽陀王慰問迦葉躶形導師作如是言尊者四大安隱以不一切時節和順以不資身之物得具足不衣食易得無所乏少不擾亂也爾時躶形迦葉道人即報於彼鵞伽陀王作如是言大王我今無所乏少我身亦得安隱無患又復大王身體起動安和以不善事利益增長以不國內人民豐樂以不王之政治端平直不爾時鵞伽陀王共彼躶形迦葉道人相慰問已心有疑處即諮問言尊者世間有諸沙門及婆羅門各說法行是中所有至真實者尊者為我次第解說作是語已是時躶形迦葉道人即報王言大王善聽是中所有至真實者此之真義我今當說是中有偈而鈍根人不能了知

世間幽冥愚癡人　或實或虛或妄語
以彼無有智慧故　獨語不能辯了知
諸業一切雜種無　善惡果報亦不有
夜叉等身亦非實　況復得有上諸天
又復無有父母親　此世彼世悉皆絕
沙門及婆羅門等　而彼一切皆悉空
世間師等亦復無　更有誰能被調伏
愚癡人輩教他施　智人聞已心不隨
若有善誑取他財　彼實愚癡自言智
所應死者其自死　行施已後無果收
此身一切常相連　欲言斷者無有是
所有大風及地水　若苦不苦并樂時
第七即是壽命根　此等無有能殺者
諸身及命兩間內　器仗從中自運行
世間愚癡人不知　謂言此被傷害死
如是怖畏名無智　若受是名智慧人
二經八萬四千生　流轉之時方得脫
如是煩惱乃能淨　八萬四千生後周
流轉無有錯亂期　猶如海潮波依限
如是之法次第說　大王今者應當知

爾時前言大臣聞說偈已即白躶形迦葉師言如是如是迦葉道人如尊者說所以者何尊者迦葉我知宿命憶念昔在俱睒彌城曾作屠兒彼時我殺無量無邊牛羊水牛猪羖羊馬殺賣取錢以用活命我作如是惡業已後從彼捨命今來出此大將之家足有貲財以是因緣我知無有善惡業報爾時鵞伽陀王第一大臣名難勝者在王後立彼大臣聞如是語已悲泣下淚嗚咽不言時鵞伽王告彼臣言汝今何故悲泣乃爾難勝報言大王當知迦葉道人所說之偈及前言臣如是義

理無有遺失大王當知我亦憶念往昔在於俱睒彌城曾作長者能大捨施作於檀主所有資財悉皆共他公張而用白月黑月八日十四及十五日恒常受持八關齋戒恒常精進守護身口我作如是清淨業已今墮如是下賤婢胎生而作奴大王當知以是因緣我聞躶形迦葉道人及前言臣二人等語是故悲涕泣哭不勝亦知世間無有善道時毳伽王聞於躶形迦葉道人如是語已從坐而起還至本宮過彼夜後聚集百官一切大臣而告之言卿等三人從今日去若有私竊善惡等事慎莫問我我今遣此難勝善意并及前言三大臣等此等三人聦明智慧代我判事時毳伽王作是語已入於一殿名為妙色在其中坐經於七日受五欲樂放逸自恣縱情而住過七日後時毳伽王有於一女名曰意喜身著種種雜色之衣復以種種瓔珞七寶莊嚴身已向妙色殿至父王邊到已頂禮父王之足却坐一面默然而住時毳伽王告其女言善意喜女汝曾至彼園樹林內遊戲以不其中多有種種樹木其樹木上有諸華果復有種種飛鳥作聲汝入彼中意樂以不汝貪何等向我道之求願當與作是語已問女所須時意喜女白父王言善哉阿爺女今身資無所乏少唯欲啓白阿爺一言唯願父王聽女諮諫而說偈言

父王我今欲布施　一切沙門婆羅門
恒至月生十五時　願與我千金錢直

爾時毳伽陀王聞其女說如是語已即還以偈報意喜女作如是言

善女汝今至心聽　我從智人如是聞
雖復欲施多種財　一切皆空無果報
汝今何故發此意　誑惑世間諸癡人
現在未來悉皆無　汝復何須過勞苦
癡女汝今不聞彼　迦葉說法正不差
實無造業及作人　一切人天善惡果
夜叉鬼神悉非有　父母眷屬亦復無
略說八萬四千生　如是煩惱乃能淨
若過八萬四千後　流轉方無錯亂心
猶如海潮依限期　間中未至不可預
但當任運待時到　何用強作世紛紜
迦葉所說汝當知　此事無有虛真實
無現及以未來世　汝今莫自獨疲勞

爾時意喜女聞父王毳伽說是語已心中不樂即復以偈更白父言

何爺今是國之王　應以正法治天下
惡臣諂曲既無實　復勸王事愚癡師
迦葉及彼三大臣　其等所說非真正
父王此是惡知識　今者詐現知識形
自行邪道復忤人　下賤愚癡何所別
其今不與王安樂　反教王作不善因
我昔曾聞是事來　現在我身親自見
愚癡故來生於此　後復還得愚癡身
幽冥出已入幽冥　其後復還受幽冥
迦葉既是愚癡者　稱其愚惑意所宣
王為人主統四方　知理達解世間事
云何如彼小兒輩　入邪小道徑中行
隨逐意受親近人　相學即便生染著
如箭被血所汙已　入東展轉更相塗
智者交往深自防　不狎惡伴諸朋友

雖身不作於諸罪　而常習近作罪人
久昵習學自相成　其後自然得惡響
是故猶如彼射垛　智者畏著罪亦然
莫與諸惡知識交　常親智慧善知識
若諸衆生身業淨　經於八萬四千生
屠兒殺害衆命時　又如獵射鈎魚者
迦葉既似彼等輩　彼輩亦如迦葉儔
格量彼二一種齊　無有差別勝不如
如是無體理迦葉　愚癡盲冥空出家
執此虛妄爲淨因　八萬四千生分畢
顛倒左轉行失度　無智愚癡心意迷
若諸衆生得淨時　不應八萬四千受
偷賊刧殺於人物　能與他作惡怨讎
迦葉共彼無有殊　彼與迦葉亦無異
衆生若得於彼淨　云何八萬四千生
如是數取善惡時　上下及中平等者
一切無勝復無劣　亦復無有分別生
若諸衆生得淨修　經歷八萬四千處
彼人愚癡無有智　猶彼迦葉空出家
譬如𦦨熾大火然　普燒盡諸所祭物
如是無智愚癡故　自燒一切功德山
大臣前言見未來　造作衆罪無果報
彼於先世修福業　故今得受快樂心
若人造作衆罪時　捨福自然受殃禍
如船在水中不出　以重沉沒故不浮
更無有人能出之　即沒水中常腐敗
如人數數造諸罪　以造不息罪過多
如是即沒地獄中　王此前言臣即是
以其罪患未成熟　其罪不久熟即知
罪熟即墮彼泥犁　猶如船在水中沒
被諸苔衣所覆蔽　草重自舉不能勝
船久如是益重牢　人造衆罪亦復爾
漸漸久沉體轉重　猶如人造善業因
速疾得向上界生　往昔造諸一切罪
今生如彼地種子　罪業盡已後漸生
若造諸善業報時　即自生於善果處

時意喜女說是偈已復更重白其父王言父王當知我自思惟亦識宿命所以者何我憶往昔七生在於摩伽陀國王舍城內以惡知識相牽挽故造多罪業行於邪欲侵他婦妾受樂如天大王當知我於彼時所造惡業覆藏而住如灰覆火復次大王我於彼處捨身已後又復生於金剛聚落富貴家生彼處生已值善知識黑月白月八日十四及十五日清淨守護八禁齋法恒常持戒大王當知我於彼處既造善業譬如安置種種伏藏至於水界牢固封治即便停住復次大王我於彼處亦捨身命以昔過緣造惡業故有餘未盡即便墮落叫喚地獄在於彼處經多千年受極苦厄復次大王我於彼處罪業畢盡捨身即生頻那俱吒國土內受白羝羊身彼處生已有諸王子或駕車乘或被鞍䩭而騎我上復次大王我於彼處既捨身已復生於彼陀毗羅國亦作羊身彼處捨身復受牛身捨彼牛身在山林中受獼猴身復次大王我於彼處捨獼猴身還生於彼金剛國內復受非男非女等身彼處業盡捨身即生忉利天上歡喜園中與天帝釋以爲侍衛復次大王我於彼處捨身之後以昔護持月六齋戒得清淨故今日來生大王之家資財巨富無所乏少

而大王今可不自觀此之因緣從何而得如是功德可不以昔造善業故今受此報如是以不爾時鶱伽陀王如是共女意喜對說言論之時有一天僊名不那羅陀（此言不從天）上下觀閻浮提正當於彼鶱伽陀王宮殿之上從虛空中漸漸而下爾時王女意喜見彼天僊如是自上而下即從座起更置高座請彼天僊坐於其上是時天僊安坐訖已意喜頂禮天僊之足合十指掌向於天僊而諮白言尊者天僊世間頗有善惡果報諸業以不頗有夜叉諸天以不有父母不有此彼世有於沙門婆羅門不唯願天僊為我解說我此父王不信是事爾時大天不那羅陀即便反問鶱伽陀王作如是言大王云何汝今意中實不信於此事以不王即白言此事實然天僊復言大王當知善惡果報一切皆有亦有夜叉及以諸天有父有母有此彼世有諸沙門及婆羅門大王須信我從天上下來至此爾時鶱伽陀王語天僊言尊者天僊若有彼世今日尊者可與於我五百金錢我未來世當償尊者滿足一千時那羅陀天僊向王而說偈言

我今與王五百錢　須知王身有禁戒
若王心中無善行　因何未來償一千
此世有人諂曲行　彼世相求何處得
智人不與彼等債　如是人輩責求難
墮於地獄猛火然　或有諸鳥周帀食
云何來世能償我　墮於地獄受苦時
利刀割截身不完　節節割時流膿血
苦惱暫時無歇息　云何還我一千錢
舉手把利斫斤時　斫剉其身如斬蔗
支節無有完全處　云何還我一倍錢
嚴惡黑狗賊荼身　處處轉動割截食
在於地獄無身肉　云何未來與倍錢
彼處有大利鐵叉　獄隊數數鏁其上
在於地獄手向下　云何與我一千錢
地獄多有劍樹林　一一劍頭十六刃
貫穿其上不暫住　誰能與我一倍錢
灰河地獄熱沸流　速疾如風如箭射
入於其中受苦痛　云何與我一倍錢
吞熱鐵丸地獄中　或復融銷赤銅汁
在於如是苦逼內　云何與我一倍錢
地獄有手如霆霖　各出熱炎嚴熾火
割截支節無暫住　云何與我一倍錢
彼處可畏闇無明　日月光影所不照
在彼無智愚癡輩　云何與我一倍錢
大王捨此非法行　勸王行於如法事
王當作於如是習　後應不墮地獄中
東西南北所有來　沙門婆羅門乞索
王當充足與食飲　衣服湯藥臥具房
彼等精進梵行人　沙門婆羅門取語
彼能救護王苦厄　猶如熱雨繖蓋遮
王作如是善業時　多有朋友相隨順
得至善路快樂處　神通中最得神通
如牛渡水直截流　若人把尾隨得濟
一切世間亦如是　逐直得直邪得邪
諸有人中行法行　凡人學行皆成勝

爾時鶱伽陀王既聞說已復還以偈白彼天僊那羅陀言

大梵天僊哀愍我　猶如父母愛嬌兒

唯願數爲我現來　若覩智人見善事
唯願尊者見度脫　我沒煩惱海甚深
我今無地可住行　唯尊作我歸依處
唯願大梵僊護我　我今覆面如墮坑
地獄無量苦衆多　我今一一依尊語

爾時大僊那羅陀天還更以偈告喬伽陀王如是言

王今若造罪不息　憎嫉沙門婆羅門
斷見顛倒既不除　我汝各各不相見
王若能行正法行　承事沙門婆羅門
精進持戒布施禪　我汝恒常得相見

時那羅陀大天僊神爲喬伽陀大王說法教令正見心既迴已王意喜歡頂禮天僊合十指掌右繞三帀時那羅陀即從座起別喬伽王還本來處爾時佛告諸比丘言汝諸比丘今應當知爾時天僊那羅陀者今現我身釋迦文是爾時彼王喬伽陀者現即今日優婁頻螺迦葉是爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我於往昔見彼優婁頻螺迦葉邪見熾盛墮顛倒道發精進心教化令入於正道中今日亦然見其顛倒入邪道故我以是發大精進力爲其出現五百種變神通教化令其安住無上菩提盡生死際到無畏處至涅槃岸

佛本行集經卷第四十三

音釋

躶 郎果切赤體也　駟 音四一乘四馬也　繖 蘇旱切綜絲綫爲蓋也　屣 所綺切履屬　羖 音古牡羊也　睒 失冉切　紛紜 紛音芬紜音云紛紜擾亂也　忤 五故切逆也　昵 尼質切近也　羝 都奚切牡羊也　韉 則前切鞍韉具也　斲 竹角切斫也　斫 之若切刀斫也　剉 千卧切剉斫也

佛本行集經卷第四十四　殿四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

布施竹園品第四十六之一

爾時世尊經於少時住象頭山次第漸欲向王舍城遊歷而行是時去彼優婁頻螺聚落未幾至王舍城其間有一舊僊人居林苑處所名曰法雨而其法雨林內有舊僊人草庵其中常有五百苦行道人而住悉得五通並皆年老久修梵行頭白少毛齒缺背曲身體皮膚多有黑黶咽喉垂哆如牛頸頡容貌乾枯形骸朽敗仰杖方行喘氣嗽聲欲行即踣向前欲進一步不移羸瘦筋焦纔有皮骨皆悉百歲一切無堪以其往昔種諸善根唯今一生但值佛時即得信行以未聞法不入涅槃皆在窟中各各禪坐爾時世尊欲化彼諸苦行僊人爲憐愍故至彼居處在其窟門戶頰之外而說此偈語彼僊言

若人雖說百句義　其名味字不合文
寧說一句勝百千　當令聞者得寂定
若人說於百句偈　既無義理文句乖

說一句爲最勝尊　聞已自然得寂定
若人善巧解戰鬬　獨自伏得百萬人
今若能伏自己身　是名世間善鬬戰
一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝他
若能歸信佛世尊　能勝於彼十六分
一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝人
若能歸信法正眞　能勝於彼十六分
一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝他
若能歸信一切僧　能勝於彼十六分
一月之中千過鬬　一鬬百倍得勝人
若能思惟法性空　能勝於彼十六分
猶如小兒月月學　所食如彼茅草頭
若人歸信佛如來　能勝於彼十六分
若有能信法僧寶　幷及思惟法性如
如是歸者信難量　能勝於彼十六分
如彼世間祭祀火　具足滿於一百年
若一心歸三寶時　彼福百千萬倍勝
如是百數不可盡　口業不可說得窮
以彼質直牢固心　能得如是上福報
若人滿足一百歲　在林祭祀於火神
若見善調伏人來　能捨暫時供養者
是則勝彼祭祀火　多種具足極一生
若人壽命滿百年　破戒心無有寂定
有能堅持忍精進　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　愚癡心恒生散亂
有能智慧及禪定　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　盲聾惛憒無聞見
其有見佛及聞法　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　蠱惛濁亂無覺察
有能諦觀生死趣　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間無常句
其有能了身非實　一日活足勝彼長
若人壽命滿百年　不觀世間甘露處
其有能識甘露者　一日活足勝彼長

爾時世尊說於如是妙偈頌時時彼一切諸苦行人聞此偈已人人皆悉證得六通是時彼等諸苦行人從其窟出出已頂禮佛世尊足各各禮已從彼地方飛騰虛空捨於壽命入般涅槃身出水火以自焚燒既焚燒已彼諸舍利從虛空中各墮地上爾時世尊收彼五百羅漢舍利持作一聚即起支提是時彼中有諸比丘佐助世尊供泥及石壘治爲塔世尊神手網縵之指親自砌壘彼塔成就端正可喜世尊於彼舍利塔上作種種法作已次第與諸比丘行向於彼摩伽陀國徒衆弟子足滿千人皆是彼舊螺髻梵志所出家者如是漸徃詣王舍城爾時世尊與諸比丘至王舍城居住於彼杖林之內是時彼林別有一塔名善安住而有偈說

是時大衆相圍繞　世尊漸至王舍城
在於微妙杖林中　如來向彼欲居住

爾時彼處摩伽陀國有栗散王其王名曰頻頭娑羅傳聞他說沙門瞿曇甘蔗苗裔從釋種姓捨而出家今日來在摩伽陀中遊行教化與比丘衆足滿千人一切皆是耆舊螺髻梵志出家今已至於王舍城側在杖林中善安住塔相與停止而彼沙門能於世間出大名聞彼婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊現今在彼教化有緣又復世尊能於天人魔梵沙

門及婆羅門一切世間以自神通皆能證知知已能作如是宣說生死已斷梵行已立所作已辦永更不受於後世有而彼世尊說法初善中善後善其義微妙唯獨具足畢竟清淨如是說法而如是等阿羅訶三藐三佛陀若當有人欲得往見其人善哉我今亦可至於彼所大沙門邊見世尊故爾時摩伽陀國頻頭娑羅即遣嚴駕賢善好車而坐其上共於國內諸婆羅門長者居士前後圍繞足滿十二那由他人從王舍城導引而出往詣佛所欲見如來爾時彼國王舍城中有一婬女其女名曰娑羅跋帝可喜端正人所樂見世無有雙歌舞作倡音樂洞解所有衆技六十四能皆悉具足時彼婬女傳聞人道此有沙門瞿曇釋子王種出家乃至彼作如是心念我今可至彼沙門邊爾時彼女如是示現欲出門已復如是思我今可於頻頭娑羅大王之前見於世尊復作是念又彼頻頭娑羅大王以多人力打道而行到沙門邊又復多人大衆雜鬧恐其遮我不能得行我今可於崩墻空所無人行處速疾而往先見世尊爾時彼女作是念已顧取多人而告之言誰能多拔墻城甎塼即當與汝如許錢直是時彼等諸受顧人一念時間破彼墻已而得道除一切瓦石荆棘平正爾時婬女娑羅跋帝即遣莊束妙好車乘坐於其上從自己家出行端直平正好道欲詣杖林善安住塔見佛世尊頂禮恭敬爾時世尊知彼婬女娑羅跋帝心之所念知已即作如是念言若彼婬女於先而來見於我者其頻頭王既在後來見此婬女立於我前則生疑阻作是念已即作神通令彼婬女即更不能於王前來其頻頭王欲於先來其車一定即住不行爾時頻頭娑羅大王心生恐怖悵怏毛竪作如是念我今有何鬼神災禍爲我作礙致使如此是時彼處有一天神知於頻頭娑羅王心在虛空中隱身不現而告王言大王汝今莫生恐怖大王汝今亦無災禍亦無變恠雖然大王汝於某處瞻波城中禁繫一人名爲某甲速令解放車即得行爾時頻頭娑羅大王聞彼天神如是語已速疾遣使教放彼人既散放已可通車處車即得行其不通處步入山林往詣佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面爾時彼處摩伽陀國一切人民居士長者或頂禮已却住一面或有共佛對善語言各相慰諭訖已各還却坐一面或復有在佛世尊前說已姓字既自說已却坐一面或復有人向佛合掌却坐一面或復有人對佛默然却坐一面爾時國中一切人民長者居士坐一面已作如是念今日此中有大沙門復有優婁頻螺迦葉我等國師未審今者爲當是此瞿曇沙門從迦葉邊受學梵行爲迦葉等從沙門邊學修梵行爾時世尊知摩伽陀一切人民長者居士心之所念以偈告彼長老優婁頻螺迦葉作如是言

迦葉汝見何事情　先在河邊修苦行
爲我及衆說此意　棄彼祭祀事云何

爾時長老優婁頻螺梵志迦葉即還以偈奉答佛言

色聲香味及觸法　五欲世間人所求

如是染愛滿天中　爲貪是事我祭祀

爾時彼處摩伽陀國一切人民長者居士及婆羅門作如是念此大沙門自說一偈而彼優婁頻螺迦葉復說一偈而是二人竟不知誰何者是師何是弟子是時世尊知諸人民作是念已還更以偈問彼優婁頻螺迦葉作如是言

色聲香味觸等法　迦葉是中汝樂何
或有天上人世中　汝心所貪答我問

爾時長老優婁頻螺梵志迦葉重還以偈奉答是言

我見寂靜無礙空　無相障礙不能著
不變易處無有誑　是處祭祀樂我心

爾時彼處摩伽陀國一切人民長者居士心如是念此大沙門自說二偈而彼優婁頻螺迦葉亦說二偈我等今者猶自不知何者是師何是弟子如是十方諸佛世尊皆有此法若其不令一切大衆生歡喜心及希有想則不說法爾時世尊欲教大衆生於歡喜希有心故告彼優婁頻螺迦葉作如是言迦葉汝今若知時者可爲於彼摩伽陀國一切人民長者居士婆羅門等現上人法出於神通是時優婁頻螺迦葉聞佛語已即白佛言如世尊教我不敢違爾時優婁頻螺迦葉從坐而起即出神通飛騰自在於虛空中或復經行或住或坐或復眠臥身出烟炎或復隱身如是等出種種神通徧顯示已從空而下住於地上頂禮佛足而白佛言世尊實是我教授師我今眞是無上世尊聲聞弟子而說偈言

攝受微妙神通已　頂禮世尊勝足趺
我弟子事既已周　世尊眞是我師父

爾時摩伽陀國衆婆羅門長者居士及諸人民心生是念今此優婁頻螺迦葉乃是沙門瞿曇弟子從沙門邊行梵行耶作是知已向世尊邊生信向心生希有想爾時世尊知諸大衆生於歡喜希有之想即爲大衆次第說法所謂教行布施持戒說於生天因緣業報說於猒離五欲之事說漏盡因說盡煩惱讚歎出家護助解脫而世尊知摩伽陀國婆羅門等長者居士及諸大衆一切已生歡喜之心生柔輭心無染著心爾時世尊知彼大衆應當得道又復一切諸佛世尊知諸衆生或有讚歎而得道法即爲大衆如應而說所謂苦集及於滅道世尊爲彼大衆宣說是法相時彼等大衆在於坐中頻頭娑羅而爲上首已外十一那由他人一時領悟復有師言凡有十二那由他人遠塵離垢盡煩惱界心得清淨於諸法中生淨法眼可有集法皆是滅相如實證知譬如淨衣無垢無膩無有黑色隨其所染易受於色如是如是彼摩伽陀諸婆羅門長者居士及以人民生於彼座遠塵離垢乃至一切苦集之法皆是滅相如是證知其中復有一那由他清信士受優婆塞戒爾時摩伽陀王頻頭娑羅已見法相已知法相已入法相於法相中已度諸疑徹過無礙於諸法中無復礙心已得無畏世尊法中不復隨他不復問他一切法中得如是知自在無礙時頻頭王即白佛言如來世尊我昔在家作童子時發五種願我於今日悉得成就何等爲五一者我在少年之時早得王位世

尊此是我之初願今已得成第二又願得王位已我治化內有佛出世此即是我第二心願今已得成第三又願佛出世已彼世尊邊我設供養令得歡喜此是我心第三之願今亦得成第四又願彼世尊邊歡喜心已爲我說法此即是我第四心願今亦得成第五又願彼世尊所爲我說法願我一切悉得證知此即是我第五心願今亦得成又復世尊我昔在家童子之時發如是心願有所作我悉得成無上世尊我今遂也善修伽陀我今勝也譬如有人身曲得舒有人逃避藏伏得出迷人得道闇地得明盲眼之人顯見諸色無上世尊我今亦然然今世尊種種方便爲我說法又復世尊我從今去歸依世尊歸依法寶歸依聖僧從今日去一切時行優婆塞行願世尊知我如是持如來世尊我從今去盡此形壽誓不殺生護衆生命猶如己命爲諸衆生作歸依處如是等持五戒十善唯願世尊及比丘衆受我明日飯食供養爾時世尊爲摩伽國頻頭大王默然受請時頻頭王知佛默然受其請已即白佛言善哉世尊坐此車上入王舍城我當自行牽於此車作是語已佛語王言善哉大王唯願大王常得安樂我不用車時頻頭王從坐而起頂禮佛足圍繞世尊三帀竟已辭佛而去其頻頭王去未久間時諸比丘即白佛言希有世尊云何今日摩伽陀王布施世尊馬車令乘又乞自行此事云何作是語已默然而住爾時佛告諸比丘言汝諸比丘至心諦聽其摩伽陀頻頭大王非但今日布施於我馬車令乘爲我牽車往昔亦然已曾施我諸如是事時諸比丘重白佛言唯願世尊爲我等說其事云何爾時佛告諸比丘言我念往昔迦尸國內有一王名善意樂法如法王治時天帝釋欲見彼王告調御天摩多梨言（此言無著處）汝摩多梨至迦尸國將善意王來見於我爲我語彼作如是言仁者善意三十三天及天帝釋欲得見汝仁者莫辭要必須來時調御天摩多梨即白帝釋言如天主教不敢有違既受教已嚴駕寶車其車控馭千疋馬牽莊嚴訖已即時飛下閻浮提地詣迦尸國善意王邊既到彼已住於虛空以偈白於善意王言

仁者今可來上車　天乘莊嚴無有上
諸天憶念於仁者　是彼三十三天王

爾時善意王既聞　即從東面登車上
此乘最勝無有譬　行詣向於尊勝天
諸天遙見彼王來　各起而迎告於彼
善來人中法王者　共天帝釋坐此處
是時帝釋大天王　遙見彼王來即起
迎逆而告王言曰　善來世間汝大王
於今此處自在天　可住此承天威力
意欲停時隨多少　任情所用終不遠

爾時彼王在於忉利三十三天多時住已心意不樂作是念言我今恐畏壽命減損作是念已即便以偈白帝釋言

我昔初來樂天上　此處音樂微妙聲
我今恐畏壽命終　所以還不樂天果

爾時忉利帝釋天王即還以偈報答於彼善意王言

王今年壽未虧減　命終之日猶尚遥

但以王令善業微　是故不樂於天上
仁者昔來乘自力　彼業今盡無有餘
既以罪業迷惑心　故令心不樂天上
今若欲受天威力　即受天樂如舊時
如於微妙車乘中　又如惑亂妙林苑
汝今若作如是想　即得心樂住此天

時善意王聞此偈已，即便諮白天帝釋言：大善天王，我從此處至人間，當作多福業，行於布施，行於苦行，行於善事，語言多實，受於齋戒。我當作是諸善業已，還更來上於此天上。

時天帝釋告彼王言：如是如是，如仁者言。汝今日從此處已去，至於人間，當作如是多種功德，多作善業，乃至布施受於齋戒。汝造如是善業竟已，還來天上。時善意王住彼天上，經歷多時，然後還詣向閻浮提，至其王宮。宮內所有婇女妃后及諸王子大臣百官親眷屬等，皆悉死亡，無有一在。而王不見彼等舊人，心中不樂，憂愁悵怏，而說偈言：

此是彼之舊衣服　瓔珞臂釧及耳璫
生平護惜不施他　今死物留身何在
如是種種莊嚴具　牀褥被枕妙綩綖
園林池沼及香山　忽然而捨於此處
一切人民既不見　所有宮殿並虛空
婦兒眷屬悉皆無　我意云何樂於此
智慧尊豪甚富貴　如是威德大家生
司命惡鬼不護持　磨滅悉皆使離散
若富若貴若貧賤　若聰若慧若愚癡
或少或壯或老年　若至於此盡時節
其司命鬼不能護　一切捉攝使消亡
諸有刹利婆羅門　毗舍首陀貴賤等
或栴陀羅塗摩類　時至不簡擇彼留
一切摧折悉無遺　猶如山川疾流駛
拔諸險岸所生樹　老病死至亦復然
呑噉衆類身命根　我親自於彼處見
四埵所居四鎮主　忉利三十三天宮
一戲意喜遊歷行　七日七夜時不及
我住於彼帝釋處　面前恒對矚天王
彼邊所覩餘諸天　常見有於如是事
我今唯造作福業　行檀捨施及尸羅
精進忍辱智慧禪　誓更不求王位報

爾時佛告諸比丘言：汝等比丘，欲知彼時善意王者，則我身是；其摩多梨調御天者，即此摩伽頻頭王是。其於彼時將車請我，為我牽車；今亦如是請我與車，亦欲為我躬自馭駕，本誓願然。爾時頻頭娑羅大王至己宮殿，到已彼夜辦具種種甘美飲食，悉皆豐足，所謂噉食、啖食、嗽食、舐食，諸如是等一切並訖。過彼夜後，掃灑堂殿，鋪設諸座，即遣使人往詣佛所，諮請時至，作如是言：善哉世尊，時節欲至，所營飯食已辦具訖。爾時世尊於晨朝時，著衣持鉢，與比丘衆左右圍繞，足滿千人，皆是宿舊螺髻梵志所出家者，翊從世尊詣王舍城。爾時忉利帝釋天王即自變改，化作天身為摩那婆，形端正可喜，衆人樂見，頭上還以螺髻為冠，身著黃衣，其左手中執金澡瓶，右手挾持雜寶之杖，在佛比丘大衆前行，行時其足離地四指不到塵土。爾時帝釋摩那婆身說此偈言：

如來自伏能調他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城

自既寂靜能寂他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既得度能度他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
自既得脫能脫他　共此一千舊螺髻
如是金色妙身體　無上世尊今入城
其有能說十法門　十力具足十無勝
一千比丘左右繞　無上世尊今入城

爾時城內一切諸人見天帝釋作如是言希有希有此摩那婆極大端正可喜無雙人所樂見此誰侍者此供承誰爾時忉利帝釋天王即以偈報彼諸人言

諸佛善能伏一切　寂靜無上最勝尊
應供天人世間中　我今與彼爲侍者
最大丈夫能伏物　無有能勝佛世尊
應供天人世間中　我今與彼爲侍者

爾時世尊安詳行至頻頭娑羅王宮殿中入已即便鋪座而坐爾時頻頭娑羅大王見佛世尊及諸大衆安坐已訖自手執持種種餚饍飲食之具施佛及僧并餘大衆一切充足自恣噉食衆雜唼嗽悉皆訖了佛及衆僧飯食竟已淨洗手足各將小座坐於佛前時頻頭王坐佛前已作是思惟今日令佛於何處住莫令去城過近過遠出家之人使得安心如法行道時頻頭王復作是念此之竹園近於城隍還往穩便來去不疲平坦易行衆人所樂欲求利益易得不難兼少蚊䖟毒虵蝮蠍晝日寂靜無人去來夜裏少聲蘭若亦得欲近城池來去無礙堪爲善人修道之處我今應用此之竹林奉施世尊以爲坐處時頻頭王作是念已而白佛言大聖世尊此竹園林去王舍城不近不遠乃至堪爲善人修道唯願世尊教我何法以此竹林布施世尊以爲坐處爾時佛告頻頭王言如是大王若欲布施我竹林者聽當布施彼招提僧時頻頭王即白佛言如世尊教時頻頭王從坐而起手執金瓶與世尊水復白佛言善哉世尊此竹林園去城側近乃至堪爲善人修道我今捨施諸佛世尊招提僧等布施以後唯願世尊納取受用哀愍我故爾時世尊即便受取爲憐愍故因以此偈而呪願言

一切樹木雜園林　并及造作諸橋等
渠池井泉以充濟　船舫來去渡衆人
彼等恒於晝夜中　福報日增長無絕
行法持戒人亦爾　信敬牢固即生天

爾時世尊爲頻頭王呪願訖已從坐而起還至本處至本處已爲此事緣集諸大衆集已而告諸比丘言汝諸比丘從今已後許諸比丘自畜園林時尼沙塞師作如是說得竹園緣

佛本行集經卷第四十四

音釋

黶 幺殄切黑疵也　哆 敕加切　頡 音胡牛頷下皮垂也　喘 昌充切喘息也　嗽 蘇奏切欬嗽也　踣 蒲北切倒也　盲聾 盲冒庚切目無童子也聾盧紅切耳無聞也　惛憒 惛呼昆切心不明了也憒古對切心亂也　瞢懵 瞢澄應切懵武亘切瞢懵不明也　疊 力執切疊也　甋 音棣塼也　馭 牛倨切制

馬也釧尺絹切臂鐶也璫音當耳珠也綩綖綩於阮切綖夷然切蝮
蠍蝮芳六切虺也蠍音歇毒蟲也

佛本行集經卷第四十五　　嚴五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

布施竹園品第四十六之二

爾時王舍大城之中有一長者名迦蘭陀國中大富多有資財豐饒駈使乃至其家猶如北方毗沙門宮一種無異其迦蘭陀竹林處所是彼長者自己之物去城不遠乃至堪爲善人居處彼園中有諸求道人來去居住其道人名阿耆毗伽(此言邪命)迦葉遺師作如是說爾時四鎮四大天王告青色身夜叉等言汝輩速疾往迦蘭陀竹園之內掃灑除却一切沙礫礓石荊棘糞穢土塠皆令平正勿使坑坎仰其淨潔今日世尊欲於彼園安居坐夏是時青色夜叉等衆承彼四大天王之威如是敎已即便白言如天王勑疾至彼園掃灑清淨乃至悉皆平正嚴淨爾時有一阿耆毗伽學道之人於晨朝起明星將現見四青色夜叉而來掃灑竹園見已即至彼等邊問作如是言長者云何汝等是誰彼等報言仁者我輩青色夜叉被四天王駈遣我等來於此處掃灑竹園乃至平正如來今欲於此安居經一夏坐以是義故我等今來料理此處爾時阿耆毗伽道人見如是事過夜日出速疾往至迦蘭陀所大長者邊到已語彼迦蘭陀言汝大長者今若知時昨夜將盡明星現時我見有四青色夜叉掃灑料理於竹林園我既見已至彼等邊借問其言諸長者輩汝等是誰彼報我言我等是彼青色夜叉被四天王駈使而來至於此處遣於我等掃此竹園而語我言汝等至於竹林園內乃至修治使令平正世尊今欲住此安居是故我等故來此處摒擋料理此竹園中爾時阿耆毗伽道人語長者言汝今於先將竹林園奉施沙門瞿曇受用恐畏於後摩伽陀王頻頭娑羅奪彼園與沙門瞿曇汝之長者當於爾時恐不得施此之功德汝當不得徒自虛損時迦蘭陀大富長者從彼阿耆毗伽道人聞是言已即詣佛所半由旬道逆逢世尊其迦蘭陀長者遥見世尊前來可喜端正衆人喜見乃至諸相莊嚴其身猶如衆星莊嚴虛空見已即

便於世尊所心生清淨心生歡喜詣向佛邊到佛所已頂禮佛足手執金瓶以清淨水灌於佛手爾時長者口作是言善哉世尊我住王舍名迦蘭陀我有一園稱爲竹林去城不遠乃至堪爲善人安處我今將彼園奉世尊世尊爲我受彼園用慈憐愍故爾時佛告彼長者言若當有人布施奉佛或復園林或復宅地或餘衣服或餘資財空施佛者然彼之物於天人中即成爲塔餘不得用佛告長者汝今若將彼之竹園布施招提現在未來一切大衆皆悉得用勸汝如是殷重布施時迦蘭陀長者聞佛如是語已即白佛言如世尊教我不敢違爾時長者重白佛言世尊我今將竹林園布施未來三世一切衆僧來者皆隨意用願爲於我受用彼園憐愍我故是時世尊從迦蘭陀長者之邊受彼竹園爲欲憐愍彼長者故即說偈頌而呪願言其偈初云樹木雜園乃至略說即得生天此是世尊最先受施竹園因緣爾時世尊在王舍城迦蘭陀鳥竹園之內與大比丘徒衆千人所謂悉是舊僊螺髻梵志出家

大迦葉因緣品第四十七之一

爾時去彼王舍大城不近不遠有於一樹名雜堅立別有一師作如是言摩訶僧祇復作是說摩伽陀國王舍大城有一聚落其聚落名摩訶娑陀羅(此言大澤田)彼處有一婆羅門村其村還名摩訶娑陀羅而彼村內有一大富婆羅門名尼拘盧陀羯波(此言用樹生)彼大長者巨富饒財多有駈使乃至其家猶如北方毗沙門天宮宅無異而彼長者大婆羅門領五百村處分駈使受其節度爾時摩伽陀國頻頭娑羅王有一千具犂牛耕地彼婆羅門止少一具不滿一千所以者何恐畏頻頭娑羅大王生嫉妬心所以故減其婆羅門所有六畜不可知數唯數烟火知其多少其金錢藏一切合有二十五窖而彼大富婆羅門婦至其園中遊戲觀看彼婦因在一畢鉢羅樹下而坐爾時彼婦先舊懷娠即便在彼樹下而產生一童子可喜端正衆人樂覩世間無比猶如金像而彼童子初生之時於彼樹上即自然出一妙天衣彼衣現已其父母見作是思惟此之天衣必是童子福德故生是故即因此之瑞相名畢鉢羅耶那(此言樹下生)而彼童子從生已來因樹爲名相傳即稱畢鉢羅耶那爾時父母與彼童子各別安置四種妳母謂抱持妳乳哺之妳將遊戲妳看養育妳而彼四妳養育洗浴抱持戲笑與乳飲飼令其增長時畢鉢羅耶那童子而其父母唯此一兒愛重之心暫不聽離若不見時父母心中即便不樂爾時童子福德因緣養育未幾漸向增長不久之間成就智慧乃至稍大能行能走而其父母及胎年數至滿八歲即爲其受婆羅門戒既受戒已即便付囑父母家業諸雜技藝祭祀法式悉遣令教所謂書畫筭數刻印及四韋陀諸受記法世辯言談受持杖法大呪術法闡陀之論種種文章五行星宿度數陰陽滴漏知時一日一夜凡若干時如是則凶如是即吉又復童子知地動相雷鳴震吼鳥獸鳴呼飛走驚動候相盡知一切諸變又占相知諸技藝相知男女相知六畜

祖知人洗浴清淨之行知受水法受澡灌法知受灰法知唱唄歌舞明識吉祥盛衰之相禳災解除祭祀火神大人諸天悉皆備訖既自學已復能教他受他物時或施他物皆悉學得於世間中無所不達無處不知叡智捷疾黠慧聰明敏博辯才利根多巧而彼童子本性質直常猒世間知欲不淨心生捨離以昔曾見諸佛世尊於彼佛邊種諸善根修諸功德已得成就知諸食相心多欲入向涅槃門常欲求出捨諸煩惱不受一切世間有為不受一切生老病死往昔修行以爛一切諸業繫縛因此智力至成熟地一生補處時畢鉢羅耶那童子父母見其年漸長成堪受世欲如是知已即告彼言耶那童子我欲為兒娉取女子與兒為侍作是語已時畢鉢羅耶那童子白父母言波波摩摩我心不樂取妻畜婦我意願樂欲修梵行爾時耶那童子父母告其子言我所愛子兒今先須生子立世然後任當修於梵行何以故此事相承傳聞說言若人無子無有繼後彼人終不得生天上時彼童子報父母言波波摩摩我今不用立世相傳亦復不用繼續於後我當梵行如是父母再過三過告畢鉢羅耶那童子作如是言愛子要須立世取婦何以故畏我等家當絕嗣胤時畢鉢羅耶那童子乃至三過被其父母如是惱時即便捉取閻浮檀金教於工匠作婦女形作已將向其父母邊出以示現向其父母作如是言波波摩摩我不用受五欲之樂願修梵行若必波波摩摩要欲為我取婦持立世者必當須覓如是顏色如閻浮檀金形狀者時畢鉢羅耶那童子父母既見如是事已心大憂愁悵怏不樂心作是念我等何處能得婦女如閻浮檀金色形者時拘盧陀大婆羅門坐於樓上心裏不歡默然而住爾時彼家有婆羅門為其門師恒常來往至彼大富婆羅門家時彼門師婆羅門來入其家已而呪願彼富婆羅門作如是言大施檀主願汝增加一切財錢吉祥果報無所乏少妻妾子息願多增益復更重問其家人言汝之大家今在何處家人報言大婆羅門我大家今在於樓上心大悵怏愁憂不樂默坐而住時彼門師婆羅門即至於大富婆羅門邊如是白言願大施主增長家計宿昔何如於夜卧時食消以不又復夜共愛人相戲受於快樂稱意以不而彼主人富婆羅門默然不報彼復問言汝今何故默然不報我今如是與汝小來同苦同樂汝今何故不共我語時拘盧陀大婆羅門向其門師婆羅門邊委說前事說已語彼婆羅門言我今何處得如是女如閻浮檀金色形者爾時門師婆羅門報大婆羅門作如是言汝大施主富婆羅門莫愁莫苦汝既為我作於施主我所須者衣食具度常從汝得我為汝覓求於如是閻浮檀形金色之女汝心莫疑我覓決得我須道粮并及道伴汝覓與我我共彼等相隨而去四方求覓爾時大富婆羅門聞如是語已稱其所言皆悉辦具及徒伴與時彼門師婆羅門得種種資粮相發遣已即作四色神明繖蓋種種莊校立為神明於其前作種種音樂前後圍繞或有繖蓋底打金作其神明面

或以銀作或玻瓈作神明之面或瑠璃作神明之面作已別遣三繖蓋行向於餘方其一自隨告彼別道諸人等言汝輩所至村邑方處普告一切諸村女言此是神明阿誰女能施設供養若供養者稱彼女心所欲求願即得成就汝等當觀其諸女內若見有女作於金色汝等當問其姓氏族名字住處好惡宜速疾來還向我邊如是語已即便別去時彼門師大婆羅門即自將一繖蓋神明置於囊裏及食粮具詣於他方或至州村聚落城邑王宮巷陌所入之處即將音聲樂彼神明所至之處有諸女等聞彼音聲一切悉來聚集觀察爾時彼大婆羅門見諸女集聚即從囊中出神明形示現女輩口作是言汝等女輩各當供養此之神明若有女能供養於此神明之者其女所可有心求願即得成就爾時彼等一切女輩即將種種塗香末香華鬘散華從家將來欲用供養彼之神明如是方便漸漸行至毗耶離城爾時去彼毗耶離城不遠有於一穴村名迦羅毗迦(此言赤黃色)時彼村內有一巨富大婆羅門名迦毗羅(此言黃赤)彼婆羅門富足貲財多饒駈使乃至彼家猶如北方毗沙門宮一種無異彼婆羅門有於一女名跋陀羅迦畢梨耶(此言賢色貞女)彼女可喜端正姝絕衆人樂見世無有雙不短不長不麤不細不白不黑不紫不青其在盛年堪爲天下王女之寶爾時彼處毗耶離城有一節日名爲然火其節日內有五百女共來集聚跋陀羅女身亦來集在彼會中爾時彼將繖蓋神明大婆羅門詣向於彼諸女之邊到已從囊即出神明示現彼等一切諸女口作是言汝諸女輩此是天神最勝最妙汝等各當供養祭祀若有女人供養此神可有心願皆悉得成爾時彼等一切諸女各將種種末香塗香華鬘散華速走向彼神明之邊口作是言我今供養此天神明唯自有彼跋陀羅女獨不肯往近彼神明而彼一切諸女伴輩强抱其將往神明邊亦到彼處其威光力彼閻浮檀金色之形即無威光使失本色爾時彼處跋陀羅女於女伴邊出力挺身即便得脫走向自家白已父母作如是言波波摩摩願莫將我與於餘人何以故我今不用人作夫主我心中欲修行梵行爾時彼女所有兄弟語跋陀羅作如是言阿姊阿妹我等實亦不欲與汝暫時別離但我等輩若不嫁汝於道理中復不能得世人或言是女兄弟必於其邊有邪私意是故不肯嫁與他人恐涉此疑是時彼女兄弟復更作如是言汝但莫愁我等若當將汝欲許於他人者會當爲汝多索錢財而彼人求若不能辦多許錢物則汝自然不離家居而彼兄弟可有人來求彼女者即作是言若人欲求我姊妹者還聚好金令如女大乃當相與爾時彼所求女門師大婆羅門將閻浮金女形行者既覩於彼跋陀羅女見已問彼諸別女言此女是誰誰家所生時彼諸女報於彼客婆羅門言此處有一最勝巨富大婆羅門名迦毗羅彼是其女爾時彼客婆羅門聞此因緣已日將欲沒至黃昏時漸到於彼富婆羅門迦毗羅家到其家已從乞寄宿而彼家人即便許可借其宿處時彼寄

宿客婆羅門過其夜已至彼後日於晨朝時詣迦毗羅婆羅門邊到其邊已即在其前而呪願言願此仁者婆羅門家常勝增長作於如是呪願畢已却坐一面其迦毗羅問於彼客婆羅門言仁者昨夜安隱以不宿昔何如是時彼客婆羅門報作如是言我昨夜中甚大安隱快樂無惱爾時彼家跋陀羅女於晨朝時從眠卧起至其父邊到已頂禮於其父足却立一面時彼求女客婆羅門白迦毗羅富婆羅門作如是言善哉仁者此是誰女其迦毗羅報彼客言是我之女彼婆羅門復問仁者此女頗有與處以不迦毗羅言此女未有許與他處時彼求女客婆羅門即白主人迦毗羅言大富仁者摩伽陀國有一聚落名摩訶婆他羅彼聚落內有於一村其村還名摩訶婆他羅其中有一大婆羅門名尼拘盧陀羯波巨富饒財彼有一子名畢鉢羅耶那摩那婆諸義已解復能教他於三韋陀悉皆洞解復解一事十名之論及尼乾斬書論往事五明論等一句半句一偈半偈皆能分別受記世辯六十種論解大丈夫諸要相等一切技藝無所乏少爾時彼客婆羅門說如是語已白主人言今勸仁者將此女與彼摩那婆持以爲妻是時彼大富婆羅門及諸兒子報於彼客婆羅門言大婆羅門此女若嫁索多錢財有誰能取客婆羅門問主人言索幾多財彼等報言稱此女形索若干金女之形客婆羅門聞即從袋出彼閻浮檀金示現於彼父母兄弟說作是言此閻浮檀金色之形應稱是女汝等當取與我此女爾時彼女父母兄弟作如是念應彼處人聞我此女如是端正集聚多許閻浮檀金造作女形使若干大爾時彼女父母兄弟共如是言我等今者若取此形閻浮檀金不觀彼家錢財多少又不諳悉其國禮儀法則高下我女脫若至於彼家當見苦惱今須密使私觀彼家作是念已告彼求女婆羅門言善使仁者大婆羅門我今欲遣使觀彼家法用云何然後思量可與以不是時彼客大婆羅門報言如是任意當觀爾時彼客大婆羅門作是語已即辭主人歸還本國到尼拘盧陀羯波婆羅門邊到已白言善勝仁者大婆羅門心應歡喜我求得女如閻浮檀金色形者彼甚可喜端正無雙衆人樂見時彼大富婆羅門問於彼求女婆羅門言大婆羅門仁者何處得見是女彼婆羅門即報之言彼女舍去毗耶離城其間不遠有於一村名迦毗羅其內有一富婆羅門名迦毗羅彼婆羅門有女名曰跋陀羅迦畢梨耶爾時畢鉢羅耶那父母聞是事已心大歡喜徧滿其體不能自勝是時尼拘盧陀羯波大婆羅門即便置立從巳坐村連接乃至毗耶離城其間步地半由旬道安一牛群并造容舍如是處處安置訖了時迦毗羅大婆羅門告於彼等當牧牛人作如是言汝等各應如是備擬若其有人從毗耶離城來於此彼等所須一切諸物汝等迎接供奉彼人勿令乏短爾時跋陀羅畢梨耶女兄弟從其家出向摩伽陀至王舍城彼等值初第一牛群所居之處彼處諸人曲躬出迎口作是言善來仁輩從於何方遠來到此即引

將入客舍之中以諸香湯與令澡浴復以種
種香塗其身復將種種無價之衣與其令著
復將種種雜好香華結用作鬘置其頭上然
後別將種種甘美餚饍飲食與其令噉所謂
噉味嚼齧嗜啜種種味具皆悉充足自恣飽
已始告語言此中即是我等牛舍可停一宿
後日早起隨意而行時彼等客問牛子言此
誰牛舍牛子報言此是尼拘盧陀羯波富婆
羅門牧牛之舍故爲仁等客行安立恐畏仁
等行來疲乏飢渴困極所須不得而彼客人
一夜安臥後日起行如是次第值於第二牛
群之舍如是第三第四第五第六第七悉皆
如是出迎承接復口白言汝等仁輩從何遠
來乃至令宿一夜安樂眠臥後日隨意而行
時彼等客問主人言如是牛舍可有幾許牛
子報言從彼摩訶娑他羅村已來至於毗耶
離城半由旬間置一牛舍爾時跋陀羅迦畢
梨耶女兄弟共聞如此語已即作是念彼人
牛舍尚有若干其餘錢財更何須說我等從
此應須迴反還向本家我等當以我之姊妹

嫁與彼家以爲其婦時彼兄弟即遣使人告
彼大富婆羅門言汝來可取我之姊妹爲汝
新婦作是語已從彼迴還時畢鉢羅耶摩那
婆聞於使人以得稱其心意之女聞已即作
如是念言我今應當自往觀看彼女實有如
是德行智慧以不是時畢鉢羅耶童子即便
至已父母之邊長跪白言唵婆多多我心實
亦不用五欲願修梵行而尊長今既强爲我
求於匹對是故我今自應往彼次第乞食觀
看彼女實如使人言語以不時其父母即告
子言若知時者汝當自行而彼童子即便辭
行次第乞食漸漸至迦畢羅迦村時彼國內
有如是法若有沙門若婆羅門來乞食者女
手將食出與彼人爾時跋陀羅女即從其家
自將食出授與彼客摩那婆手爾時畢鉢羅
耶見彼女已作如是念此決定應是彼女也
是時其女自手授與彼摩那婆飯食訖已頂
禮其足却住一面時摩那婆問彼女言仁者
善女有嫁處未爾時彼女即便報言仁者摩
那婆摩伽陀國有一聚落其聚落名摩訶羯

波彼處有一婆羅門村彼村有一富婆羅門
名尼拘盧陀羯波彼有一子名畢鉢羅耶我
之父母以將我許與彼爲妻爾時畢鉢羅耶
即便報彼跋陀羅女作如是言善女我聞彼
摩那婆內心不用行於五欲願修梵行是時
彼女即便諮白摩那婆言大婆羅門我今得
聞如是言者甚大歡喜我亦不用行於五欲
願修梵行今日許他此是父母世間之意我
實不用今强以我隨同世人適彼爲妻爾時
畢鉢羅耶童子聞是語已問彼女言謂仁者
善女汝昔曾見畢鉢羅耶摩那婆不彼女報
言善摩那婆我未曾見時摩那婆復更重語
於彼女言謂汝善女即我是彼畢鉢羅耶摩
那婆身我實不用行於五欲我今內心願行
梵行此之事情是我父母眷屬之意眞是父
母故强與我取汝爲妻爾時跋陀羅女聞是
語已即便白彼摩那婆言善哉仁者六摩那
婆我得是言甚大歡喜仁必不用世五欲者
今莫久住速宜取我莫令於彼有無梵行世
間之人而求索我爾時畢鉢羅耶得是語已

即從彼處迴還向家至父母邊到已長跪白父母言菴婆多多我實不用行世五欲願修梵行二尊爲我欲取婦者但速疾爲我迎彼婦爾時畢鉢羅耶父母即共迦畢羅迦大婆羅門立於言契交關下財隨索多少辦具種種飲食雜味無價瓔珞妙寶衣等選求吉祥善好宿日多賫財寶往彼迎取跋陀羅迦畢羅之女與兒作妻迎入家已於一室内鋪二合榻既安置已而彼二人在一室内各各收歛不相染觸爾時畢鉢羅耶父母聞此事已作如是念彼之二人在一室内不相染觸此事云何即更方便却一合榻止留一榻其旣同眠自應相合而彼二人猶不相觸若畢鉢羅耶著於眠睡其跋陀羅女即起經行若跋陀羅女著於睡眠其畢鉢羅耶即復經行如是更互周歷年載終不同寢

佛本行集經卷第四十五

音釋

礫 郎擊切小石也 礓 居良切礫石也 塠 都回切聚土也 拼擋 拼音併擋丁浪切 窖 古孝切土藏也 娠 升人切孕也 娉 匹正切娉問也 胤 羊晉切嗣續也 輈 張流切 齧 五結切噬也 榻 吐盍切牀也

佛本行集經卷第四十六　嚴六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品第四十七之二

爾時跋陀羅身正著睡眠其夫起立經行之時彼地方所有一黑蛇欲得行過時跋陀羅既著睡眠而其一手懸垂牀陛畢鉢羅耶見於黑蛇欲從彼過跋陀羅手既垂下懸心作是念畏彼黑蛇螫螫其手即衣裹手擎跋陀羅臂安牀上爾時跋陀羅以觸臂故睡眠即覺心生恐怖愁憂不樂意中疑怪即便諮白畢鉢羅耶作如是言賢善聖子仁於前時可不與我有是要誓我意不喜行於五欲願修梵行今爲何故發如是心畢鉢羅耶報言如是我不行欲跋陀羅言聖子今若不行於欲何故向者忽觸我臂爾時畢鉢羅耶依實報言向有黑蛇從此而過我見汝臂懸在牀前我於彼時作如是念恐畏彼蛇吐毒螫汝我於彼時以衣裹手擎持汝臂安置牀上實不故觸如是次第彼之二人一處居止經十二年同在室内各不相觸過十二年後有一時

畢鉢羅耶父母命終家業既廣即便經營畢
鉢羅耶身自檢校家外田作其跋陀羅修葺
家內所有一切生生之業爾時畢鉢羅耶曾
於一時語跋陀羅作如是言賢善仁者汝處
分教壓烏麻油令欲將與諸牛等飲其跋陀
羅即報夫主如聖子教我不敢違聞是教已
喚諸使女而告之言汝等速疾壓烏麻油聖
子欲將飲於諸牛爾時使女聞跋陀羅如是
言已即將烏麻置日中曬而見諸虫百千蠕
動見已各各共相謂言我等當得無量諸罪
或復有言我等今者知有何罪此之罪過屬
跋陀羅其使我等作如是事跋陀羅聞諸使
女等作是言已即語之言若有如是衆罪過
者汝等當更莫壓於油爾時跋陀羅遣人摒
擋彼烏麻已入於宮內閉門思惟心中不樂
低頭默然寂靜而坐其畢鉢羅檢校田地觀
看迴還見諸衆生受彼種種無量苦惱復觀
諸牛受於困厄作使駈逐暫不得停見已憂
惱低頭默然作是思惟嗚呼一切諸衆生輩
受是苦惱還至其家心大憂愁顏色不樂低

頭念坐其跋陀羅見畢鉢羅如是憂惱低頭
思惟見已到邊到已白言聖子何故如是憂
愁心內不樂低頭而坐仁今可不作如是念
我處分汝跋陀羅令使人壓油不爲我壓以
此因緣心不樂也彼即報言賢善仁者我今
不以如此因緣心中不樂低頭而住我於今
朝從此而去檢校田作見諸衆生受種種苦
來去行住不得暫安復見諸牛種種作事不
曾停息我見是已作如是念嗚呼嗚呼諸衆
生等乃受是苦我以是故心中不樂低頭而
住時跋陀羅復報夫言善仁聖子我今亦見
如是大患其夫問言賢善仁者汝見何患其
跋陀羅次第即說如是因緣爾時畢鉢羅耶
語跋陀羅女作如是言賢善仁者住在家內
難行清淨無缺無犯無損無害終不能盡一
形一命可得稱心修行梵行其跋陀羅報言
聖子是故我等二人詳共捨家出家是時畢
鉢羅耶即便報彼跋陀羅言賢善仁者汝今
且住我當求師若尋得已當告汝知汝於後
時捨家出家爾時畢鉢羅耶即喚家內所有

作使諸男女等而告之言汝輩可有當我錢
財或復穀米皆屬汝等皆放爲良我欲出家
修行梵行爲猒離故爾時畢鉢羅耶取已白
氎無價之衣即時用作彼僧伽梨即請一人
剃其鬚髮而作是言世間可有大阿羅漢而
出家者我今隨其出家修道當於彼時世間
未有一阿羅漢唯除如來多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀爾時世尊於晨朝時明相現
已證阿耨多羅三藐三菩提爾時畢鉢羅耶
迦葉當於是日夜分已過日始初出尋亦出
家是畢鉢羅耶迦葉生於大迦葉種姓之內
故於世間得迦葉名彼出家已於聚落內次
第乞食漸次而行復一時間次第遊行到摩
伽陀國摩伽陀聚落至那茶陀村王舍大城
其間忽見如來在彼一神祇處爾時是神名
曰多子在於彼坐甚大端正其身正直猶如
虛空之內衆宿莊嚴迦葉見已即得清淨得
無二想我於今者必見教師我於今者必見
婆伽婆我於今者必見一切智我於今者必
見世尊一切見者我見世尊我見無礙智見

者我見世尊彼大迦葉如是得淨心已心心相續正念不散頂禮世尊足下已畢右膝著地在於佛前白佛言世尊我是世尊聲聞弟子唯願世尊與我爲師我是世尊聲聞弟子也是故論者而說偈言

彼見佛在多子樹　猶如金像光顯赫
其心內發一切智　合掌歡喜向世尊
於彼林處禮佛足　合掌尊前作是言
唯願世尊爲我師　猶如闇處然燈照

爾時世尊告迦葉言迦葉若有聲聞弟子如是一心正念已說言是我師如是之心尊重供養而彼教師不知言知不見言見彼人以此虛妄語故受是尊重供養之者彼人頭破作於七分然大迦葉我今知實言知見實言見我爲聲聞諸弟子等說法之時說於因緣非無因緣非無開遮非但開遮亦現神通非唯現通亦有開遮非無開遮復次迦葉我於彼時說於因緣乃至亦有開遮非無開遮如我所說應奉行之勿得違也隨順我言若如是者於當來世長夜獲得自利益事得大安樂也復次迦葉汝應如是學迦葉汝若欲學如是行者於梵行人內下中上所應起敬重慚愧之心迦葉汝應如是學也復次迦葉汝於彼時常起正念勿暫捨離迦葉汝於此事復應當學復次迦葉汝於彼時於五陰中應觀生滅之相所謂此是色此是色生此是色滅此是受此是想此是行此是識此是識生此是識滅迦葉汝於是處應如是學於時長老摩訶迦葉既蒙世尊作是教已生是不淨常乞食食經於七日至於八日如教生智於時世尊如是教已從坐而起於是長老摩訶迦葉侍送世尊爾時世尊行路未久便在路側到一樹下到彼樹已然其長老摩訶迦葉取已身上僧伽梨衣四疊敷地而白佛言世尊是座爲世尊設憐愍我故佛坐是座作是語已於時世尊便坐彼座坐已佛告長老摩訶迦葉言迦葉如此僧伽梨極爲微妙最勝最輭時長老迦葉白佛言世尊善哉善哉世尊今者憐愍我故受我是座於時世尊告彼長老摩訶迦葉作如是言迦葉汝能持我所著糞掃衣不於時長老摩訶迦葉白佛言唯然世尊我能持彼如來所著糞掃衣耳於時世尊即授長老摩訶迦葉麤糞掃衣世尊便受摩訶迦葉所著妙服於世間中有人作疑頗有世尊憐愍他故顯示大德福利之事至於富勢在先棄捨而受麤布糞掃之衣彼所疑者唯應說此摩訶迦葉聲聞弟子是也乃至能從如來受彼麤糞掃衣其長老迦葉乃至得阿羅漢果盡於形壽彼長老摩訶迦葉不捨此想是故世尊授於彼記汝等比丘若欲知我聲聞弟子少欲知足行於頭陀悉具足者所謂長老摩訶迦葉比丘是也

爾時世尊復一時間在舍衛城祇樹給孤獨園於時世尊告諸比丘言諸比丘我於昔時離諸欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂入於初禪是時摩訶迦葉比丘亦復如是離諸欲惡不善之法有覺有觀離生喜樂入初禪行我於爾時滅於覺觀內清淨心一處無覺無觀定生喜樂入第二禪是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦滅覺觀乃至入於第二禪行

諸比丘我於爾時離喜行捨憶念正智受於身樂如賢聖所歎已捨諸事住於安樂入三禪行是摩訶迦葉比丘亦復如是離喜行捨憶念正智受於身樂如賢聖所歎已捨諸事住於安樂入三禪行諸比丘我於爾時欲斷諸苦斷捨諸樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入四禪行是迦葉比丘亦復如是斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨入四禪行汝等比丘我於爾時正以慈心徧於一方入定安住如是第一第二第三至第四方如是上下於一切處一切世間以於慈心徧滿一切入定安住廣大無量無有怨恨不生毒害是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至無有怨恨不生毒害悲喜之心亦復如是諸比丘我於爾時以其捨心徧滿一方入定安住如是第一第二第三至第四方如是上下滿一切處一切世間以於捨心悉皆徧滿入定安住廣大無量無有怨恨不生毒害是時迦葉比丘亦復如是乃至不害汝等比丘我於爾時過一切色相滅一切有對相不思不念一切

別異相念無邊虛空處即入無邊虛空處行是時迦葉比丘亦復如是過一切色相乃至入無邊虛空處行諸比丘我於爾時過一切無邊虛空處念無邊識處即入無邊識處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入無邊識處行諸比丘我於爾時過一切識相念一切無所有相即入一切無所有處行汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入於一切無所有處行諸比丘我於爾時過一切無所有相入非有想非無想處行是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至即入非有想非無想處行諸比丘我於爾時過一切非有想非無想處行是摩訶迦葉比丘亦復如是諸比丘我於爾時入八解脫行逆順出入入已還出出已還入是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入已還出出已還入諸比丘我於爾時入八勝處行逆順出入入已還出出已還入是時摩訶迦葉比丘亦復如是乃至入已還出出已還入諸比丘我於爾時入十一切處行入已還出出已還入是摩訶迦葉比丘亦

復如是乃至入已還出出已還入諸比丘我於爾時遊戲種種神通境界所謂一身分作多身合於多身共作一身從外入內從內出外從上入下從下出上石壁山障徹過無礙入出於地如水不異譬如火炎現已尋滅日之與月有大威德有大威力而能以手上捫摸之身得自在乃至梵天汝諸比丘是時摩訶迦葉比丘亦復如是遊戲種種神通能以一身分作多身復以多身共作一身乃至身得自在至於梵天諸比丘我於爾時以淨天耳過於人耳所聞衆聲或是天聲或是人聲皆悉了聞是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦復能用清淨天耳過於人耳乃至一切皆悉了聞諸比丘我於爾時以他心智知他富伽羅等心行之事即如實知如是心念若瞋心即如實知瞋心若無瞋心即如實知無瞋心如是有瞋心如實知有瞋心無瞋心如實知無瞋心有癡心如實知有癡心無癡心如實知無癡心有愛心如實知有愛心無愛心如實知無愛心有爲心如實知有爲心無

爲心如實知無爲心小心廣心大心狹心亂心不亂心無量心無邊心有上心無上心入定心不入定心住定心不住定心解脫心不解脫心如實即知是時摩訶迦葉比丘亦復如是亦以他心智知富伽羅等心行之事即如實知如是心念若有願心若無願心乃至如實知解脫心不解脫心如實能知諸比丘我於爾時憶知種種宿命之事或一生處或二或三或四或五或十二十三十五十或百或千或壞一劫或住一劫壞已住住已壞或知無量壞劫成已壞壞已成我於彼處如是名字如是姓如是生如是食如是樂如是苦如是受若干時壽命我於彼處死於此處生我於此處死彼處生如是相如是形種種宿命皆悉念知是摩訶迦葉比丘亦復如是亦以清淨天眼過於天人見於宿命之事或一生乃至如是相貌如是形種種宿命皆悉念知諸比丘我於爾時以清淨天眼過於天人見諸衆生死此生彼或好或醜或生善道或生惡道隨其業報乃至實知此等衆生具足身惡行具足口惡行具足意惡行及謗賢聖邪見顛倒此業和合因緣成故身壞命終墮惡道中此等衆生具足身善行具足口善行具足意善行不謗賢聖正見業法因緣故身壞命終生於善道如是之事以淨天眼過於天人如實見於彼處死生於此處或勝或劣或好或醜善道惡道隨業受報皆悉知見是摩訶迦葉比丘亦復如是如實能知如實能見諸比丘我於爾時諸漏盡已於無漏中心得解脫慧得解脫於現法中神通自在證安樂行唱如是言生死已斷梵行成就所作已辦不受後有是摩訶迦葉比丘亦復如是諸漏盡已乃至所作已辦不受後有爾時諸比丘白佛言世尊是長老摩訶迦葉往昔之時作何善業生富貴家資財具足乃至所作已辦身相端正衆所樂觀世間無比最上最勝狀如金像作何業因復得出家具足衆戒證羅漢果又佛授記諸比丘中少欲知足頭陀第一摩訶迦葉比丘是也作是語已佛告諸比丘言諸比丘我憶往昔過去之時有一辟支佛名曰多伽囉尸棄恒住在彼波羅柰城於彼時間波羅柰處穀貴飢儉白骨滿地人民多死乞食難得出家之人不能舉措爾時辟支佛日在東方於晨朝時著衣持鉢入波羅柰城次第乞食不得如先洗鉢空鉢而出爾時波羅柰城中有一人其家貧苦而少居積而彼貧人見辟支佛多伽囉尸棄漸進而前威儀詳序視地而行進止得所舒顏平視威儀具足心得正念於時貧人見辟支佛心得清淨漸到彼已白辟支佛作如是言善哉大德於此城中求乞飲食可得以不尊者報言善哉仁者我於此城乞食不得時彼貧人白辟支佛言善哉大德來詣我家於時彼人家內唯有稗飯一升成熟已訖遂將辟支來入家中敷設安坐以飯奉獻而諸辟支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘通爾時多伽囉辟支佛於彼人所受得食已憐愍彼故從彼貧舍騰空而去時彼貧人見彼尊者辟支佛騰空而去彼既見已歡喜踊躍身心徧滿頂戴十指合掌恭敬頭面作禮乞如是

願願於將來值遇如是辟支聖人或復勝者若彼聖人所說法要願得聞持速疾解悟又願生生世世不墮惡道之中汝等比丘欲知爾時波羅柰城貧苦之人請多伽羅辟支世尊到其家內而施食者摩訶迦葉比丘是也時彼貧人以少財積能以好心施多伽羅辟支世尊一食緣故千返生於欝單越處於無量世往返恒生刹利大姓婆羅門種居士大家藉是業報因緣力故於迦葉佛出世之時得爲迦尸國王訖利尸子其迦尸國王訖利尸子恭敬尊重迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀盧於一世然後涅槃是迦尸國王爲佛舍利造七寶塔其七寶者所謂金銀玻瓈瑠璃琥珀碼碯及硨磲等其寶塔內七寶莊校外以石砌覆其寶塔其塔高妙極一由旬廣半由旬其王子名奢婆陵伽(此言恭緣)於其塔上造七寶蓋徧覆其塔又有師說造塔八分於比丘僧布施衣服飲食靴履施已作願願我將來值如是聖彼聖說法尋即領悟又願不生惡道之中所生之處得金色身作是事已遂從父王求乞出家其父不許時彼王子父命終後乃得出家既出家已讀誦經典成就禪定於彼命終往返恒生天人之內無量世中遊歷是已於最後身今得生於尼拘陀羯婆羅門家其家巨富具足財寶乃至所須皆無乏少而是摩訶迦葉於迦葉佛舍利塔上造七寶蓋供養尊重因緣力故得金色身以於彼時乞如是願願我不生惡道以是業報因緣力故從是以來不墮惡道常得生於天人之處受於無量無邊樂報而於彼時復乞願言願我將來值是聖人既得值已勿令背我或勝此聖彼若說法聞已即解以彼業報因緣力故得值於我如是教化即值我已即得出家具足衆戒證羅漢果我所授記諸比丘中少欲知足即此上座摩訶迦葉比丘是也諸比丘此是摩訶迦葉往昔所造功德業報因緣力故生於大富婆羅門家乃至無所乏少身相端正最妙最勝狀如金像復得出家具持衆戒證阿羅漢果故我授記少欲知足頭陀第一者即摩訶迦葉比丘是也爾時世尊經於多時復一時間告大迦葉作如是言迦葉汝今將邁少年已過老年復至汝身所著糞掃奢那麤弊之服宜須捨棄今可取我上妙衣服迦葉汝來如是之服長者所施微細輕輭刀所割成縫治著身受他人請常在佛邊勿離於我作是語已時大迦葉白佛言世尊我於長夜在阿蘭若亦常讚歎阿蘭若法我於長夜乞食活命亦復讚歎乞食功德我於長夜著糞掃衣亦復常歎糞掃衣德我於長夜不非時食亦復讚歎不非時法我於長夜修一坐食亦復讚歎一坐食法我於長夜受一揣食節量飡噉亦復讚歎受一揣食及以讚歎節量食法我於長夜在於塜間亦復讚歎在塜間法我於長夜在於露地亦復讚歎在露地法我於長夜住在樹下亦復讚歎住樹下法我於長夜在於經行亦復讚歎在經行法我於長夜常坐不卧亦復讚歎常不卧法我於長夜唯畜三衣亦復讚歎畜三衣法我於長夜少欲知足亦復讚歎少欲知足我於長夜樂於寂靜亦復讚歎樂寂靜法

我於長夜不曾樂說無益之語亦復讚歎不樂無益言語之法我於長夜常行精進亦復讚歎常精進法我於長夜成就正念亦復讚歎成正念法我於長夜成就正定亦復讚歎成正定法我於長夜成就智慧亦復讚歎成智慧法我於長夜常入禪定亦復讚歎入禪定法佛告迦葉作如是言迦葉汝見何利益故長夜自行阿蘭若法亦復讚歎行蘭若法乃至長夜自入禪定亦復讚歎入禪定法於是大迦葉白佛言世尊我見二種利故長夜在阿蘭若處亦復讚歎行阿蘭若者乃至長夜常入禪定亦復讚歎常入定者何等為二一者我今現得安樂行法二者為後世眾生生憐愍故唯願將來人眾見我等故學我等行應作是言過去之世有老宿上座聲聞比丘彼等長夜樂阿蘭若共讚歎阿蘭若行乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者我等云何學於彼行乃至自入禪定讚歎常入禪定者世尊我見此二種利故長夜在於阿蘭若行亦復讚歎行蘭若者乃至常入禪定亦復讚歎常入禪定者佛告大迦葉善哉善哉大迦葉汝於來世為多眾生作大利益作大安樂安隱無量諸天人民是故汝今隨意所樂住阿蘭若處汝於隨時欲見如來時時來見於時諸比丘問佛言曰希有世尊是長老摩訶迦葉何故乃能為多眾生作大利益作是語已佛告彼等諸比丘言諸比丘是摩訶迦葉非但現今為眾多人作大利益過去之世亦為多人作大利益諸比丘白佛言世尊唯然世尊願說因緣佛告諸比丘言諸比丘我念往昔此摩訶迦葉曾作帝釋天王於彼時間無佛出世亦無辟支佛出世於彼時中一切人輩從人道中命終已後捨人身已多生惡道少生人天如是三十三天夜摩天兜率天化樂天他化自在天梵身天墮已多生惡道少生人天於彼之時天處人處多有空曠

佛本行集經卷第四十六

音釋

蜇螫　蜇陟列切螫音釋蜇螫蟲行毒也　蠕　而兖切蟲動貌　稗　傍卦切稗稗也　揣　徒官切與摶同捏聚也

佛本行集經卷第四十七　　嚴七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

大迦葉因緣品第四十七之三

爾時彼帝釋王作如是念我于今者亦可下生彼閻浮提人間受生教化彼等教誨成就作是思惟已喚四天王言善哉仁者汝於今者可就我所聽我教令我今意欲共汝等輩生於人間教化人故教誨彼等我於彼時當作師子王身汝等當作師子而守護之將多眷屬而圍繞之作是身已遊歷村舍城邑聚落遊行處時時彼人輩若問汝等我等應當與汝何物汝等應當報彼人言曰別與我一百數人若其彼等復問汝等須丈夫也須小兒也為取婦人為取男子汝等應報作如是言若有多殺生者如是等人日須一百用供給此師子王食如是偷盜人者行邪婬者行妄語者或兩舌者或惡口者或綺語者或多貪者或多瞋者或邪見者如是之等諸惡人輩日須一百供此師子若其有諸不殺生者汝等勿與如此之人師子不食如是不盜者乃至不邪見者汝等勿與如此師子悉皆不食復須是教家別一人決須出家爾時帝釋及四天王善教思惟作是念已下來閻浮爾時帝釋化作師子縱廣高下一俱盧舍猶如師子無有異也時彼人眾在師子後為師子王索食而行如彼昔時帝釋所教無有異也爾時彼眾以怖師子悔心殺生無有偷盜亦無邪婬乃至無有邪見之心悉具足持修十善業家別一人出家學道行四梵行命終已後生於梵宮於其眾中若有人等唯持十善不出家者彼等人輩多生人天流轉而行是摩訶迦葉於彼時中如是方便為眾多人作大利益以過去世因緣力故今亦復爾為眾人民作大利益諸比丘是摩訶迦葉比丘於未來世彌勒世尊法教之中亦為多人作大利益時諸比丘白佛言世尊是摩訶迦葉於彼云何當作利益佛告諸比丘言諸比丘是摩訶迦葉我涅槃後攝護我法及諸戒律令久住世當作法會盡其形壽將命終時入於山間以神通力住持此身起如此願願我此身勿令散壞乃至彌勒如來多陀阿伽度三藐三佛陀出見我身也作是思惟已遂捨身命入無餘涅槃彼涅槃後二山還合於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陀時廣顯法教於彼時間彌勒世尊憶念是大迦葉舍利生憶念已告諸比丘作如是言汝等比丘欲見釋迦牟尼多陀阿伽度三藐三佛陀聲聞弟子少欲知足頭陀第一者所謂摩訶迦葉以不彼等比丘白言唯然世尊我等樂見爾時彌勒如來向羅訶帝三藐三佛陀與無量千眾左右圍繞至於彼所至彼處已時彼兩山即便兩開爾時彌勒多陀伽多三藐三佛陀見大迦葉比丘舍利不散不壞唯著僧伽梨見已告諸比丘言諸比丘此是釋迦多陀伽多三藐三佛陀聲聞弟子頭陀第一名大迦葉即其人也爾時彌勒多陀伽多三藐三佛陀在於彼處為諸比丘而說其法作如是言諸比丘迦葉比丘所行如是我如是教汝等今者應如迦葉比丘所行爾時眾中多千比丘乘如是法行如是法如摩訶迦葉比丘所當

行也於彼眾中無量千數眾等於彼法中當得清淨法眼佛告諸比丘如是次第是大迦葉比丘爲當來時大利益也諸比丘我今戒勑汝等學大迦葉比丘願汝等行如迦葉比丘也

跋陀羅夫婦因緣品第四十八

爾時跋陀羅迦毘梨耶女以不得善師遂至外道波離婆闍迦所出家學道精勤修習成就彼法尅獲四禪具足五通於彼法中得大名稱成就威力爾時世尊已聞女人聽其出家于時摩訶波闍波提爲五百釋女皆悉出家光顯佛法建立比丘尼眾於彼時間長老大迦葉作是思惟我於往昔已許跋陀羅迦毘梨耶女得善教師要當相示必令汝得出家學道復作是念彼跋陀羅毘梨耶女今在何處即便入定觀察是女以清淨天眼過於人眼觀見是女在彼波離婆闍迦外道之處出家學道住在恒河河岸之處修外道行見已便喚一箇得通比丘尼來而告言曰善哉姊妹汝若知時其跋陀羅迦毘梨耶女於波離婆闍迦外道之所出家學道今在恒河河岸之所善哉姊妹汝應詣彼如實告言善哉姊妹汝夫迦葉我共同師出家學道汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行時彼得通比丘尼聞長老摩訶迦葉如是語已譬如壯士屈伸臂頃彼比丘尼如風迅疾從舍衛城而沒其身相遂至於跋陀羅迦毘梨耶波離婆闍迦外道女前現身却住在於一面彼比丘尼即便慰問波離婆闍迦外道之女慰問已訖而復告言善哉姊妹汝應知時汝夫迦葉與我同師出家學道修行梵行汝今亦可往詣彼所於我師邊出家學道修行梵行爾時跋陀羅迦毘梨耶波離婆闍迦外道之女問彼比丘尼言善哉姊妹汝等教師當何所似作是語已彼比丘尼報跋陀羅外道女言善哉姊妹我等教師以三十二大人之相莊嚴其身具足八十種好十八不共佛法十力四無所畏大慈大悲無邊戒眾具足無邊定眾具足無邊智慧眾具足無邊解脫眾具足無邊解脫知見眾具足我彼大師一切聲聞諸弟子等亦復如是戒眾具足定眾具足智慧眾具足解脫眾具足解脫知見眾具足時彼比丘尼於跋陀羅迦毘梨耶女前如是如是歎佛功德及聲聞弟子時彼跋陀羅迦毘梨耶外道之女聞已遂於如來及比丘僧所心得清淨得清淨已告彼比丘尼言善哉姊妹若如是者我當隨去時彼比丘尼語跋陀羅迦毘梨耶外道女言善哉姊妹乘我神通相隨而去爾時跋陀羅報彼比丘尼作如是言善哉姊妹然我身自有神通也

爾時彼比丘尼共跋陀羅迦毘梨耶外道女於彼發引亦如壯士屈伸臂頃從恒河所即便沒身於祇陀林中忽然出現往詣佛所其跋陀羅迦毘梨耶外道之女遙見世尊端嚴殊妙乃至猶如虛空眾星莊嚴見已心得清淨即至佛前到已頂禮佛足而白佛言善哉世尊聽我出家授我具戒爾時世尊告阿難言長老阿難將此跋陀羅迦毘梨耶外道之女付囑摩訶波闍波提憍曇彌勑教言曰此跋陀羅迦毘梨耶外道之女放令出家授具

足戒是女當得神通具足威力並備爾時長老阿難奉佛勅命白佛言曰如世尊教不敢違也遂將彼女向於摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所到已具陳如上之事爾時摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼度跋陀羅迦卑梨耶外道之女令得出家授具足戒具戒未久至空閑處獨自安靜遠離諸濁精勤苦行心不放逸思惟而住爾時跋陀羅迦卑梨耶外道之女既得出家授具足戒乃至心不放逸思惟而住不久彼衆諸善男子善女人等正信出家求無上梵行現得見法自得神通所作已辦得安樂住口自唱言生死已斷梵行已立所作已辦不受後有是長老女見知是已遂得阿羅漢果心得解脫世尊復記告諸比丘作如是言是比丘尼於聲聞比丘尼識宿命中是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼最爲第一諸比丘尼凡所諮問皆能記別爾時彼等諸比丘尼衆大生希有想各各嗟歎希有希有是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼而大衆中諸比丘尼久已出家修行梵行未得如是捷疾神通如跋陀羅迦卑梨耶比丘尼者爾時彼比丘尼衆有心疑故往詣如來能斷疑惑達解一切實義者之所到已頂禮佛足却住一面住一面已彼諸比丘尼衆白佛言世尊此跋陀羅迦卑梨耶比丘尼往昔之時作何善根而於今者生大富家資財具足乃至一切無所乏少身相端正衆人樂見觀者無猒世所希有具足衆相復以何緣而得出家具諸戒行疾得神通世尊授記於諸聲聞比丘尼衆弟子之中識宿命者是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼最爲第一作是語已佛告諸比丘尼作如是言諸比丘尼我念往昔波羅奈城中有二女共爲親友一者大富長者女二者大姓婆羅門女爾時彼婆羅門大種姓女請彼大富長者之女至其舍宅時迦葉如來多陀阿伽度三藐三佛陀詣大富長者家時彼大富長者女見迦葉如來詣於己舍即便出舍迎逆世尊時彼婆羅門女不肯出迎時彼大富長者女告大婆羅門女善哉姊妹汝以何故不迎世尊彼女報之言善哉姊妹我手無物云何空手往詣佛所令向佛邊以何等事自慫迎佛爾時大富長者之女報彼女言善哉姊妹汝但迎佛如來必入爾時彼大婆羅門女遂造一蓋衆寶莊嚴以細疊衣彌覆其上復以種種諸華鬘等四散垂下爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀於晨朝時日在東方愍彼女故著衣持鉢詣彼大富長者女家爾時婆羅門大姓女持彼寶蓋奉獻迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀奉獻訖復以偈頌而說之曰

種種寶蓋金爲柄　微妙細衣華覆上
迎奉丈夫大威德　唯願世尊哀納受

爾時迦葉如來阿羅訶三藐三佛陀愍彼女故受其寶蓋汝等比丘尼勿作心疑彼時施寶蓋女豈異人乎即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也諸比丘尼更有因緣我念往昔還此波羅奈城有一大富長者其彼長者有駈使女於彼時間有一辟支佛依波羅奈大城而住爾時辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢詣大長者舍宅乞食爾時使女見辟支佛

漸進而來威儀詳序進止有方爾時彼女心得清淨得清淨已速詣家中向長者婦邊而白言曰善哉聖女有一比丘在門乞食時長者婦梳髮而坐以其左手舉髮還看彼辟支佛是辟支佛形體醜陋身不正直時長者婦見已即告彼使女言我今不喜如是醜陋不正之人況與食耶是時使女復白彼言善哉聖女但與但與此僊人食如是之人何必端正但取心賢時長者婦復作是言我實不喜如是之人云何遣我布施食也使女復言聖女今者若不喜與僊人食者但願與我一日食料我自迴施時長者婦復作是言善哉姊妹汝今既是我家作使取汝自分隨意所與爾時使女於長者婦邊取自分食奉獻尊者辟支佛也諸辟支佛有如是法以神通力教化衆生不以餘法時辟支佛於使女邊生憐愍故受所奉食即於彼前騰空而去時彼使女見辟支佛以神通力飛騰空行既見此已歡喜踊躍身心徧滿不能自勝合十指掌遥即頂禮向彼尊者辟支佛陀遂起是願口即唱言願我將來值是好師或勝是者彼所說法願速領悟生生世世不墮惡道勿令醜陋得不正身如此僊人所以者何以醜陋故乞食不得我所生處一切時中可喜端正衆所樂觀爾時彼長者婦見彼尊者辟支佛現大神通騰虛而去見已告彼使女言曰善哉姊妹汝可與我如此功德我於今者倍與汝食時彼使女白長者婦作如是言善哉聖女我不能與時長者婦復作是言善哉姊妹願汝與我如此功德我與汝食兩倍於前彼使女言亦不能與如是三分四分五分十分二十分三十分四十分五十分悉不肯與時長者婦復告使女善哉姊妹汝今與我如此功德我今與汝一百分食使女言曰亦不能與爾時彼長者婦即生瞋恨便告之曰汝以何故故違我勑遂捉使女苦加打縛時彼使女遂即高聲作大啼哭爾時彼大長者從外入來見彼使女啼哭如是而問之曰賢者何故如此啼哭時彼使女即向長者說前情狀爾時長者便生瞋恨即喚已婦令解衣服及諸瓔珞復告言曰我既遣汝檢校家資乃有沙門婆羅門者詣家乞食而汝不與以是因緣駈令出堂安置小室弊陋之處即召使女教令洗浴以婦瓔珞衣服之具悉授使女即令彼女開倉庫門顯示財寶而告之曰賢者如是錢財物中若有沙門婆羅門等若有乞者任隨施與莫爲限礙汝等比丘於意云何彼時長者家內使女豈異人乎勿作斯疑此即跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也時彼使女以於辟支佛所生清淨心故隨其終已生忉利天可喜端正衆所樂觀最勝最妙於忉利天宮殿之處於玉女中無有勝者而彼天上有四天子各各諍競求彼玉女欲以爲妻各各言曰是玉女者當與爲婦時天帝釋見四天子各各諍競即勑言曰仁者汝等各競欲取此女爲妻汝等宜各隨便說偈偈最勝者即便相與爾時彼四天子白天帝釋善哉天王唯願天王於前說偈我等當說時彼帝釋即說偈言

行坐恒思念　寢卧常無樂　我著睡眠時

爾乃心放捨

爾時彼四天子之內有一天子復說偈言

天王汝快樂　睡眠得安隱　猶如戰鼓聲　常恒攪亂我

于時第二天子復說偈言

如擊戰鼓聲　是聲至有無　如近耳搖酪　攪亂我不息

于時第三天子復說偈言

搖酪容有時　有急亦有疾　我為欲所亂　狀如炎日光

于時第四天子復說偈言

汝等皆安樂　善巧能說偈　我今不自知　為活為當死

爾時天帝釋見第四天子心躭著欲即說偈言

是人欲捨命　不久自當死　恐捨天處樂　宜速授彼女

時彼天眾更共評論遂授彼女時彼使女從是已來不墮惡道周迴往返於天人處經無量生於最後生生迦毗羅婆羅門家多饒財寶資財無量是跋陀羅迦比丘尼由於往昔生在彼大婆羅門家為女之時於迦葉如來三藐三佛陀所施雜寶蓋復以往昔在長者家為使女時因施彼尊者辟支佛食一飡飯故而發願言願我所生可喜端正眾所樂見以彼業果因緣力故生生之處可喜端正眾人樂觀最勝最妙為人所慕緣於彼時又復願言令我將來勿墮惡道以是業報因緣力故生生之處不落三塗於天人處周旋往返常受快樂以於彼時更乞願言令我將來願值如是教師或勝此者從彼彼聞法皆能領悟以是業報因緣力故今得值我復得出家具足眾戒亦復能得速疾神通我為授記於聲聞眾比丘尼中得宿命通最第一者所謂跋陀羅迦卑梨耶比丘尼是也諸比丘尼是跋陀羅迦卑梨耶昔種善根以彼善根因緣力故是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼今生富貴大婆羅門家端正可喜乃至於我聲聞之眾比丘尼中憶往宿命最為第一爾時諸比丘白佛言世尊希有婆伽婆是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼隨順長老摩訶迦葉得出家已善能隨順出家之法作是語已佛告諸比丘言諸比丘是跋陀羅迦卑梨耶比丘尼非但今世隨順摩訶迦葉出家過去之世亦復如是隨順出家諸比丘白佛言世尊此事云何願為解說佛告諸比丘我念往昔有一貧人修營田業時貧人婦從家而出以食餉夫到一河邊見一尊者辟支跏趺樹下端身正念身心不動時彼貧婦見辟支佛心生清淨合十指掌頭頂禮足敬意在前其夫在田遙見其婦從家而出入河岸下不見渡處即起心念誰在彼邊共誰而住於即不來今我飢渴甚大疲頓思欲早至以是因緣彼夫即便生大瞋恚悵快不樂執杖向彼至彼處已見辟支佛安坐禪定見已即作如是思惟我婦今者與彼沙門共為世事決無疑也于時彼人生大瞋恨以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛爾時辟支佛即從彼岸以神通力騰空飛行時彼貧婦即白夫言咄哉汝造如是大罪僊人無咎以何義故橫生惱亂今此大僊戒德具足

行於妙法有大威德具大神通爾時貧人打辟支佛已尋即生悔既生悔已即告婦言善哉姊妹汝於今者可共出家同修梵行所以者何我今是罪不可以少因緣除滅婦即報夫作是言曰善哉聖子不敢違教今我二人捨家出家時彼二人齊心出家既出家已二人修行成就慈心捨身命終遂生梵處汝等比丘於意云何于彼昔時如是貧人營田業者豈異人乎摩訶迦葉比丘是也彼時貧人之婦供養辟支佛為夫餉食乃至成就慈心捨身命終生梵宮者豈異人乎即跋陀羅迦毗梨耶比丘尼是也以於彼時隨夫出家故於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家不遠教也

舍利目連因緣品第四十九之一

爾時摩伽陀聚落去王舍城不遠有一村柵名那羅陀彼村之中有一巨富大婆羅門名曰檀孃耶那(此言至)住在彼村又有師說彼婆羅門名曰檀那達多(此言與財)彼婆羅門甚大巨富多有資財如毗沙門一種無異彼婆羅門具有八子其第一子名曰憂波低沙其第二子名曰大膝其第三子名曰純陀其第四子名曰姜叉頡喇拔多其第五子名曰闍陀第六名曰閻浮可迦第七名曰憍陳尼第八名曰蘇達離舍那是名八子復有一女名曰蘇尸彌迦是女於彼波離婆闍外道法中出家修道摩訶僧祇師復言彼婆羅門有七子所謂第一名曰達摩其第二者名曰蘇達摩第三名曰憂波達摩其第四者名曰坻沙第五名曰憂波坻沙第六名曰頡喇拔多第七名曰憂波波離拔多是名七子其憂波坻沙摩那婆於兄弟內最為處大善能誦習亦教他人於四常陀莫不曉悟誦習成就善能解釋自餘諸論所謂尼揵陀雞晝婆等及其名字一一能釋明宿世事巧能分別於五明處曉了無礙授記別論纏綿在心六十四能具足成就善能曉達大丈夫相時摩那婆本性柔輭其心賢直常懷慈悲深猒世事悔昔先罪已於過去多值諸佛種諸善根成就衆事巧能熏習常樂精勤於食知足猒背煩惱向於涅槃順理無礙能惡諸有衆行成就朽壞結縛至成熟地唯一生在聰明妙巧細心思惟明了諸法童子父母營事家業皆悉諮問爾乃造作爾時王舍大城去城不遠有一聚落名拘離迦於彼村內有一種姓大婆羅門居士是大居士依彼村住大富饒財乃至彼家猶毗沙門天王宮殿無有異也彼婆羅門產生一子名拘離多顏容端正衆所樂觀一切書論皆悉通曉復能教他乃至能了丈夫之相其憂波坻沙童子共為親友時彼二人互相愛念常懷歡喜和顏悅色若少時別大生愁惱彼等往昔千生之中愛戀相縛而有偈言

宿世因果相熏習　二心展轉互相親
以如是等愛心故　猶如蓮華生在水
憂波坻沙拘離多　彼二逓互相愛敬
若經少時不相見　腹中煩惋自懊惱

佛本行集經卷第四十七

音釋

攪 古巧切攪動也 餉 式亮切饋也 柵 楚革切寨也 孃 尼良切 頡 頡古黠切 唎 唎音利 坻 直尼切 縷 縷力主切 練 練郎甸切 惋 烏貫切驚歎也

佛本行集經卷第四十八　嚴八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

舍利目連因緣品第四十九之二

爾時王舍大城去城不遠有一山名祇離渠訶於彼山中常有一時施設大會其會即名祇離渠訶復有山名離師祇離亦常設會其會亦名離師祇離復有一山名倍訶羅如是般塗山如是毘富羅山各有一會其會亦名毘富羅等如是彼山祇離渠訶隨節設會於彼會處聚集大衆時有無量千數無量百千數乃至億數人民交集乘種種乘所謂象馬車步從八方來欲觀彼會其王舍城一切人民莫不皆出於彼時間去王舍城那羅陀村去拘離迦聚落可半由旬時優波低沙童子作是思惟我於今者可至祇離渠訶處詣彼觀看若至彼者令我必當剋獲一事謂心猒離於時憂波低沙童子乘四象車從那羅陀聚落而出至祇離渠訶設會之所爲觀看故其拘離多童子亦作是念我於今者可往詣彼祇離渠訶大會之處乃至心生猒離乘其象背漸進而行是童子前使諸人戲或歌或舞從拘離迦聚落而出至祇離渠訶設會之處爲觀看故時彼二人顏容端正能悅人心乃至技藝莫不了達堪爲衆首時彼會中敷諸高座彼人至已各昇高座是時憂波低沙童子見彼大衆以種種技作諸音樂或歌或舞嬉戲受樂既見此已即作是念此事希奇未曾有也今是人民乃能於此苦惱之中諸穢濁內衰老垢處受樂放逸如是病垢無有安隱如是死穢命非久長如是大衆而生樂想放逸自恣種種歌舞作衆音樂受諸戲樂時憂波低沙觀大衆已作如是念過百年已如是大衆無一在者作是念時即生悔恨不生欣慕便從勝座安徐而起漸離會處至空閑林詣一樹下悵快而坐諸根閉塞思惟禪定時彼會中有一技人以戲弄故令大衆喜時拘離多童子見彼大衆訶訶大笑即作是念今此大衆於百年已領車頰骨更可合不作是念已生大憂苦不生貪樂便從坐起覓憂波低沙童子即作念言憂波低沙童子今何所

在四向顧覓遥見憂波低沙童子在彼林樹安坐思惟其心不樂諸根閉塞思惟念定顧瞻見已即便詣彼而白言曰汝今何故其心不悅於此之處獨坐思惟汝於今者得無災恠不祥之惱殃苦事也即說偈言

鼓瑟等音聲　男女歌詠聲　應聽是妙音
何故不生樂　此時應歡喜　勿得懷憂惱
此是受樂時　非應作啼哭　但聽是音聲
如天王女作　此會如天會　何故情不欣

爾時憂波低沙童子告拘離　童子奇哉親友汝見如是大會事不以於種種音聲歌詠受大喜樂是大會衆於百年已無有一在即說偈答

衆人貪愛境　是境不能救　諸物不久固
愚癡華何樂　此諸衆生等　染著五欲心
不久墮地獄　命終成灰土
我今心內無一欣　恐怖愁憂甚增長
汝等音樂雖有樂　如我意見樂法心
天人脩羅緊陀羅　多時心中受歡樂
不能猒離便命盡　是故我應修法行

爾時拘離多童子復白憂波低沙童子言憂波低沙我之心念亦復如是即說偈言

苦樂相同者　憂喜亦復同　智者所讚歎
今我亦同汝　汝欲心所好　我意亦當隨
寧可共汝死　不欲生離汝

爾時拘離多童子復問憂波低沙童子言我等今者欲何所作時憂波低沙童子報拘離多童子作如是言知友若爾今者我等應當出家求勝甘露時拘離多童子便報憂波低沙童子作如是言如汝意樂我亦隨喜憂波低沙我等今者既已捨家宜從此去求索出家時憂波低沙童子告拘離多童子言汝拘離多應當知時我等今者衆人識知若家不許誰度我等彼恐父母生留難心我等於今宜詣父母時二童子遂從衆會還至家中爾時憂波低沙童子詣父母所而白言曰善哉父母我今意者樂欲出家唯願聽許爾時父母私共評論今者家內誰爲繼嗣一切資生以誰爲主如是童子我等愛念將欲捨我出家求道我有何心而能別彼於時父母共評論已即告憂波低沙童子言童子我等今日雖有衆子於汝偏愛暫時不見生大憂惱常樂見汝不欲相離汝從生來未曾勤苦如我等意乃至絕命不欲相離況我現在而當相放若許出家終無是事如是二請乃至三請亦不聽許如是三請不蒙許已爾時憂波低沙童子既不蒙許遂於一日不飲不食乃至七日爾時父母一切親屬及諸知識各共集會白父母言善哉聖者汝等應許憂波低沙捨家出家其人若得捨家出家樂彼求道容存活路身命若存汝等何憂而不見耶若不樂彼會自當歸勿令汝前取命終耳爾時童子父母即告言曰若必然者我今聽許爾時拘離多童子即詣父母而白言曰善哉父母我今將欲捨家出家惟願聽許是拘離多父母唯有一息愛之甚重不欲暫捨若少不見生大憂愁時拘離多童子父母昔於家內先有要誓汝等家內大小於拘離多童子邊有所作者勿得違也凡所發言皆悉從命於時彼等善知時已告拘離多童子言隨汝意樂

任情所作爾時王舍大城有一外道名波離闍婆刪闍耶住在彼城有五百眷屬爾時憂波低沙童子及俱離多童子未有歸依不知何去時二童子遂剃鬚髮於刪闍耶（此云彼勝）外道之所出家學道時彼二人念行捷利少欲知足智慧深遠其刪闍耶毘羅瑟智（此云別異杖）之子遂向二人說已道術種種技藝醫方藥草非想禪定時二童子既聞是已於七日七夜皆悉通達時彼二人通達是已於波離婆闍迦外道之所及五百眷屬爲教授師時彼二人如是次第匡領大衆雖復如此而於內心未得安靖時憂波低沙童子告波離婆闍迦（此云遠離）拘離多曰善哉拘離多此刪闍耶波離婆闍迦法不究竟窮盡苦際拘離多汝應共我更求善師時拘離多波離婆闍迦童子告憂波低沙波離婆闍童子言如憂波低沙所言我不違也雖然此師亦復不得全棄捨之更餘別覓時彼二人同心立誓我等二人若復更得勝是師者爲我等說甘露勝道者必相啓悟爾時世尊頻婆娑羅等教化十二

那由他衆生已住王舍城迦蘭陀竹園之內與大比丘衆一千人俱皆悉剃髮捨家出家爾時有一長老比丘名憂婆斯那威儀詳序諸比丘中最爲第一於晨朝時著衣持鉢入王舍城於其城中次第乞食摩訶僧祇師作如是說自餘諸師又復說言時阿輸波踰祇多（此云馬星）於晨朝時日在東方著衣持鉢入城乞食於其城中次第乞食威儀詳序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器皆悉齊整巧攝諸根安心視外思惟諸法正念直行爾時王舍大城一切人民目所見者各共評論而說偈言

巧攝諸根識　進止恒靜定　含笑出美言
此必釋種子

爾時憂波低沙童子見彼長老阿濕波踰祇多比丘於王舍城次第乞食威儀詳序進止有方著僧伽梨及涅槃僧嚴持食器悉皆齊整巧攝諸根安心諦視思惟諸法正念直行而爲諸人說此偈故爾時憂波低沙波離婆闍迦即作是念世間所有諸阿羅漢一切聖

人及成向道今是大德應在一數我當詣彼問其心疑爾時憂波低沙波離婆闍迦復作是念若往問者今非其時所以者何以乞食故夫求法者應捨我慢宜當隨逐詣何方所作是念已其憂波低沙波離婆闍迦即隨後行觀覓去所爾時阿濕波踰祇多比丘從王舍大城乞食已持食出城時憂波低沙波離婆闍迦即詣大德阿濕波踰祇多比丘之所到已共彼長老阿濕波踰祇多比丘對自慰喻共談說已却住一面時憂波低沙波離婆闍迦白大德阿濕波踰祇多比丘言仁者汝是正師爲當是他聲聞弟子也說是語已時長老阿濕波踰祇多告憂波低沙波離婆闍迦言別有大師我是餘尊聲聞弟子爾時憂波低沙波離婆闍迦問大德阿濕波踰祇多比丘言大德汝師是誰依誰出家樂誰法行爾時世尊初成正覺時諸人輩皆悉號佛爲大沙門是摩訶沙門也作是名號爾時阿濕波踰祇多大德比丘告優波低沙波離婆闍迦言善哉仁者有大沙門是釋種子於釋迦

種類於彼出家彼是我師依彼出家喜樂彼法爾時憂波低沙波離婆闍迦復白大德阿濕波踰祇多言善哉仁者彼汝大師顏容端正於汝勝不所有德術亦勝汝也爾時長老阿濕波踰祇多即說偈言

如芥對須彌　牛跡比大海　蚊䖟並金翅
我與彼亦然
假使聲聞度彼岸　成就諸地猶弟子
於彼佛邊不入數　與佛世尊威德別

然彼我師於三世法皆悉明了得無礙智仁者我師於一切法事皆成就爾時憂波低沙波離闍婆迦白大德阿濕波踰祇多言仁者汝師說何等法論何等事即說偈言

我見新威儀　身心甚寂定　是故我疑網
願爲說是事　汝今莫疲倦　我心懷疑網
汝師說何法　願爲解說之　見見婆羅門
恭敬起是問　報言我師者　甘蔗種大姓
一切智無勝　是我無上師

爾時大德阿濕波踰祇多比丘告憂波低沙言仁者我生年幼學法初淺少知少聞豈能廣說今當爲汝略言之耳爾時憂波低沙白阿濕波踰祇多言善哉大德要略說之如我今者不好多語而說偈言

我唯取真理　不好名與句　智者愛實義
依義我修行

爾時長老阿濕波踰祇多告憂波低沙言仁者我彼大師說因緣法談解脫路我師偈說如是之法摩訶僧祇師作如是說迦葉惟師又復別說是義云何仁者我師說是法句

諸法從因生　諸法從因滅　如是滅與生
沙門說如是

爾時憂波低沙波離婆闍善達文字之法時大德彼阿濕波喻祇多比丘能解文義又能攝彼義及文字是何多也

諸法因生者　彼法隨因滅　因緣滅即道
大師說如是

時憂波低沙波離波闍迦觀見如此法行之時即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨諸有爲法皆得滅相如實觀知譬如淨衣無有垢染遠離黑膩易受染色如是如是憂波低沙波離婆闍迦觀此行法即於是處遠塵離垢乃至如實觀知時已彼憂波低沙波離婆闍迦如實觀見彼諸法已得諸法已觀諸法已入諸法已度諸法已無復疑網是非之心皆悉滅沒得無畏地不隨他教自然能知如來法已即說偈言

如是之法行　如我所得者　數劫那由他
未曾得此法

爾時憂波低沙波離婆闍迦已見諸法已得諸法已得生智捨三奇木整理衣服向大德阿濕波踰祇多頂禮足下禮已還起右繞三帀從是別去詣拘離多波離婆闍迦所到已其拘離多波離婆闍迦遥見憂波低沙波離婆闍迦面目清淨儀容光澤見已白言仁者憂波低沙波離婆闍迦汝於今者諸根已淨彼膚光澤面目清淨汝於今者頗證甘露不頗得甘露道也時憂波低沙波離婆闍迦告拘離多波離婆闍迦言仁者我已值遇甘露勝法得甘露道時拘離多即報彼言仁者如是甘露誰邊所得時憂波低沙波離婆闍迦

報言仁者我於彼大沙門邊所得拘離多波離婆闍迦復言仁者彼大沙門說何等事論何等法汝於今者云何而得甘露勝道爾時憂波低沙波離婆闍迦向拘離多波離婆闍迦而說偈言

諸法因生者　彼法隨因滅　因緣滅即道
大師說如是

爾時拘離多波離婆闍迦聞是偈已即於是處遠塵離垢盡諸煩惱得法眼淨一切行法皆得滅相如實能知如實能解譬如淨衣無有垢染速離黑膩易受染色乃至如實能觀知已而說偈言

如是之行法　如我今所得　數劫那由他
未曾獲此法

時拘離多復以偈誦告憂波低沙波離婆闍迦言

汝遇甘露故　面目淨光澤　汝讚說是法
聞已得淨眼

爾時拘離多告憂波低沙波離婆闍迦言善哉仁者速往速往宜從此到大沙門所當行梵行彼佛世尊是我教師爾時憂波低沙波離婆闍迦告拘離多言仁者我等今日不得失恩應詣本師删闍耶所何以故彼於我等多作利益先於我邊有大重恩救度我等令得出家應詣彼別又復五百眷屬徒黨依附我等修學行法須告彼知若彼印可我亦共行爾時憂波低沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦往詣彼師删闍耶波離婆闍迦邊到已白言善哉仁者我等今欲至大沙門佛世尊所行於梵行時删闍耶波離婆闍迦告憂波低沙波離婆闍迦等言仁者彼所莫往我共汝等教習此衆汝是第二憂波低沙波離婆闍迦復告删闍耶波離婆闍迦言善哉仁者我等欲去至大沙門佛世尊所行於梵行時删闍耶波離婆闍迦再語憂波低沙波離婆闍迦等言仁者莫至彼所是諸弟子付囑於汝我於今者獨到一邊縱情無預如是第三時憂波低沙波離婆闍迦共拘離多波離婆闍迦等語删闍耶波離婆闍迦言我等不欲是諸弟子但我唯願速詣彼師大沙門邊行於梵行彼大沙門是我世尊是我教師說是語已即於此處背删闍耶而去不還爾時彼五百波離婆闍迦外道之衆即作是念此憂波低沙拘離多是二人等多解多知聰明細意我等多年疲勞厲意讀誦技藝呪術等事然是二人於七日七夜一切通達比非凡庶此等應曉能求勝處若彼求處我亦隨求其所行法我亦當行所修梵行我亦隨修作是思惟已便即隨行時删闍耶波離婆闍迦復告於彼大衆言曰汝等人輩莫去莫去雖復如是言說遮斷不能留礙遂爾而去時删闍耶波離婆闍迦即作是念今此大衆必定捨我以此大衆捨離因緣故大愁惱即從口中吐大熱血而取命終爾時憂波低沙波離婆闍迦與拘離多波離婆闍迦將五百眷屬詣迦蘭陀竹林之處爾時佛告諸比丘言汝諸比丘應善之時於此院内須敷淨座彼諸比丘白佛言世尊唯然受教時諸比丘即爲世尊於其院内敷設淨座世尊於是坐彼座時長老憍陳如遥望見彼憂波低沙及拘

離多二人與彼外道徒眾左右圍繞欲來至已即白佛言世尊今此二人憂波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等有大技藝多聞多知於諸道術無復疑網名聞流布徧至四方今若來至世尊前者如我意見量此二人決欲共佛論義來也作是語已佛告長老憍陳如言汝憍陳如我今知彼二人之心求勝故來不以論義爾時世尊遥見彼等憂波低沙波離婆闍迦拘離多波離婆闍迦等二人因緣而說偈言

見諸聖為樂　共居亦復樂　不見群癡輩
是則名常樂

爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘見此二人波離婆闍迦一名憂婆低沙二名拘離多不時諸比丘而白佛言見也世尊佛復告彼諸比丘言汝諸比丘今此二人是我聲聞弟子之中各有第一一者智慧第一二者神通第一而說偈言

彼等遥見二人來　弟子圍繞及眷屬
雲雷尊音告比丘　如此二人外道生
今來詣我大眾處　汝等比丘應當知
一者智慧最為勝　二者神通復第一

時佛復告諸比丘言汝諸比丘一切過去所有諸佛多他伽多三藐三佛陀於此聲聞大眾之中更無勝也今此二人當亦如是諸比丘若未來世諸佛如來三藐三佛陀更無勝我今比一雙聲聞弟子汝等比丘亦可斂設宜令彼坐而有偈說

二人牛王得深智　已捨一切諸邪道
雖未至此大林中　世尊遥授彼人記

於時二人漸進而來欲到彼林遥見長老阿濕波踰祇多在一樹下視地經行即詣彼所到已頂禮却住一面時憍陳如而白佛言希有世尊云何今此憂波低沙波離婆闍迦等捨彼勝生放蕩之處及多聞處發最上心於長老阿濕波踰祇多所起最下心作是語已佛告長老慧命憍陳如夫有智者隨得智處常起報恩繫念不忘若少得恩常憶無失況多得也憍陳如是憂波低沙波離婆闍迦等於何濕波踰祇多所得法眼淨以是因緣說此法句

諸佛所說法　誰邊聽解知　是處起恭敬
如梵志事火

爾時憂波低沙波離婆闍迦等與諸波離婆闍迦等詣向佛所頂禮佛足長跪白言善哉世尊我等今者欲世尊前出家修道唯願世尊聽我出家受具足戒佛告彼言善來比丘今來入我自證法中行於梵行盡諸苦故作是語已彼諸比丘自然即得三衣著身各執瓦鉢鬚髮自落狀如童兒初剃其髮始經七日時諸長老即成出家具足眾戒爾時長老憂波低沙在佛右邊長老拘離多在佛左邊各坐一面而是長老憂波低沙從出家後始經半月盡諸結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果時拘離多止經七日即盡結漏現神通力及得神通智波羅蜜證羅漢果時彼長老憂波低沙及拘離多等如是因緣漸次而有五百眷屬悉得出家成具足戒爾時長老憂波低沙母名舍利（此言鵂鶹）以是因緣世間號曰舍利弗多（弗多者此言子）其彼長老目揵

運延是彼種姓以是義故世間號曰目揵連延又復世尊而記之言汝諸比丘於我聲聞弟子之中大智慧者舍利弗多最爲第一神通之内目揵連延最爲第一爾時諸比丘白佛言世尊其長老舍利弗目揵連等彼於往昔種何善根乘是因緣今得出家具足衆戒證羅漢果世尊復記於大智慧聲聞之中舍利弗勝神通之中目連爲最作是語已佛告比丘作如是言諸比丘我憶往昔於波羅奈城時有二人一者是兄二者是妹其兄名曰蘇畢利耶（此言善愛）其妹亦名蘇畢利耶時兄善愛捨家出家既出家已即得成其辟支佛道其妹善愛於波離婆闍迦外道之中出家學道其兄善愛辟支佛尊於一時間往詣外道妹善愛所既到彼已敷座而坐其妹善愛備辦百味飲食之具手自供設令食飽滿飯食已訖復持一刀及以一針奉施其兄辟支佛尊其辟支佛飯食已訖將妹善愛所施之物刀子及針於彼妹前飛騰而去其妹善愛眼自見彼尊者辟支佛騰空而去歡喜踊躍徧滿身心不能自勝合十指掌遥敬禮彼辟支佛尊尋作是願願我將來值是教師及勝此者彼所說法速得解悟不生惡道如施利刀無不割者以此斷割因緣業故令我來世一切煩惱莫不斷壞又如此針徧能貫穿令我來世一切煩惱具足穿徹汝等比丘於彼時中善愛外道波離婆闍迦施辟支佛刀子及針豈異人乎即舍利弗比丘是也復次諸比丘我念往昔波羅奈城有一商人恒於大海捕螺而賣是時商人作如是念我今所作求財自活是大苦業今日應造將來世因功德之事時波羅奈有辟支佛依城而住時辟支佛日在東方於晨朝時著衣持鉢便往入於波羅奈城於其城内次第乞食賣螺商人遥見尊者辟支佛來威儀詳序進止安審舒顔平視既見此已心得清淨即爲作禮請辟支佛往詣其家尊重供養施諸餚饍供給所須時辟支佛受彼所施飯食已訖而辟支佛理無說法唯以神通而用化物不以餘法時辟支佛受彼商人供給所須飯食訖已憐愍彼故即從是處飛騰虚空時彼商人覩自遥見辟支佛尊騰空飛已歡喜踊躍徧滿身心不能自勝合十指掌遥向頂禮彼辟支佛遂發是願願我將來值是教師或復勝者彼所說法速得領悟生生之處勿墮惡道如彼所得願我亦得同是聖者騰空飛行令我將來亦復如是汝等比丘於意云何彼時人捕螺而賣以自存活後時供養辟支佛者豈異人乎即目揵連比丘是也諸比丘此舍利弗目揵連延往昔種彼諸善根故今得出家證羅漢果我復授記於我聲聞諸弟子中智慧勝者舍利弗是神通勝者目揵連是

佛本行集經卷第四十八

音釋

鸜鵒（鸜音衢鵒音欲鸜鵒鳥名）餚饍（餚胡交切葅醢也饍時戰切具食也）

佛本行集經卷第四十九　　麗九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

五百比丘因緣品第五十

爾時諸比丘白佛言希有世尊云何舍利弗有五百波離婆闍迦刪闍耶弟子已墮邪見曠野險道行顛倒行其舍利弗乃能教化將詣佛所佛見彼已教捨邪見曠野險難於諸苦中而得解脫作是語已佛告諸比丘汝諸比丘是舍利弗非但今日將五百刪闍耶弟子波離婆闍迦墮大邪見曠野險路行虛妄行還復化令來至我所得免邪見虛妄顛倒於苦惱中而得解脫往昔亦當將領如此五百人等墮厄難中時舍利弗亦復將導來詣我所我於彼時亦救彼厄免諸苦惱諸比丘言唯然世尊願爲解說爾時佛告諸比丘言我念往昔有一馬王名雞尸形貌端正身體白淨猶如珂雪又若白銀如淨滿月如居陀華其頭紺色走疾如風聲如妙鼓於彼時間閻浮提有五百商人時諸商人欲入大海辦具資糧持三千萬種種貨物復持十萬以爲資糧擬於道路興販取利復有別財用擬船師如是具辦漸漸而行到大海際即祠海神備諸船舶復雇五人其五人者一者執船二者持棹三者杼漏四者善巧沉浮五者船師是諸人等又相告語所有罪過清淨懺悔又復教令入海之法然後始入求覓珍寶時諸人輩至其海內忽值惡風吹其船舫至羅剎國時羅剎國其國多有羅剎之女是時船舶欲到彼國大風飄博船悉破壞時諸商人各運手足截流浮去欲詣彼岸時羅剎女聞彼大海有船破壞羅剎女等即往救接一時捉得五百商人共彼商人五欲自娛歡喜踊躍時羅剎女已共商人生男生女方始將彼諸商人輩置一鐵城既安置已變化本形令使端正可喜過人纔不及天或作童女或復化作不久嫁形化是身已香湯澡浴以香塗身著種種衣種種瓔珞莊嚴其身首戴種種妙華天冠一切身處垂諸華瓔以爲流蘇復以妙華莊校其身華爲瓔珞於華髮處懸以寶鈴捷疾走行詣商人所到其所已語諸人言是諸聖子莫有恐也諸聖子等莫有愁也過汝手來過汝臂來過汝腕來是時商人窮極護命恐怖畏死遂於彼所起實女想與其手臂時羅剎女度諸商人於大海中既度之已慈言哀愍語諸商人善來聖子從何遠來汝等聖子來與我等可爲夫也憐愍我等爲我作主我等今者無人愛念汝爲我等作歸依處除滅我等憂煩愁惱爲我等輩當作家長我等依法承事汝輩不令虧失汝諸聖子可來我家以歡喜心受五欲樂汝等勿憂汝等勿怖一切家業我當備辦凡有所須我等皆有其海大神必於我所深生憐愍故將汝輩來我所耳爾時一切諸商人輩咸共告彼羅剎女言善哉姊妹汝等安心可少時住乃至令我當散愁憂時諸商人各住一廂其心惻愴舉聲啼哭或有人言嗚呼父母或有唱言嗚呼兄弟或復唱言嗚呼姊妹或復唱言嗚呼所愛諸親眷屬或復唱言嗚呼宗族我等今者已離親戚或復唱言我等今者離所愛戀或復唱言嗚呼妙地閻浮境界作如是等

悲號啼哭種種之聲又相告言嗚呼哉怨作是語已各吐熱氣共相慰喻迭互安心詣羅剎城漸漸而行未到彼城於其中路見有一所其地寬廣皆悉平正無有荊棘沙礫瓦石一切塵土皆悉無有生諸青草其草繁茂甚大臃直可愛可樂有好樹林其林華果枝葉扶踈狀若青雲靉靆垂布是大林處廣大無邊時彼林所一切樹木我今當說那迦多摩羅樹迦尼迦羅樹阿濕波他樹尼拘陀樹烏徒婆羅樹波羅叉樹可闍囉樹迦離囉等種種諸樹復有種種香華之樹彌滿彼林其華樹者所謂阿題目多迦華樹瞻波迦華樹阿輸迦華樹波多羅華樹波利師迦華樹拘蘭荼迦華樹拘毗陀羅華樹檀奴沙迦梨迦華樹目眞隣陀華樹蘇摩那等種種華樹彼等諸樹或始出萌者或有已成萌者或復欲開敷者或已成華或華開已而萎落者有如是等香華雜樹復有種種諸果子樹所謂菴婆羅樹閻浮果樹俱闍果樹破那婆樹鎮頭迦樹訶梨勒樹毗醯勒樹菴婆勒樹有如是等

種種果樹其諸果樹或生或熟或有成熟始可食者或有過熟已墮落者或始華者復有如是種種諸果復有諸鳥遊集其上所謂鸚鵡鸜鵒等鳥俱翅羅鳥孔雀王鳥迦陵頻伽鳥命命鳥等如是無量種種諸鳥復有種種雜華池沼所謂優鉢羅華鉢頭摩華拘勿頭華分陀利華如是等華彌覆池上於其池中復有諸鳥所謂鴻鵠鳧鴈昆崙鴛鴦等鳥遊戲池中光嚴彼池觀者欣悅能滅憂煩其羅剎城四壁潔白狀如珂雪又如冰山其城在地若遙觀者乃見彼城如白雲霧從地湧出其諸城上復有樓閣種種郤敵周帀如墻四廂隍塹其塹岸上欄楯圍繞或有樓閣其樓閣中有諸窻牖復有天宮臺殿堂閣欄楯齊整其諸閣道微妙端嚴寶帳幢蓋彌覆其上其城周帀建諸幢旛施設寶案於香爐中燒諸妙香爾時諸羅剎女將諸商人向彼城已教脫舊衣以諸香湯沐浴其體令坐種種妙勝之座以五欲具而娛樂之五音諸聲於前而作以如是等種種方便經於久時受大快

樂歡喜悅豫迭相娛樂後時彼諸羅剎女等告諸商人善哉聖子是城南面不得從彼出向其處時諸商人有一商主智慧深細聰明利見即生疑念作是思惟以何等故此之諸女斷我等輩於南面處不聽行過詣於彼所我應可伺諸女睡臥如是之時尋於此道往至其女所禁之處次第觀看欲知彼處善惡之事若其知已即當如事應行方便爾時商主作是念已即伺彼諸羅剎女等睡眠已遂從臥牀安詳而起不令有聲即執利刀從家而出尋逐意趣漸漸前進至於少地見一微徑恐怖之所無有草木甚可畏懼乃聞有人大叫喚聲狀如叫喚大地獄中苦痛之聲聞此聲已遂大怖畏身毛皆竪默然而住良久喘定漸安身心氣力稍增還詣彼道漸漸復進其路未遠見一鐵城其城高峻乃是所聞聲出之處詣彼城已周帀巡行而不見門到於北面見有一樹名曰合歡近城而生其樹高大出於城上時彼商主見斯樹已即上其樹觀看城內見彼城中多有人死過百餘

數或有死者已被食半或命未斷十身支解或有飢渴逼惱而坐或復消瘦唯有筋骨眼目瞡陷如井底星迷悶在地頭髮鬔亂塵土坌身甚大羸瘦各相割肉而噉食之以是因緣作大叫喚如閻羅王所居之處見諸衆生受大苦惱是大商主見是事已亦復如是生大恐怖身毛皆竪時大商主復經少時安心定意恐怖稍除氣力漸生即以手捉合歡樹枝而搖動之一枝動已舉樹枝葉互相振觸而有聲出爾時受苦諸人等輩聞是聲已仰觀城上見彼商主在合歡樹見已悲呼而問之言汝是誰也爲是天也爲是龍也爲夜叉也爲乾闥婆爲阿脩羅爲迦樓羅爲緊那羅爲是摩睺羅伽爲是帝釋憍尸迦也爲是天尊大梵王也或能見我在於厄難憐愍我輩故來至此欲來救拔我等苦也時彼人輩合十指掌頭頂禮哀泣發聲仰面上觀作如是白善哉仁者當於我輩生大慈愍脫我此難我等皆是愛別離人汝今應當濟拔於我作是方便令我等輩還能到於親愛之所爾

時商主從彼苦人聞是語已鬱怏不樂身心悲惱而報彼言是諸人輩當知我今非是天也亦非龍也乃至我非大梵天也但我等輩從閻浮提興生至此爲求財故入於大海我等將欲至於陸地忽遇大風船舶破散值諸婦女來至我邊濟拔我等從爾已來我輩常共如是諸女歡娛受樂我今云何能濟汝苦是時商主復問彼言汝諸人等云何在此受如斯事彼苦人輩即答言曰善哉善人我等今者亦復如是從閻浮提興販商估爲財寶故來入大海欲至彼岸遇值惡風吹壞船舶我等彼時亦遭如是羅刹之女濟度彼難亦復共我受五欲樂但聞汝等有如是聲是羅刹女即知大海有船破壞於彼之時將我等輩置鐵城中我等來日行人同伴亦五百人入此城來已被他食二百五十今唯二百五十人在我等亦共彼輩和合生於男女彼羅刹女語言微妙其聲婉媚但彼女等貪食肉故共生男女悉還食盡汝諸人輩慎莫共彼受樂娛樂何以故彼甚可畏無愛心故是時

商主復問彼言諸人等輩頗有方便得脫如此羅刹難不彼即報言有一方便商主復問方便如何善哉爲說彼等報言十五日滿四月節會大喜樂日月與昴宿合會之時有一馬王名曰雞尸(此云多髮)形貌端正見者樂觀白如珂貝其頭紺黑行疾如風聲如妙鼓彼所停處乃有秔米自無糠稽甚大鮮白香美具足彼馬所食食是米已來詣海岸露現半身口出人聲而作是言誰欲度彼大鹹苦水如是三說我今當令安隱得度鹹水彼岸汝等若值如是馬者得免諸難唯有此事更無餘也汝等若欲脫諸難者勿泄此言商主復問汝等頗復曾見雞尸馬王如此已不汝若見者何不親近汝若親近何不度汝汝初得聞從誰而聞如此之事虛也實也彼等報言善哉仁者我從虛空聞如是聲閻浮提內諸商人輩愚癡無智所以者何不能至彼昴月交合十五日滿是大節會歡樂之時四月節中不能詣彼北道而行若行彼處應見馬王形貌端正觀者無猒食淨秔米從於彼處來詣

海岸露現半身日別三時唱如是言誰欲度
彼大鹹苦水至於彼岸我能安隱度之令過
從於此處得至彼岸衆人聞已而有信者尋
虛空聲詣於北道馬王之所雖往其所不受
彼言而復還歸我等皆由愛羅剎女是故如
此今受是厄是諸商主復問彼言汝等去來
可共詣彼馬王之所彼等報言我欲上城城
即增長掘地欲出其孔還合我等是處無解
脫期我輩必爲羅剎女食何當得見彼親眷
屬汝等人輩慎莫放逸隨意所去速詣父母
及自眷屬還歸本鄉唯願汝等心意和合我
等人輩本生某處某城某邑善哉汝等若至
彼處爲我等輩問訊父母及餘諸親朋友知
識作是語已復告彼言汝等後時更莫發心
向彼大海何以故於大海內有諸恐怖所謂
海潮或時黑風水流旋迴低彌羅魚蛟龍等
怖諸羅剎女如是等怖大海之中多種畏難
汝等人輩但在彼處以諸方便隨宜活命乃
至膚力亦可存濟以是方便得共父母妻子
眷屬不復分離能行布施多造福業嚴持齋
戒是時商主聞彼語已生大恐怖遂即從彼
合歡樹下下彼樹時彼諸人輩一時發聲叫
喚啼哭嗚呼大苦嗚呼極苦閻浮提內微妙
之地何當復能得見彼處我若本知有是厄
難寧住在彼食噉牛糞用爲活命不爲求財
而來此也爾時商主既下樹已依著來道還
向本處見彼等輩諸羅剎女猶故睡眠商主
爾時還即眠卧至於天曉便作是念云何令
彼諸商人輩得知此事而不令彼羅剎女覺
我今若當輒出是言向彼說者是即漏泄若
其漏泄令彼羅剎諸女聞者恐將我等至厄
難處我之此語應須隱默乃至四月臨當節
會大歡樂時馬王來日乃可出言而告彼等
所以者何昔有偈說
凡於知識處　輕陳心實者　其事當泄漏
聞者各各傳　是以怨所得　便受大苦惱
故有智慧者　輒不漏其言
爾時商主思惟是已隱默而住乃至四月歡
樂會時方始告彼諸商人言善哉諸人汝等
今者慎莫放逸莫生戀著勿生愛心或貪婦
女或貪飲食及餘資財我於汝等極生憐愍
我今密語欲相示告汝諸人輩若見諸女睡
安隱時可共集會同向某處時諸商人聞彼
商主說是語已猶如師子在於山林忽大哮
吼有諸凡獸在彼山邊聞其吼聲生大驚怖
各相謂言我等今者未脫大海可惡之事時
彼商人過彼日已遂至夜內見彼羅剎一切
諸女躭著睡眠安隱而卧私密盜竊從卧牀
起各各咸共詣彼期處詣彼處已白商主言
善哉商主所見之者願爲我等說或從他聞
憐愍我故利益我故願爲說之是時商主報
商人言汝等知時密於是事乃能爲說彼等
報言我等實語聞是事已皆悉密持爾時商
主即告彼等說前見事諸商人等從大商主
聞是事已憂愁不樂甚大悵怏恐懼戰慄白
商主言善哉商主我等今當宜可速至彼馬
王所願我等輩安置得達閻浮提內本生之
處時諸商人幷及商主皆共聚集詣彼雞尸
馬王住所爾時馬王食彼無糠自然秔米清
淨香美如是食已至於海岸露現半身以人

音聲而三唱告誰欲樂度醎水彼岸我當安隱負而度之令到彼岸時諸商人聞彼馬王如是語已歡喜踊躍身毛皆豎合十指掌頂禮馬王作如是言善哉馬王我等欲度樂至彼岸願濟我等從水此岸達到彼岸爾時馬王告諸商人汝等當知彼羅刹女不久應來或將男者或將女者顯示於汝慈悲哀哭受於苦惱汝等於時莫生染著愛戀之心汝等若起如此意言彼是我婦彼是我男彼是我女汝等假使乘我背上必當墮落爲彼羅刹之所噉食汝等若作如是意念彼非我許我非彼物非我男女於時汝等設使以手執我一毛而懸之者我於是時安隱將送汝諸人輩度彼醎水達到彼岸作是語已是大馬王告諸商人汝等今者可乘我背或執身分腳足肢節時諸商人或上背者或執肢節腳足分者爾時馬王負彼商人出哀愍聲飛騰空裏行疾如風爾時彼諸羅刹女輩聞彼馬王哀愍之聲復聞走聲狀如猛風忽從睡覺覓彼商人悉皆不見處處觀看乃遙見彼諸商人輩乘馬王上或執諸毛鬘鬣肢節乘空而去既見是已速將男女馳走奔赴至於海岸發慈愍聲哀號啼哭作大苦惱各作是言汝諸聖子今者捨我欲何所去令我無主汝是我主汝等於先墮在海難大恐怖中我等度汝唯願汝等與我爲夫汝等今者捨背於我欲詣何所汝等今者無恩無義何故相棄而不報恩我等若當於聖子邊有所違犯今乞懺謝從今已去不作諸惡汝諸聖子凡善男子不得懷抱結恨蘊恚汝速迴還今何所詣捨離我等諸聖子輩汝等知其不用我者今此男女可收將去時羅刹女雖作如是慈流言語雞尸馬王仍將彼輩五百商人安隱得度大海彼岸到閻浮提諸比丘於汝意云何若疑於時雞尸馬王豈異人乎勿生異念即我身是五百人中大商主者豈異人乎即舍利弗比丘是也五百商人豈異人乎即刪闍耶波離婆闍迦諸弟子等五百人是我於彼時以此五百諸商人等至厄難處墮於如是羅刹女邊後羅刹女復欲將彼隨意處分當於爾時是舍利弗將詣我所我於彼時救其苦厄得度醎水達到彼岸今者還復至刪闍耶邪見曠野險難之中乘虛妄路舍利弗於彼之處示教化已將詣我所我於邪見曠野之中化令得脫度生死海諸比丘如來乃往未得佛時能作如是大利益事是故汝等當於佛所應生尊重恭敬之心生希有想汝等比丘應如是學

斷不信人行品第五十一

爾時婆伽婆度長老舍利弗及目揵連五百人等得出家已具足衆戒從摩伽陀國次第遊行從一聚落至一聚落歷諸村邑隨意而行漸漸歸還到王舍城摩訶僧祇師作如是說其迦葉惟師復作異說乃言如來至南方山處處遊行而復迴還至王舍城於時多有大威神者有大威力諸善男子於如來所行於梵行於時多人道說毀呰各各唱言沙門瞿曇當令我等無有子息令我等輩破家散宅絕我後胤沙門瞿曇已度髻髮一千人等今遣出家沙門瞿曇從刪闍耶波離婆闍迦

邊亦復劫奪五百弟子令使出家令者復有摩伽陀國諸大威德大威力等諸善男子當至其所行於梵行彼諸人輩見諸比丘來於前者各各說偈而相謂言

是大沙門還　蹹南山詣此　已度娑闍等
今復將誰去

爾時彼輩諸比丘等聞諸他人說如是偈心生慚愧便至佛所竹園之內以所聞偈而向佛說爾時世尊告諸比丘汝等當知如是音聲不應多時唯至七日七日之後是聲自滅於一切處無復更聞諸比丘雖復有人向於汝等說如是偈

是大沙門還　蹹南山詣此　已度娑闍等
今復將誰去

作是語者汝等應以如此偈答

世尊大丈夫　將人如法去　既有如法行
智者何得違

爾時彼等諸比丘輩於其晨朝日在東方著衣持鉢入王舍城乞食之時衆人見者皆說此偈而相告言

是大沙門還　蹹南山詣此　已度娑闍等
今復將誰去

時諸比丘即以彼偈報諸人言時彼諸人聞是偈已作是思惟沙門釋子凡所度人教行如法非不如法是故此聲在於七日過七日已一切皆滅於一切處不復聞也

佛本行集經卷第四十九

音釋

抒丈呂切挹也　腕烏貫切手腕也　[illegible]丑容切圓直也　萎於爲切萎蔫也　䨴徒對切雲貌　塹七豔切城水也　欄音闌　楯食尹切欄楯也　[illegible]苦洽切目陷也　棖直庚切觸揬也　秔古行切秫稻也　穅音康　檜苦會切穅檜穀皮也　昴莫飽切星名　慄力質切懼也　騣正作騣子紅切馬領毛也　鬣良涉切馬鬣也

佛本行集經卷第五十　嚴十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

說法儀式品第五十二

爾時復有衆多外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚爲人說法衆人大集詣彼聽受以是因緣諸外道輩波離婆闍迦等得大利養恭敬尊重於彼時間王舍大城摩伽國王頻婆娑羅於佛法中深生正信作如是念今者外道波離婆闍迦五日五日恒常集聚爲他說法多有人衆詣彼聽受以是因緣諸外道輩大得利養世人貴重供養恭敬我於今者亦集諸師五日五日勸令說法我應自往詣彼大會彼大會內若見我來時一切人民悉應來集如是因緣應令我師大得利養世間尊重思惟是已至於佛所具白斯事爾時世尊因此起發集比丘僧而告之言汝諸比丘我今已許五日五日令汝等輩集聚大會爲他說法談論法義時諸比丘白言世尊何法當說何法不說時諸比丘問此事已佛告大衆諸比丘言汝等比丘我今已許五日五日

於其中間集聚衆已歎佛功德歎法功德歎僧功德歎信功德乃至略說讚歎戒行多聞功德歎行布施歎行智慧歎行知足歎行少欲歎說頭陀歎說遠離聚落城邑常在空閑歎行妙行讚歎利益歎行精進讚歎供養父母尊長供養沙門及婆羅門讚歎供養諸善知識歎說善言讚歎調伏諸根門者讚歎節量諸飲食者讚歎初夜及以後夜省睡眠者讚生正念讚相奉事讚相諮問讚聞領悟讚受師教而不遠背聞已奉行讚聞法已而能正知讚聞正法順法而行歎說念佛歎說念法歎說念僧歎說念天讚說念施歎念寂滅歎念阿那波那歎說念身讚歎恒念不淨觀想歎念死想歎念飲食作不淨想讚歎世間不可樂想讚無常想讚苦空想讚無我想讚歎斷想讚離欲想讚歎滅想及以讚歎觀白骨想讚歎骨離想讚歎膖脹想讚歎欲壞想讚歎半啖想讚歎散想讚半燒想讚燒赤想讚可惡想亦應讚歎念諸功德亦應讚歎四正勤四如意足五根五力七覺道分讚解脫門諸解脫分讚八勝處讚歎三明亦應讚說六通功德

爾時諸比丘作如是念如來已許聽我等輩五日五日聚集大會應當讚說諸佛功德乃至讚歎說六神通諸功德等彼諸比丘五日五日遂即集聚同發一聲讚佛功德乃至讚說六神通等功德之事於時諸人各來聽法是時即有談論毀呰作如是言我等諸師云何同出一音說法譬如初學諸童子輩合聲唱讚無有異也時諸比丘聞此諸人毀呰道說來詣佛所白如上事爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘從今已去制諸弟子不得同聲讚說法義唯請辯才堪說法者爾時諸比丘或復請彼諸根闇鈍及缺漏者不具諸戒而演說法乃至衆人更復毀呰種種道說情不喜樂而口唱言是諸師輩尚作如是況非師者時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我從今日制諸弟子不得請於諸根闇鈍及以缺漏戒不具者而說其法從今以後若請說法應請妙行具足之人於諸衆內勝行成就乃至佛復唱其制言應當簡擇辯才知法次第善解阿含經等請令說法乃至衆中多解阿含佛復告彼諸比丘言非但唯解阿含經者須請說法復解修多羅及解摩登伽者應請是人爲衆說法若大衆中有諸比丘解修多羅及解毗尼解摩登伽又於是中應當選擇文字分明具足辯才又於衆中現在比丘多解文字分明辯才悉具足者我今當聽是等比丘得從下坐次第差遣爲衆說法若一人乏者更請第二第二疲乏應請第三第三疲乏應請第四第四疲乏應請第五乃至若干堪說法者次第應請爲衆說法有諸比丘或在露地說法之時或寒或熱我許造堂堂下說法若雖有堂露無四壁風吹塵草汙諸比丘我今當聽起四壁障遮諸塵草時諸比丘在說法堂若地不平應以種種若麻若草泥塗其地使令淨好爾時諸比丘起說法堂泥地已訖在說法堂誦習經行以塵汙足聽許比丘應須洗足是時比丘數數洗足脚足痛故乃至佛

告諸比丘言應以香湯灑地滅去塵埃滅塵埃已其地亦乾還汙其脚乃至佛復告諸比丘我當聽許牛糞香水以塗堂地於時水乾牛糞散壞還復汙足佛復告諸比丘應取軟草或復麻等以敷地上爾時衆人見彼法師辯才具足能演說法即持香華而散其上時諸比丘不受其法而生猒離何以故以佛斷故出家之人不得將持塗香末香及諸香鬘時諸人輩聞見此事毀呰說言是等比丘如是供養尚不堪受況復勝者時諸比丘以如是事具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若其有諸白衣檀越以歡喜心以吉祥故持種種香華塗香末香及諸華鬘散法師上者應當受之是時白衣諸檀越等遂將種種資財寶物及袈裟等供養法師是諸比丘恐懼慚愧不受彼物世諸人輩毀呰談說是輩沙門諸釋子等若干輕物尚不堪受況復勝者爾時諸比丘聞是事已具往白佛爾時佛告諸比丘言汝諸比丘若有俗人持諸財物及袈裟等奉施法師為歡喜故我許捨施若有須者聽其受取若不須者我許送還爾時諸比丘於說法時取大部黨闍誦者多或復一月不能得竟正欲休罷恐怖慚愧正欲誦徹身心疲殆時諸比丘具白上事爾時佛告諸比丘言為衆說法應當知時爾時諸比丘說法之時以微妙音演說法義時有比丘恐怖慚愧具白世尊爾時佛告諸比丘言我今聽許以微妙音而演說法於時比丘取諸經中要略義味而為他說不依次第於時比丘慚愧恐怖慮遺經律具以白佛於時佛告諸比丘言我許隨便於諸經中擇取要義安比文句為人說法但取中義莫壞經本於是法師說法之時大衆集會其聲不顯不能令衆愛樂歡喜時諸比丘具白世尊佛告諸比丘我今已許於大衆中敷設高座應請法師昇座說法令衆悉聞又時聚會其衆更大說法諸師聲猶不徹時諸比丘復往白佛爾時世尊告諸比丘當須更倍敷設高座使說法者昇是座上爾時大衆倍更增多聲猶不徹時諸比丘復往白佛佛言我已聽許比丘或立或行隨便說法時諸比丘集一堂內有二比丘演說經法是故相妨即造二堂二堂之內各別說法猶故相妨此堂之內將引比丘往詣彼堂彼堂之處有諸比丘迭相誘接令詣此堂往來交雜遂乃亂衆人或去來法事斷絕或有比丘於此法門不喜聞說時諸比丘具以白佛佛告諸比丘自今已去不得一堂二人說法亦復不得二堂相近使聲相接以相妨礙亦復不得彼詣此衆此詣彼衆亦復不得憎惡法門不喜聞說若憎惡者須如法治之是時衆中無有法師諸比丘等具以白佛佛告諸比丘若無法師應請誦者昇座誦之是時衆中無誦經者而諸比丘具以白佛佛告諸比丘我今聽許次第誦之或從上坐次第差誦或從下坐次第差誦乃至讀誦一四句偈爾時諸法師讀誦經時猶如俗歌而說其法是故為人毀呰譏論如是說法似我俗人歌詠無異剃頭沙門豈如歌詠而說法也時諸比丘聞是事已具將白佛佛告諸比丘若有比丘依世歌詠而說法者而有五失

何等爲五一者自淤歌聲二者他聞生染而不受義三者以聲出沒便失文句四者俗人聞時毀呰譏論五者將來世人聞此事已即依俗行以爲恒式若有比丘依附俗歌而說法者有此五失是故不得依俗歌詠而說法也汝諸比丘其有未解如上法者若所遊止應先諮問和尚阿闍黎等時有比丘欲詣他方城邑聚落爾時和尚阿闍黎等語彼比丘如是長老汝不須往時彼比丘遂不取語而詣彼去至於中路逢值劫賊執捉比丘以手及脚打蹋甚困唯留殘命劫奪衣鉢然後放之時彼比丘既得迴還僧伽藍處告諸比丘具陳此事時諸比丘將此白佛爾時世尊因是事故召集衆僧而告之言汝等比丘和尚阿闍黎實不許汝詣遠聚落遊行以不時諸比丘白言如是實不許也佛復告諸比丘汝等當知此事不善和尚阿闍黎既不許可何故自專詣他聚落諸比丘此有因緣所以者何我念往昔此閻浮提內五百商人是商人中有一商主名曰慈者最爲導首時諸商人皆共集會各相議言我等今可辦具資糧入海之具詣彼大海爲求財故必應當獲種種珍寶來還其家所謂摩尼眞珠珂玉珊瑚金銀如是等寶使我等輩七世已來家內大富住持資物養育眷屬多作基業爾時彼等五百商人具辦所須入海貨物有三千萬持一千萬擬道路中資用粮食又一千萬與彼商人以爲本貨第三千萬擬治舟船及船師價具辦是已各各安心受八關齋既受齋已各至已家辭別父母妻子眷屬於時慈者遂詣母所具諮是事其母是時在樓閣上新洗沐竟受八關齋持法安靖爾時慈者至於母前作如是言善哉父母我欲入海求諸財寶至於彼處持種種貨而來還歸所謂摩尼眞珠玻瓈乃至金銀欲使我家如此財寶住持七世資用無窮富饒具足供養父母及諸妻子復用布施營諸功德爾時慈者商主之母告慈者言兒今何用入大海中汝今家內大富豐饒財物具足凡有所須皆應無缺七世以來堪得存濟以充供養兼得行檀作諸功德愛子愛子大海之內有諸恐怖所謂潮波惡風之難低彌羅魚海神縛怖羅刹女怖愛子慈者大海多有如是等難我今年老衰暮已至愛子若去與汝相見此事實難我今雖復少有殘命死日至近如是再三慇懃切語是時慈者重白母言善哉阿母我必詣海爲求財故至於彼所持種種寶必望歸還所謂摩尼眞珠乃至金銀將來供養父母師長行檀布施廣修功德作是語已即欲進發爾時慈者商主之母從坐而起抱持慈者而告之曰愛子慈者我不許汝詣於大海而求財也何以故我今家內多有資財無所乏少爾時慈者作如是念我母今者不喜於我益當損敗而於今日更不許我入海求財我於今日必作禍敗以是因緣便生瞋恚遂撲其母置於地上打其母頭即從家出共諸商人行到海岸既到海已祭祀海神嚴整船舶別顧五人三倍與價其五人者所謂執尾執椁捋漏能沉能浮善行船者共量所宜遂乘船舶入於大海爲求財故彼等諸人至於海內其船破

壞五百商人悉皆没水唯有慈者商主一人得活爾時慈者於彼破船捉得一板即依其板運手動足極盡筋力因其風勢從海濤波落於一渚其渚名曰毗尸波提婆(此云化渚)是時慈者在彼化渚食諸果子及以藥草少時活命於後慈者遊歷彼渚至於南畔見有一路遂從彼道行至少地便即遥望見一銀城其城可喜微妙希有觀者無猒樓櫓却敵隍壍圍繞天窻欄楯及諸寶閣臺殿宫舍偏梁閣道上覆寶帳以種種寶而莊嚴之懸雜旛蓋竪立寶幢香案香爐燒衆妙香其城周帀有諸園林泉池渠流皆悉具足娛樂之處在彼城内正處中央有一寶殿名曰喜樂其殿微妙七寶所成所謂金銀瑠璃硨磲碼碯琥珀真珠等寶爾時彼城有四婦女從城而出端正可喜觀者無猒最勝最妙以諸瓔珞而莊嚴身詣慈者所而白言曰善來慈者何能冒涉來至此城此城無主衆物具足無所乏少於此城内有一寶殿名曰喜樂七寶所成我等四女居其殿内早起夜卧志意清潔言語

真良容儀婉媚聲氣和雅是故汝今可入此城昇於寶殿共相娛樂無男之處共受欲樂和合而行隨意止住我等於汝持一切物承事供養爾時慈者遂入彼城詣向寶殿無男之處共彼四女以五欲樂隨意歡娛經歷數年經數百年經數千年縱情受樂於彼後時其四婦人告慈者言善哉聖子汝可住此莫向餘城爾時慈者即生疑慮云何此女而語我言聖子今可在此城住勿向餘城我今竊可遠此婦人伺其睡卧乘依此路至於別所東西馳訪當自證知竟有何事若善若惡既覺知已應如法行爾時慈者伺彼婦人睡眠著時安徐而起從寶殿下巡歷而行從東門出圍繞是城周帀繞已至於南面見有一道即尋是道漸行而進遂復遥見有一金城端正可喜乃至周帀有諸泉池渠流盈滿於彼城中有一寶殿名曰常醉微妙可觀七寶所成所謂金銀乃至硨磲真珠等寶爾時彼城有八婦人從城而出可喜端正最勝最妙以諸瓔珞莊嚴其身來詣慈者商主之處到已

白言善哉慈者何能遠至復言慈者此城都是真金所造一切衆物資財具足其城中央有一寶殿名曰常醉七寶所成我等八女早起晚眠乃至慈者亦入彼城昇於寶殿共彼八女無男之處以諸五欲具足受樂共相娛樂經於數年數百千年隨意而住後時彼女告慈者言聖子慈者汝莫從此去至餘城爾時慈者亦復驚疑尋即盜出處處遊觀乃復遥見一玻瓈城可喜端正觀者無猒彼城處中有一寶殿名曰意樂微妙可喜七寶所成金銀瑠璃乃至真珠爾時彼城乃有婦女一十六人從城而出形容端正觀者無猒諸寶瓔珞莊嚴其身乃至亦復白慈者言善來慈者何能冒至又言慈者此城純是玻瓈所成衆物具足其城處中有一寶殿名曰意樂亦以七寶之所成立我等諸女一十六人早起晚卧如前請住爾時慈者即入彼城昇於寶殿共十六女無男之處具受欲樂以相娛樂經於數年數百千年爾時諸女又語慈者慎莫東西慈者亦疑即違彼出遊歷漸進又復

遥見一瑠璃城可喜端正四壁牢固乃至周帀泉池流水溝渠盈滿爾時彼處有一寶殿名曰梵德可喜微妙七寶所成城中復有三十二女從城而出端嚴可喜觀者無猒微妙殊特以諸瓔珞莊嚴其身語慈者曰善來聖者冐能遠至又言慈者此城皆是瑠璃所成衆物具有我是清潔行無違失常先啓白然後方為心意和善言語風流今來諮汝願入此城昇於寶殿共相娛樂具足五欲和合受樂凡所須者我當諮奉爾時慈者入彼城中昇於寶殿共於彼女三十二人無男之處具受欲樂經於數年經數百年數百千年意喜而住爾時彼諸三十二女復白慈者善哉聖子汝今慎莫從此城出詣於他城爾時慈者便復生疑如是籌量此等諸女云何語我作如是言聖子慎莫從此城出至餘城也我今可伺諸女睡時乗依此路安徐而去若善若惡到已應知既知見已如實應行爾時慈者伺彼諸女睡眠著時徐徐緩起下殿而去出城東門巡繞彼城詣到城南見一道路見已

遂復乗彼而去須臾遥見有一鐵城其城四面皆各有門時彼城中無有一人若男若女童男童女出迎慈者唯聞是聲誰飢誰渴誰裸露者誰急走者誰遠行來疲乏之者我乗誰者爾時慈者便作是念我先已曾見於銀城於其城內有四女人迎接於我又詣金城時彼城內有八女人出迎於我又於一時詣玻瓈城有十六女出迎接我我後一時遇瑠璃城三十二女出迎接我而今此城無有一人或男或女童男童女迎接我者唯有聞彼意所不喜如是等聲言誰飢者言誰渴者誰裸露者誰急走者誰從遠道疲乏來者誰我乗者如我今者若入此城即知是聲誰所作也爾時慈者即入彼城入彼城已四門尋閉爾時慈者心懷恐懼身毛皆竪處處逃走作如是言我今敗也我今壊也而彼處處逃走之時見有一人頭戴鐵輪其輪赫赫狀如猛火其火炎熾甚可怖畏遂詣彼所問言仁者汝是誰也汝頭上輪誰所轉也何故炎赫熾然可畏猶如火聚時彼罪人報言仁者汝今

知不我是商主名瞿頻陀爾時慈者又問彼言汝於往昔作何罪業以彼造罪業因緣故有此鐵輪如是熾猛如是炎熱轉在頭上彼人報言我於昔日以瞋怒故打蹹母頭以如是業罪因緣故受大鐵輪如是猛熾如是赫炎轉在頭上爾時慈者聞此語已悲啼號哭悔過自責憶省自業口作是言今我被禁如鹿入檻爾時彼城有一夜叉葉守彼城名婆流迦在彼城中時彼夜叉從彼商主瞿頻陀邊取其頭上熾然火輪取已串著慈者頭上

爾時慈者頂上鐵輪甚大炎赫極受大苦極燒極然其苦難忍即時以偈問夜叉言

此城周帀四門所　常有光炎恐怖人
我今已被如此縛　猶如諸鹿入深檻
善哉乞問夜叉王　是輪何故與我著
熾然猛炎如火聚　今將令我身命斷
我先經於喜樂殿　復入金城常醉宮
又經玻瓈意樂處　最後所遇名梵德
先入銀城有四女　後至金郭復遇八
玻瓈城女有十六　又至瑠璃三十二

如是值彼復值此　次第值已轉更勝
既得值遇如是者　云何令值恐怖輪
由我貪欲不知足　今逢如此苦厄難
我昔為更作何業　值此鐵輪頭上旋
熾然煇赫如火聚　令將令我身命斷
爾夜叉王哀愍答　經幾歲數受斯輪
爾時夜叉業守城者即便以偈告慈者言
昔時汝母持淨戒　汝以腳足蹋其頭
以如是等業因緣　今為鐵輪頭上轉
熾然猶如猛火聚　光煇炎赫甚可畏
輪轉在於汝頭上　令汝身命斷更斷
於斯滿足六萬年　終無歲數閑減者
此輪常在汝頭上　如是事實終不疑
爾時世尊即說偈言
若有知識與彼利　彼乃反更與其禍
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
不應與惡反與惡　不應與罪更與罪
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨
若與慈心反覔便　於恩德處不報恩
彼則後受如是殃　猶如慈者懷瞋恨

業力從遠牽將來　業力自近牽將去
業力將人處處經　隨其作業受苦業
非地非空非海中　亦非山間嚴石裏
一切無有地方處　能使脫之不受業

佛告諸比丘汝等比丘於意云何是時慈者豈異人乎勿作異見即我身是我以彼時欲入海故受八關齋戒以彼業報因緣力故得值如是四種寶城一切諸物皆悉具足無所乏少由於惡心瞋恨因緣蹋母頭故具足經由六萬年歲受大鐵輪熾然之苦汝諸比丘因業報應非虛空受但是衆生造善惡業隨業因緣而受是報是故諸比丘應須受業清淨身業清淨口業清淨意業諸比丘若有比丘身自愚癡不辨罪福善不善等應當諮問師長和尚阿闍黎等於後乃行城邑聚落若和尚阿闍黎而不許可自專去者應當如法治其不敬不孝順罪

佛本行集經卷第五十

佛本行集經卷第五十一　與一

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

尸棄佛本生地品第五十三

爾時菩薩住在優婁頻螺河岸之側行其苦行坐卧隨宜著弊故衣受隨用器一日之內唯食一粒所謂胡麻或一粳米或一小豆或一菉豆或一大豆或赤粳米或一青豆當於彼時輸頭檀王訪覓菩薩不知所在借問他言我子今者住在何處作何事業於是月日私密遣使訪問菩薩行坐之處告使者曰卿今應當訪知我子所停之處何所為作應報我知時諸使者承是勑已即白王曰如王所勑不敢違旨遂即馳訪次第漸到優婁頻螺所居之處見其菩薩難行苦行尋還往白輸頭檀王作如是言善哉大王今者童子在優婁頻螺所居之處行難苦行其所居停皆悉隨宜乃至日食一青豆等時輸頭檀王聞是事已心懷悵怏愁憂不樂即說是言嗚呼我子身體轉弱汝以何事乃至如是次第六年時諸使者將其菩薩善惡消息詣大王所次

第論說當於爾時耶輸陀羅釋種之女聞諸使人論說童子在苦行處行其苦行所居行住隨宜安止乃至日食一青豆等聞是事已便即思惟我於今者安然受樂實非善也何以故我夫今者既在苦行我亦應當順童子法行其苦行時耶輸陀羅作是念已即脫瓔珞金銀瑠璃真珠摩尼種種諸寶塗香末香諸華鬘等皆悉棄捨著純白衣唯留一髻臥凡惡鋪所食麤澀纔可活命世人苦行莫能及者

爾時世尊得菩提已時優陀夷而白佛言希有世尊耶輸陀羅既見世尊在於山林行苦行時云何善能隨順世尊而行苦行諸餘世人莫能及者佛告優陀夷言優陀夷耶輸陀羅釋種之女非但今世我在山林行大苦行能隨順我行於苦行過去之世我在厄難亦能隨我入大苦難時優陀夷白佛言世尊其事云何願為解說佛告優陀夷我念往昔過久遠時有一閑靜阿蘭若處其處山林溪壑之內有一鹿王領諸群鹿食草而活次第遊行於彼之時有一獵師張設木㨎羂彼鹿王爾時群鹿各各走散當於爾時有一母鹿見彼鹿王為㨎所羂即住不走爾時諸鹿多解人語而彼鹿母即便說偈告鹿王言

鹿王當努力　奮迅足與頭　張設㨎羂人
今猶未來此

爾時鹿王即以偈句報母鹿言

我今雖用力　不能拔此㨎　以皮作羂繩
縛束轉復急　微妙諸山林　甘泉水草美
願今未來世　永莫受此殃

而有偈說

是時彼二鹿　恐怖淚交流　以惡獵師來
執持刀杖故

爾時鹿王遙見獵師執杖而來即便以偈告牝鹿言

此是獵師將來至　身體烏黑著鹿衣
今來必剝我皮膚　斬截肢節而將去

爾時牝鹿遙迎獵者漸至其前而說偈言

善哉汝獵師　今可敷草鋪　先破我皮肉
爾乃殺鹿王

爾時獵師問於牝鹿作如是言今此鹿王與汝何親是時牝鹿報獵師言此是我夫甚相愛敬以是因緣作如是念願不與彼愛別分離以是義故必先殺我後及鹿王爾時獵師作如是念此是仁婦希有希有是鹿能作如是大事時彼獵師於其牝鹿生大歡喜即以偈頌報牝鹿言

我自生小未曾聞　見有諸獸解人語
此事世間甚希有　我意何忍起害心
今既不殺於汝身　亦復并放爾夫去
如是全活爾身命　願汝夫婦恒相隨

爾時獵師詣彼㨎所解放鹿王爾時牝鹿見王免縛心大歡喜徧體踊躍不能自勝復以偈句白獵師言

善哉如是大獵師　諸親見者皆歡喜
如我得見夫免脫　歡喜踊躍亦復然

佛告優陀夷汝今當知彼鹿王者豈異人乎即我身是時牝鹿者耶輸陀羅即其是也耶輸陀羅於彼之時尚隨順我受大苦厄況於今日能隨順我行大苦行於諸世人莫能行

事而能行也其羅睺羅今以過業所逼惱故在胎六年耶輸陀羅爲是菩薩懷愁毒故不自嚴飾然其如來過六年後證阿耨多羅三藐三菩提於時輸頭檀王所遣使人候消息者彼等使人見佛世尊從坐起故即詣輸頭檀王之所到王所已而白王言大王當知太子今者苦行已徹稱滿心意已從坐起爾時輸頭檀王聞此語已別勑二人而告之曰汝等今當詣太子所至彼處已當宣我言告彼太子汝於今者苦行已徹當可速來統領國事爲轉輪王具足七寶時彼二人奉王勑已依王教命如法頂受承是勑意詣太子所頭面禮足却住一面白太子言善哉聖子輸頭檀王勑我二人到聖子所告聖子言汝於今者苦行已徹今可速來承受我位爲轉輪王七寶之具今悉備足爾時世尊聞彼二人作是語已而說偈言

若人已調伏　世無不伏者　諸佛境無邊
無跡無來去　若人不入網　愛無所從生
諸佛境無邊　無跡無來去

爾時耶輸陀羅於其宮內聞是太子苦行已徹猶望不久必應還來當受王位政國治民作轉輪王便生是念太子若作轉輪聖王我即當作第一妃后如是念已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝持種種香塗其身體即著種種無價寶衣及諸瓔珞而自莊飾食諸妙饌眠寢寶牀柔輭卧具作如是事豫待太子時羅睺羅過六年已盡其往業耶輸陀羅即以種種資物食飲而自供養以是因緣其羅睺羅便即出生既出生已時諸內人尋共詣白輸頭檀王作如是言異哉大王耶輸陀羅今乃生子輸頭檀王聞此事已心大瞋怒即作是言今我太子捨家出家已經六歲耶輸陀羅今生此子何從而得是時釋子提婆達多作如是言此是我子輸頭檀王倍增瞋恚召諸釋種悉令聚集即告之曰卿等當知耶輸陀羅不護太子亦不護我不護諸釋不惜名聞縱恣其意辱我宗族我等今者應作何事而苦治也爾時釋種皆共同聲作如是言耶輸陀羅汙辱家者我等應當如辱家法而苦治之時彼衆內有一大臣作如是言當髡其髮以杖打之打已印記復有一臣作如是言當截其耳劓去其鼻復有一臣而作是言當挑兩目復有一臣作如是言鏘貫木上復有一臣作如是言擲著空井復有一臣作如是言擲著火內復有一臣作如是言令抱熾然大熱鐵柱復有一臣作如是言繫縛手足遣大群牛蹈而殺之復有一臣作如是言令卧地上白象蹈之復有一臣作如是言從頭至足以鋸解之復有一臣作如是言節節支解分爲八段爾時輸頭檀王告諸臣言我今勑令耶輸陀羅及所生子俱當就死是時如來已成阿耨多羅三藐三菩提便自觀見耶輸陀羅及所生子在厄難處以慈悲心所逼惱故處處顧視於時而有毗沙門天王去佛不遠時彼天王知如來意即持筆墨及多羅葉往詣佛所爾時世尊手自作書而白王言其所生兒是我之息願莫有疑爾時毗沙門天王從世尊所受是書已尋即往至輸頭檀王大衆之內即出其書擲王懷裏爾時彼書有

證有驗輸頭檀王見是驗已思尋此書眞是我息悉達太子手自書處爾時輸頭檀王及諸大衆爲此因緣於耶輸陀羅生歡喜心耶輸陀羅傳聞人導大王有勑欲殺其身及所生子護身命故速疾往至摩訶波闍波提憍曇彌所作如是言善哉尊后我無是過此所生子太子體胤聽聞不久太子來到若其到已自應當知今欲殺我是虛枉耳爾時摩訶波闍波提聞耶輸陀羅作是語已心復歡喜即遣使請輸頭檀王至阿輸迦樹林之內到林處已而白王言唯願大王當知今者耶輸陀羅釋種之女至於我邊而作是言我無此過我所生子太子體胤若彼太子身來到已自知虛實是故大王莫作是事應須待彼太子來到即知此事定實云何爾時輸頭檀王聞彼摩訶波闍波提作如是等善利益義即報之曰此言有理若如尊后所言說者我等宜住聽太子至若不爾者當知此事定實云何雖復如此輸頭檀王由於釋女耶輸陀羅未生歡喜是故衣服及餘瓔珞少分供給發

遣安置隨宜處所爾時釋女耶輸陀羅復至摩訶波闍波提憍曇彌所至已白言善哉尊后我於今者欲詣園內酬昔所許諸天徵願暫一祠祀未審尊后聽許已不爾時摩訶波闍波提共彼釋女耶輸陀羅將羅睺羅廣辦供具齋持雜物詣彼神所其神名曰盧提羅迦從神作名其苑亦名盧提羅迦於彼苑中菩薩往昔在家之日恒於彼苑按摩遊戲彼苑之內有一大石菩薩往日於上坐起耶輸陀羅釋種之女當於爾時將羅睺羅卧息彼石於後捉石擲著水中遂立誓言我今要誓如實不虛唯除太子更無丈夫共行彼此我所生兒實是太子體胤之息是不虛者令此大石在於水上浮遊不沒時彼大石如彼要誓在於水上遂即浮住如芭蕉葉浮於水上不沉不沒亦復如是於時大衆見聞此已生希有心讙譁嘯調踊躍無已叫喚跳躑歌舞作倡旋裾舞袖又作種種音聲妓樂爾時輸頭檀王聞此事時歡喜踊躍徧滿其體不能自勝即勑莊嚴彼迦毗羅婆蘇都城令除荊

棘沙礫土石穢惡糞等諸不淨物更以香湯掃灑塗治摩拭其地在在處處安置香鑪燒最妙香其香鑪間雜錯種種妙色寶鉼其寶鉼內盛滿香水於其水中復安香花於其香鑪寶鉼中間更復安置芭蕉行列復懸種種紛葩繒綵豎立種種雜色幢旛眞珠條貫處處交横金鈴羅網徧覆其上復作日月星宿形像張設空中寶花流蘇處處垂下復以種種雜犛牛尾所在閒錯爾時嚴飾迦毗羅處猶如幻炎乾闥婆城莊嚴是已將羅睺羅即入彼城召喚釋種宗族傍親悉皆聚集廣辦種種財物飲食所須調度方始別更爲羅睺羅作其生日耶輸陀羅生息之時是羅睺羅阿脩羅王捉食其月於剎那頃暫捉還放是故釋種諸親族等聚集議論於羅睺羅食月之際一剎那間生此童子是故立名名羅睺羅其羅睺羅可喜端正諸人見者莫不歡悅膚體黃白如眞金色然其頭頂猶如繖蓋其鼻高隆猶如鸚鵡兩臂脩傭下垂過膝一切肢節無有缺減諸根完具莫不充備爾時輸

頭檀王爲羅睺羅置四妳母何等爲四一者抱持二者洗濯三者飲乳四者遊戲此四妳母隨時將養不久即令智慧備足爾時世尊在波羅柰轉大法輪於時諸天各各相告其聲展轉乃至梵頂即於彼時輸頭檀王聞子悉達已得證於阿耨多羅三藐三菩提既覺證已至波羅柰轉大法輪爲於天人而演說法爾時輸頭檀王於世尊所倍更憶念作是思惟設何方便令彼太子愍諸眷屬速來至此迦毗羅城復作是念應當遣誰而爲使者誰有智略能了此事復作是念此優陀夷國師之子次復車匿此之二人從小已來恒共悉達拊塵弄土伴涉遊遨此之二人並各堪至悉達多所我今當遣往彼爲使爾時輸頭檀王喚優陀夷國師之子及以車匿而告之言汝等二人應當知時今者太子既得成就阿耨多羅三藐三菩提已至波羅柰國轉大法輪爲諸天人演說諸法汝等今可速往至彼悉達多所宣我告勅傳我意旨今汝太子難行苦行至其邊際稱遂汝心已得證於阿耨多羅三藐三菩提已復轉於無上法輪既爲天人演說諸法善哉太子今可來詣迦毗羅城爲憐一切諸眷屬故爾時優陀夷國師之子并及車匿而白王言大王當知悉達太子若不來者未審我等更作何計王報之言汝等但聽太子處分其優陀夷國師之子并及車匿即白王言如大王勅不敢違命受王勅已頂禮其足各還本處辭別父母諸眷屬等漸行往至波羅柰國諸仙居處鹿野苑中至彼處已頂禮佛足却住一面白言世尊我等今者奉承大王輸頭檀勅遣來至此而王告言善哉太子汝今苦行已得超越滿汝心願成就阿耨多羅三藐三菩提轉大法輪復爲天人演說諸法善哉太子今可來至此迦毗羅婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故爾時世尊聞此語已故說偈言

若人已調伏　世無不伏者　諸佛境無邊
無跡無來去　若人不入網　愛無所從生
諸佛境無邊　無跡無來去

時優陀夷國師之子并及車匿白言世尊欲令我等當何所作佛告彼等作如是言汝能學我此諸弟子出家法不爾時世尊雖問彼等但彼二人先於佛邊已有慕仰出家之意因白佛言我等並各願樂出家於時世尊即聽出家與受具戒爾時世尊自從出家起坐未曾面向生地迦毗羅城乃至未化賢友知識五比丘等及以長老耶輸陀等親善友輩波羅柰城所生有四大富長者諸勝男子何等爲四一毗摩羅二蘇婆侯三富婁那四伽婆般帝爾時尊者耶輸陀有善知識等五十餘人長老富婁那彌多羅尼子亦有徒衆三十一人長老摩訶迦旃延復有八萬四千徒衆長老婆毗耶亦有勝徒合三十人同行善友其數六十復有迷祇耶聚落所生長老那毗迦栖那耶那爾時復有一婆羅門其有二女一名難陀二名婆羅爾時復有一婆羅門名曰提婆并及其妻長老頻螺迦葉合有五百螺髻梵志復有長老那提迦葉螺髻梵志其數三百復有長老伽耶迦葉諸徒衆等其數二百亦是螺髻諸梵志等爾時復有長老

優波斯那數合二百五十人俱爾時復有一樹林中五百苦行諸仙人等爲雨法雨王舍城中頻婆娑羅王及臣等凡九十二那由他人長老摩訶迦葉長老舍利弗目揵連等又删闍耶波黎婆闍迦外道弟子五百人等化如是輩若干人已然後世尊方始迴面向本生地迦毗羅城時優陀夷見婆伽婆迴面坐向本所生地迦毗羅城又復諸天告彼長老優陀夷言善哉尊者今可請佛願至生地本迦毗羅婆蘇都城爲其憐愍諸眷屬故爾時長老優陀夷善知聖意如來將去遂從坐起偏袒右臂整理衣服合掌向佛僂身低頭而說偈言

譬如非時諸樹木　欲著花果待其時
非時花果無光麗　尊今可度恒伽河
樹木紛葩華正開　其華香徧十方剎
華既開敷結果實　尊向生地正是時
此時最妙最爲勝　清流香潔泉池水
百鳥林中出妙響　諸欣悅事是其時
釋種往昔心發願　一切大地我獨攝
見尊出家大憂怖　不稱心願甚鬱怏
世尊眷屬所思遲　由尊生子羅睺羅
願往至彼爲決疑　大衆渴仰思欲見
如來念毋養育恩　爲彼慈心憐愍故
若見速來大聖師　應得歡喜除憂惱
釋種大王輸頭檀　往昔起此微妙願
何當得見金色體　我子入此迦毗城
此時非熱亦非寒　堪稱世尊受樂道
億數釋種瞻仰待　猶如畢宿冀月迴

爾時世尊即告長老優陀夷言汝優陀夷若其然者汝等二人於先可至彼迦毗羅婆蘇都城告我親眷諸釋種等作如是言今者太子苦行已微愍汝等故不久欲來其優陀夷及彼車匿蒙佛勑已而白佛言唯然世尊我不敢違頂禮佛足右繞三帀辭退而去次第漸行至迦毗羅婆蘇都城尼俱陀林依彼聚落暫時止住爾時輸頭檀王嚴駕駟馬寶車而出往至彼園占觀好地輸頭檀王於時遥見長老車匿及優陀夷剃除鬚髮身著袈裟手執鉢器見已即告諸大臣言汝等大臣此何人也剃除鬚髮身著色衣手持應器時大臣等即報王言此等二人乃是悉達太子門徒爾時輸頭檀王心懷懊惱悵怏不樂而作是言我子端正容儀可喜觀者無猒愉如金像而彼身形今如是也不喜觀見詔諸臣言汝等必當斷是二人勿令我見作是語已始往園內爾時臣等作如是念今此二人一者乃是國師之子二者悉達太子侍者作是籌量不能遣却輸頭檀王在園遊觀還欲出時今日諸臣恐王見彼長老二人生煩惱故遂將安置空牆院內爾時世尊告諸比丘作如是言汝等比丘今可速疾辦具衣鉢我今欲行遊觀餘國城邑聚落因欲向我本自生地彼迦毗羅婆蘇都城憐愍一切諸眷屬故爾時長老舍利弗從坐而起整理衣服偏袒右臂右膝著地合掌向佛而作是言希有世尊未曾有也世尊今者行正是時甚精甚妙今者世尊乃欲遊觀諸餘國城實是其時爾時佛告舍利弗言舍利弗汝今欲得聞此事者當爲汝說尸棄如來多他伽多阿羅訶三藐

三佛陀將欲遊行本自生地處處觀看城邑
聚落其時微妙甚可愛樂因緣之事爾時舍
利弗白佛言世尊今正是時願為比丘演說
往昔尸棄如來詣自生地遊觀國邑令諸比
丘聞佛說已當如是持爾時世尊即以偈說
尸棄如來遊歷觀看本生地事
善哉甚妙舍利弗　汝今應當一心聽
昔日尸棄聖如來　往自觀看生地事
所至一切村聚落　往見尸棄聖如來
處處皆各生甘泉　八功德味悉具足
所至一切村聚落　往見尸棄大聖師
處處皆有諸花樹　枝葉垂下普翁鬱
所至一切樹林下　尸棄如來止住處
是樹自然雨妙花　徧布其地悉充滿
所經一切林樹下　尸棄如來若止住
廿一　十四
其樹甘果自然落　枝條婀娜悉低垂
有樹人所攀及者　花果紛雜甚可憐
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
若有人所不及樹　妙花甘果自然落
尸棄如來大聖師　應感流行如是事

諸天在於虛空裏　雨大妙花姜迦羅
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　普雨清涼妙花雨
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰曼陀羅
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰波黎耶
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰毗婆伽
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰香勝香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨諸種種妙香花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰普至香
廿一　十五
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨於異種妙香花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨真金妙色花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事

諸天在於虛空裏　雨諸七寶妙色花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨花純是真金莖
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨一切寶莖花
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨優婆羅花葉
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨栴檀妙香末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙末香
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　純雨牛頭栴檀末
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種天樂音
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
非人在於虛空裏　拂弄種種妙天衣
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
諸天隨順佛行路　持諸種種妙香花
其花紛雜種種光　雨諸道路深至膝

彼時無寒復無熱　亦無蚊虻諸惡蟲
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
一切大地悉微動　并大巨海及諸山
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
一切大地普調柔　清淨無有惡荊棘
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
所有丘墟悉平滿　山陵堆阜皆坦然
尸棄如來大聖師　應感流行如是事
剎利種姓大威德　其數八萬有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
諸婆羅門淨行種　其數八萬有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
豪富威德大長者　其數八萬有六千
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
亦有地居諸天等　皆是妙色淨莊嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
復有虛空諸天眾　皆大威德最殊勝
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
四大天王及天眾　殊勝妙色威德者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
護世四天大王等　復殊妙妙大威勢
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
忉利三十三天眾　微妙威力轉殊勝
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
須彌山頂帝釋王　及諸親友眷屬等
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
善分耶摩諸天輩　妙色清淨大威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
喜樂諸天兜率陀　威嚴功德甚微妙
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
次復化樂諸天等　所行功德轉微妙
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
他化自在諸天等　威德光嚴甚暉曜
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
大梵宮中諸天輩　妙色威力轉光華
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
色界所有諸天輩　及諸龍神金翅鳥
乾闥婆等阿脩羅　野叉鬼神及羅剎
緊那羅等摩睺羅　皆得具足妙威嚴
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
世間有諸眾生類　已說及以不說者
尸棄如來大聖師　行住坐起相隨逐
彼尊尸棄如是行　調伏無量天人眾
正覺入於大涅槃　不斷諸有及後生

時佛復告舍利弗言汝舍利弗尸棄如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊初欲往到本自生地有如是等無量微妙希有行事

佛本行集經卷第五十一

音釋

頻螺（梵語具云優婁頻螺此云木瓜林螺落戈切）粳（古行切稻之不黏者）輸（式朱切）馳訪（馳直離切走也訪敷亮切問也）悵快（悵丑亮切失志也快倚兩切情不滿足也）輭弱（輭而兗切弱而灼切）鬘（莫還切）麤澀（麤倉胡切澀所立切）壑（呵各切谷也）弶羂（弶其亮切施罟於道也羂古泫切網也）奮迅（奮夫問切迅息晉切）繩（食陵切）牝（毘忍切牝母鹿也）踊躍（踊余隴切躍以灼切）寢（七稔切卧也）諮（津私切諮問也）瞋（稱人切怒而張目也）髡（苦昆切剃髮也）劓（魚記切刑鼻也）鏘（千羊切與搶同）擲（直炙切投也）蹈（徒到切踐也）鋸（居御切刀鋸也）胤（羊晉切嗣也）芭蕉（芭伯加切蕉即消切）讙譁（讙許元切譁乎瓜切讙譁衆聲也）跳躑

跳徒聊切跳躍也躑直炙切躑躅也 礫郎擊切小石也 鑪落胡切 葩普巴切花也 犛莫交切長髦牛也 繖蘇旱切盖也 臃丑容切圓直也 鬱於勿切滯也 駟息利切一乘四馬曰駟 籌直由切算也 婀娜婀烏可切娜奴可切婀娜長好貌 蚊虻蚊無分切虻眉庚切 荊棘荊居陵切棘紀力切 堆阜堆都回切聚土也阜房久切土山也

佛本行集經卷第五十二　與二

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優陀夷品第五十四之一

爾時佛復告舍利弗作如是言汝舍利弗我今當行遊歷國土初欲往到本自生地微妙之處亦當如是時舍利弗即從坐起整理衣服偏袒右臂合掌向佛而作是言世尊何時當欲遊歷國土觀看聚落爾時佛告舍利弗言汝舍利弗我於今月過半月已布薩事訖然後當行遊歷國土爾時世尊過彼半月布薩已訖與諸比丘涉歷諸國爾時世尊至王舍城飯食已訖迴還以足蹋城門閫時彼大地六種震動動已復動湧已復湧時摩伽陀彼國之王頻婆娑羅與諸人衆俱詣佛所即隨佛行遊涉諸國觀看聚落時虛空中無量諸天千億萬衆見佛將欲遊歷國土皆來集會歡喜踊躍徧滿其體不能自勝口出種種微妙音聲歌嘯喜樂唱呼大喚旋裾舞袖拂弄天衣復以天上優鉢羅花拘勿頭花波頭摩花分陀利花以散佛上復持種種末香塗香及香花鬘亦散佛上散已復散時娑伽婆所行至處觀看諸國一切衆類皆悉恭敬尊重供養如來到處得諸衣服最勝最妙飲食湯藥牀榻卧具如是資物不可稱計利養殊妙無所乏少名聞流布徧滿世間而佛於此名聞利養不生染著猶如蓮花處於濁水爾時世尊有如是等無量威德於諸世間威德最勝殊妙第一時娑伽婆多他阿伽度阿羅訶三藐三佛陀明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊此世彼世若天若魔梵沙門等及婆羅門諸天人境以神通智皆悉證知而彼世尊爲世說法辭義巧妙初中後善悉令具足清淨梵行爾時世尊知諸衆生堪受化者即教化之宜建立者教令建立隨其住處使得成就應受三歸授三歸法應受五戒授與五戒應受八關齋戒之法即授八關齋戒之法應受十善授十善法應出家者令得出家應受具戒授具足戒如是次第展轉漸進至迦毗羅婆蘇都城園林而住爾時世尊至迦毗羅婆蘇都城住尼拘陀樹

林園內而以偈說遊歷國土勝妙之事

釋種如來大師子　瞿曇最勝威德者
往觀城邑及聚落　悉有廣大諸異相
所欲至於村聚落　往見如來大聖師
處處一切諸人衆　恭敬尊嚴來迎奉
所欲至於村聚落　往見如來大聖師
凡是一切諸花樹　悉各傾向世尊所
至於一切林樹下　世尊若立若止息
是樹自然雨其花　徧布其地悉充滿
所至一切林樹下　世尊於中若止住
是樹甘果自然落　枝葉婀娜悉低垂
有樹人所攀及者　花果紛雜自可憐
瞿曇如來大聖師　遊行應感如是事
樹有人所不及者　妙花甘果自然落
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰畺迦羅
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰曼殊沙
瞿曇雄猛大聖師　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於雜種妙色花

瞿曇雄猛大世尊　威神應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰曼陀羅
瞿曇雄猛大聖師　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰波利耶
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰毗婆伽
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰香勝香
瞿曇師子天人尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於種種妙香花
瞿曇大聖人天眼　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨花名曰普至香
瞿曇雄猛大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於微妙金色花
瞿曇雄猛大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨諸微妙寶色花
瞿曇十力大聖尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨諸妙色寶莖花
瞿曇雄猛人天眼　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨優鉢羅微妙華

瞿曇雄猛天人師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於沉水妙香末
瞿曇三界天人尊　威德應感如是事
諸天在於虛空裏　雨赤栴檀妙香末
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　雨於牛頭妙香末
瞿曇雄猛大世尊　遊行應感如是事
諸天在於虛空裏　奏作種種諸天樂
瞿曇威猛大聖尊　遊行應感如是事
非人在於虛空裏　拂弄種種妙天衣
瞿曇師子大聖師　遊行應感如是事
諸天隨順佛行路　悉持種種妙香花
為彼大聖天中天　隨路雨花恒至膝
彼時無寒復無熱　種種蚊虻諸惡蟲
微妙大聖天中尊　應感能招如是事
一切大地皆平正　山陵堆阜悉坦然
瞿曇十力大聖尊　遊行應感如是事
一切大地甚清淨　無有惡刺諸荊棘
瞿曇威德天人尊　遊行應感如是事
一切大地微徐動　并大巨海及諸山

瞿曇三界無上尊　遊行應感如是事
一切剎利婆羅門　并及毗舍首陀等
其數千萬有千萬　恒共如來相隨逐
復有地居妙勝天　有諸色力大威嚴
瞿曇雄猛大世尊　行住坐立相隨逐
復有護世四天王　並大威力最勝者
瞿曇微妙大聖尊　行住坐立相隨逐
須彌山頂帝釋王　及以梵王娑婆主
瞿曇奇特最勝尊　恒共如是相隨逐
復有欲界諸天衆　及以色界四禪等
瞿曇威猛大聖尊　恒共如是相隨逐
復有諸龍金翅鳥　揵闥婆等阿脩羅
夜叉及以羅剎衆　皆共隨逐如來行
世間所有衆生類　已說及以不說者
悉逐雄猛瞿曇師　遊歷國土及城邑
世尊如是遊行時　教化無量人天等
憐愍所生親族故　今至本城迦毗羅

爾時長老優陀夷及以長老車匿二人俱詣佛所頂禮佛足却住一面時二長老白佛言世尊輸頭檀王曾無信心有不淨心乃至不欲見諸比丘爾時世尊知是事故告諸比丘作如是言諸比丘等誰能往詣輸頭檀王所至已教化令其信敬爾時衆中有一比丘白佛言世尊令此長老舍利弗者堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬或有比丘白言世尊令此長老目揵連者堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬或有比丘白言世尊令此長老摩訶迦葉堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊令此長老大迦旃延堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊令此衆中長老優樓頻螺迦葉堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊令此衆中那提迦葉堪能教化令其信敬或有比丘白言世尊令此長老優波斯那堪能往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬爾時世尊告優陀夷作如是言優陀夷汝於今者頗能往詣輸頭檀王所到已教化令信敬不時優陀夷白言世尊我今堪能佛即告言汝優陀夷汝今往詣輸頭檀王所方便教化令其信敬爾時長老優陀夷者聞佛世尊如是語已而白佛言唯然世尊如佛所教不敢違也時優陀夷於其晨朝日始初出著衣持鉢往詣向彼輸頭檀王宮到已問彼守門人言仁者應知輸頭檀王今在何許彼人報言王今在殿治理王務爾時長老優陀夷往至輸頭檀王之所在於一廂默然而住爾時左右諸大臣等見優陀夷在一邊已即告四門諸守人言速往斷此出家之人勿令在此致使王見起發惡心其守門人聞大臣命速往至彼優陀夷邊欲驅令出時守門人見已始知是國師子昔時恒共太子悉達少小朋遊拊塵之戲不忍驅逐而復迴還時諸大臣問守門人作如是言汝等何故不驅如此出家人却時守門人報諸臣等作如是言其人乃是國師之子從生已來悉達太子友故朋親拊塵之好是故我等不忍驅遣爾時輸頭檀王在殿斷理事訖起欲還閤諸大臣等左右圍繞將入宮內時優陀夷速往直至輸頭檀王所執其王手當於爾時輸頭檀王默然不語作如是念我今若語恐守門人驅令出去其守門人復作是念

諸大臣輩自應驅遣其諸大臣復作是念宮門內人當應遮却宮門內人復作是念此人本是輸頭檀王恒所愛念如今還復執手而行爾時各作如是念故無有一人能驅遣者爾時輸頭檀王漸進入宮昇其內殿坐師子座時優陀夷見淨飯王入彼宮內昇其殿已優陀夷亦上其殿去王不遠在前而立輸頭檀王見優陀夷相去不遠在前立已即生煩惱出微細聲作如是言嗚呼苦哉我子形容如此枯悴可猒惡也汝等速驅此出家人阿誰聽入使來此也時諸大臣白言大王如臣等見是事不然大王不應驅此人出所以者何此人既是國師之子復是悉達小來朋伴拊塵遊戲時優陀夷言辭哀愍不令傷損淨飯王意而說偈言

覓求殺寶故犂種　貪覓寶貨入於海
我意今來貪住此　唯願其事速成就
如此道路常吉利　於諸無畏常安隱
欲至諸方求利者　必使瞿曇利得成
數數諸人耕其地　數數於中散種子
數數諸天下甘雨　數數國內五穀成
數數乞士恒常乞　數數施主恒常施
數數此世行檀那　數數天上獲其果
數數牸牛[穀-禾+牛]得乳　數數犢子向母邊
數數婦人懷胎藏　數數生產受諸苦
數數死屍向寒林　數數諸親悲啼送
若得聖道無後有　於煩惱中不受生

爾時輸頭檀王聞優陀夷作如是等哀愍語已猶懷小疑尋復重問優陀夷言尊者本於誰邊出家大師是誰時優陀夷說偈以報淨飯王言

師父名曰輸頭檀　所生尊母名摩耶
懷在胎中經十月　生已母終生忉利
如是聖者生汝家　大德大聖天中天
彼家七世已濟拔　名聞處處皆流布
丈夫人中最希有　於一切處不受生
所生如是大聖者　其家恒受大安樂
釋種親族最名稱　尊生百福莊嚴身
如是釋子天中勝　我於彼邊出家者

爾時輸頭檀王復問長老優陀夷言善哉比丘汝實誰邊而得出家而彼人師頗有正信及能正意行梵行不在阿蘭若空閑樹下生意樂不爾時長老優陀夷以偈復報輸頭檀王作如是言

王問誰邊出家者　彼人正信行梵行
無有方所懷憂怖　在於樹下常受樂
不畏他聲猶師子　不被羅網如猛風
教授他人自無學　拔諸恐怖身不怖

輸頭檀王復問長老優陀夷言如是比丘今在何處優陀夷言如大王問然彼多他伽多阿羅訶三藐三佛陀今已在此迦毘羅城尼俱陀林爾時輸頭檀王即作是念此優陀夷乃是我兒之弟子也以是因緣告諸大臣作如是言卿等今可請此比丘在座安坐其諸大臣聞王勅已白言大王不敢違背即請長老優陀夷坐時淨飯王復勅諸臣卿等將食與此比丘諸臣得勅即持淨水與優陀夷澡洗手已即將飯食授優陀夷時優陀夷得此食已而不自食欲將此食奉獻世尊輸頭檀王遂問長老優陀夷言比丘何故不食此食

優陀夷言此食擬將奉獻世尊是故不食時淨飯王心復懊惱涕淚横流而作是言嗚呼我子身體柔輭昔在宮内恒受快樂身無諸苦今日何故受如此困乃使比丘乞得食已爾乃方食時淨飯王作是語已悲啼哽咽復告優陀夷作如是言比丘今者但食此食我今更爲别取飲食將與汝師時優陀夷復白王言如是大王此食已擬奉獻世尊此食世間所有衆生無能消者所以者何然彼世尊戒行最勝禪定最勝智慧亦勝時淨飯王告諸大臣作如是言卿等今者更取飯食與此比丘令其食已速將此食送彼太子諸臣即時更將别食與優陀夷時優陀夷飯食已訖而白王言如是大王如來世尊阿羅訶三藐三佛陀如是王者及諸人衆無量無邊皆來恭敬然爾大王亦應宜往到於彼處作是語已從坐而起欲出宮時輸頭檀王復白長老優陀夷言尊者於先至悉達所作如是言我今不久欲來見汝優陀夷言敬如王命爾時長老優陀夷即持彼食從城而出至尼俱陀樹林之内至佛所已白言世尊輸頭檀王我已教化令得歡喜欲來見佛其優陀夷從宮出時須臾之間其輸頭檀王勑諸大臣作如是言卿等知時悉達太子已至此城我等今者當作何事諸大臣言善哉大王若更有别餘沙門來到王所者我等尚須供養供給況復今者悉達太子與我等身無異無别豈得安然不生恭敬我等但護大王心意未至彼耳爾時輸頭檀王勑令振鐸普告城内悉使知聞我今欲至悉達太子往觀彼處汝等各各備辦莊嚴隨從於我迦葉遺師作如是説其摩訶僧祇師復作是説乃言爾時輸頭檀王白優陀夷作如是言如比丘意欲爲太子作何等食時優陀夷而白王言如是大王若其欲爲世尊造食當須好作清淨甘美香潔餚饍世尊唯食如此食耳爾時輸頭檀王勑諸大臣卿等須知速爲太子辦諸清淨香潔飲食諸大臣等聞王勑已而白王言依大王教不敢違也遂即供辦種種餚饍清淨香潔甘美飲食辦如是已付優陀夷其優陀夷自食訖已持王所辦餚饍飲食清淨香潔從迦毗羅婆蘇都城往至於尼俱陀林至彼佛所而白佛言世尊我已教化輸頭檀王令心歡喜欲來見佛先以如此香美飲食辦具與我敬奉世尊願佛納受如法食耳爾時諸比丘而白佛言希有世尊云何長老優陀夷教化輸頭檀王能令歡喜又能令辦清淨香潔甘美飲食將奉世尊作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘其優陀夷非但今日至於輸頭檀王之所教化訖已復將甘美飲食與我往昔亦曾教化於彼令歡喜已將甘美食而與我來時諸比丘復白佛言唯然世尊其事云何願爲我等説如是事我輩今者願樂欲聞佛告諸比丘我念往昔久遠之時波羅奈國有一烏王其烏名曰蘇弗多羅（此言善子）而依住彼波羅奈城與八萬烏和合共任善子烏王有妻名曰蘇弗窒利（此言善女）時彼烏妻共彼烏王行欲懷妊時彼烏妻忽作是念願我得淨香潔飲食現今人王之所食者而彼烏妻思是飲食不能得故宛轉迷悶身體憔悴

羸瘦顫掉不能得安善子烏王既見已妻宛轉迷悶身體憔悴羸瘦顫掉不自安故問其妻言汝今何乃宛轉於地身體憔悴羸瘦顫掉不能自安彼時烏妻報烏王言善哉聖子我今有娠乃作是念願得清淨香潔餚饍如王食者時善子烏告其妻言異哉賢者如我今日何處得是香美飲食王宮深邃不可得到我若入者於彼手邊必失身命彼妻又復報烏王言聖子今者若不能得如是飲食我死無疑并其胎子亦必無活善子烏王復告妻言異哉賢者汝今死日必當欲至乃思如是難得之物善子烏王作是語已憂愁悵怏思惟而住復作是念如我意者如是香潔清淨飲食如王食者實難得也爾時烏王群衆之內乃有一烏見善子烏心懷愁憂不樂而住見是事已詣烏王所白烏王言異哉聖者何故憂愁思惟而住善子烏王於時廣說前事因緣彼烏復白善子王言善哉聖子莫復愁憂我能為王覓是難得香美餚饍王所食者是時烏王復告彼烏作如是言善哉善友汝若力能為我得辦如此事者我當報汝所作功德爾時彼烏從烏王所居住之處飛騰虛空至梵德宮去廚不遠坐一樹上觀梵德王食廚之內其王食辦有一婦女備具餚饍食時將至專以銀器盛彼飲食欲奉與王爾時彼烏從樹飛下在彼婦女頭上而立啄嚙其鼻時彼婦女患其鼻痛即翻此食在於地上爾時彼烏即取其食將與烏王烏王得已即將與彼善女烏妻其妻得已尋時飽食身體安隱如是産生爾時彼烏日別數往奪彼食取將與烏王時梵德王屢見此事作如是念奇哉奇異云何此烏數數恒來穢汙我食復以紫爪傷我婦女而王不能忍此事故尋時勑喚網捕獵師而語之言卿等急速至彼烏處生捕將來其諸獵師聞王勑已啓白王言如王所勑不敢違命獵師往至以其羅網捕得此烏生捉將來付梵德王時梵德王語其烏言汝比何故數汙我食復以紫爪傷我女婦爾時彼烏語梵德王善哉大王聽我向王說如此事令王歡喜時梵德王心生喜悅作如是念希有斯事云何此烏能作人語作是念已告彼烏言善哉善哉汝必為我說斯事意令我歡喜爾時彼烏即以偈頌向梵德王而說之曰

大王當知波羅柰　有一烏王恒依止
八萬烏衆所圍繞　悉皆取彼王處分
彼烏王妻有所憶　我向大王說其緣
烏妻所思香美饍　如是大王所食者
是故我今數數來　抄撥大王香美食
今者為彼烏王故　致被大王之所繫
善哉唯願大聖王　慈悲憐愍放脫我
我為烏王彼妻故　數來抄撥大王食
我念從此一生來　未曾經造如此事
今為大王一勑已　於後不敢更復為

時梵德王既聞彼烏如此語已心生喜悅作如是言希有此事人尚不能於其主邊有如是等愛重之心如此烏也作是語已其梵德王而說偈言

若有如是大臣者　彼應重合食封祿
須似如是猛健烏　為主求食不惜命

其梵德王說此偈已復告烏言善哉汝烏於今已去常來至此取香美食若其有人遮斷於汝不與食者來語我知我自與汝巳分所食而將去耳佛告諸比丘汝等當知彼烏王者我身是也彼時爲主偷食烏者即優陀夷比丘是也梵德王者此即輸頭檀王是也於時比丘優陀夷令彼歡喜爲我取食今亦復爾令淨飯王心生歡喜又復爲我而將食來時淨飯王於後方始扣其鈴鐸勑迦毗羅婆蘇都城所有人民不得一人於先往見悉達太子若欲見者要須共我相隨而見

佛本行集經卷第五十二　與二　千五

音釋

蹋徒合切踐也　閫苦本切門限也　裾斤於切衣裾也　牀褥褥如欲切　瞿曇梵語也此云純淑淨泥曇徒含切　畺居良切　驅豈俱切逐也　牸疾置切牝牛也　㝅古候切取乳也　哽咽哽古杏切咽於結切哽咽悲塞也　憔悴憔慈消切悴秦醉切　羸瘦羸力追切弱也瘦所救切瘠也　顫掉顫之膳切寒掉也掉徒弔切搖動也　娠失人切孕也　啄嚙啄竹角切嚙倪結切　柴即委切鳥喙也

佛本行集經卷第五十三　與三

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優陀夷因緣品第五十四之二

爾時輸頭檀王將自宮內諸眷屬等前後圍繞復將悉達太子宮內一切眷屬及將其餘外眷屬等并釋童子及諸左右復將四兵百官大臣將帥傔佐及諸居士城邑聚落長者耆年以顯大王威勢之力并顯大王神德自在將大親族兵衆左右前後圍繞爾時釋種宗族士衆一切合有九萬九千及迦毗羅婆蘇都城所居人民從城共往欲見如來世尊遥見輸頭檀王與諸大衆嚴備而來即作是念我若見彼不起迎奉人當說我此豈戒行果報人乎云何見父不起迎逆我今若見父及大衆起往迎者彼等獲得無量大罪若我今者持其威儀在此住者彼等於我不生敬心如來作此三種念觀見有如此三種因緣思量如是三種義已從坐而起以神通力飛騰虛空在虛空中經行來往或立或坐或臥或脇身或放煙或放炎火或隱或現出如是

等種種神通變化顯示時迦毗羅婆蘇都城有護城神守門神等在於輸頭檀王之前飛騰虛空詣向佛所頂禮佛足却住一面以其偈頌向佛說言

如來初始出家日　夜叉諸神為開門
毗沙門等示道路　世尊是大功德器
如來當爾出門時　發心作是大誓願
若不降伏諸魔衆　我更不入此城中
彼願今者已滿足　世尊已復降諸魔
得證菩提無上道　成於昔日之誓願
丈夫為福出於世　已證無上菩提道
憐愍一切親族故　今者還來入此城

爾時輸頭檀王遙見世尊以神通力飛騰虛空示現種種神通變化即作是念我憶往昔悉達太子捨家出家今成大仙有大威德具大神通輸頭檀王作是念已從其馬車下地足步往向佛所輸頭檀王漸欲近佛佛復從空漸漸而下輸頭檀王至佛住所佛即從空下至本處輸頭檀王見佛頭上無有天冠剃除鬚髮身著袈裟以愛子故悶絕躃地經於少時方乃還穌在地宛轉悲啼涕泣流淚被面時彼釋種九萬九千及以內外諸眷屬等悉亦悶絕宛轉于地悲號啼哭涕淚交流煩寃懊惱而受大苦時彼大衆而說偈言

大王將衆至佛邊　父見世尊未共語
王欲稱子不得言　欲導比丘復不得
王見如來沙門相　自於纖下生羞慙
長叫口中出熱氣　迷悶躃地種種道
如來默然入禪定　王見如是自憂煎
猶如渴人從遠來　遙見水已還枯竭

爾時世尊復作是念此釋種輩有大我慢貢高自在若其以頂著地禮我即生憍倦作是念已即騰虛空去地一丈又念我今離地若干彼輩應當傴身作禮而有偈說

佛觀王輩懷我慢　飛住虛空高一丈
憐愍自餘諸人等　是故佛在空中住

爾時輸頭檀王從地而起頂禮佛足而說偈言

我今三禮真如尊　初生已復禮佛足
昔在宮內相師記　當坐樹下陰覆身
今見行於第一行　面目清淨如花開
今我身心大欣悅　是故今還三頂禮

爾時輸頭檀王頂禮佛已然後次第二宮眷屬頭面頂禮次有外親諸眷屬等亦禮佛足復有釋種諸童子等亦復頂禮復有左右將士僚佐百官大臣次第作禮復有如是大姓居士頂禮佛足次第復有大富長者諸老宿等亦復作禮然佛世尊深有如是微妙之法但恐大衆未生歡喜渴仰之心未生希有奇特之意是故未說如此法耳爾時世尊欲令時衆生歡喜心信敬心故以神通力飛騰空裏在於東方去地高至一多羅樹住空中已又作種種神通變現所謂一身分作多身或以多身合作一身從下橫行足不蹈地從下上行從上下行石壁山障皆過無礙入地如水履水如地在於虛空結跏趺坐安然不動經行虛空猶如飛鳥身上放煙身下出火如大火聚亦如日月有大威德有大神通威德熾盛光明顯赫或時以手捫摸日月其身長大乃至梵天出如是等種種神通變化之事

爾時世尊作是事已復現如是雙對神通所謂如來於其半身身下出煙又於半身身上出火如來或復於其半身身上出煙或於半身身下出火如來或復左相出火右相放煙右相出煙左相出火如來又時於其半身身下出煙或復半身身上出於清涼冷水如來又時於其半身身下出於清涼冷水或於半身身上出煙如來或時左相出煙於其右相出涼冷水須臾或復右相出煙於其左相出涼冷水如來又時於半身下出其炎火於半身上出涼冷水又半身上出其炎火於半身下出清冷水又時如來左相出火復於右相出清冷水如來又時左相出火於其右相出清冷水或復於右相出清冷水於其左相放其炎火如來又時徧身出火於兩目間出清冷水或於目間出其炎火或復徧身放清冷水如來或時現下分身上分不現而說其法或時唯現上分之身下分不現而說其法如來又時或復入於火光三昧於諸毛孔出種種光所謂青色光明黃色光明赤色光明白色光明蒨草色光玻瓈色光如來或復乘於空中去地高於一多羅樹而現神通或復去地高二多羅或三四五或七多羅住於空中而現神通所謂一身分作多身乃至放於玻瓈色光種種神變悉皆示現爾時世尊或復從於南方出身西方去地高一多羅而作種種神通變化世尊或復西方沒身北方去地高一多羅住虛空中作於種種神通變化所謂一身分作多身乃至放於玻瓈色光乃至一一諸方亦爾皆乘虛空去地高至七多羅樹俱現種種神通變化所謂一身分作多身乃至放於玻瓈色光爾時大衆見佛世尊現是神通即於佛邊生歡喜心信敬希有如是等心爾時世尊見彼大衆生於信敬希有心故從空而下在其衆首敷座而坐爲其大衆次第說法言說法者所謂衆生長夜在於煩惱之中聞是語者令生猒離是故勸行布施持戒精進忍辱得生善處教行猒離欲有漏等令出煩惱亦復讚歎出家功德復讚解脫有如是法如來說此諸法之時知其大衆生歡喜心踊躍之心柔輭等心得無外心爾時世尊亦有諸佛攝受之法所謂苦集滅道等法於時世尊爲彼大衆方便顯說宣通示現時彼大衆無量百千萬億衆類即於座上遠離塵垢無復煩惱斷諸結使得法眼淨所有集法悉皆滅相得如實智譬如清淨無垢衣裳堪入諸色入諸色者尋受其色如是說已彼時大衆無量無邊百千萬億諸衆生類即於座上遠塵離垢無復煩惱斷諸結使得法眼淨乃至一切滅相得如實智而彼大衆自見諸法已得諸法已證諸法已入諸法衆疑已度諸惑已滅無復疑心已得無畏我生因緣悉皆盡滅如是知已歸依於佛歸依於法歸依於僧受優婆塞五戒之法輸頭檀王爲於愛子煩惱羅網之所覆故遂不獲果坐世尊前以哀愍音悲泣哽咽而說偈言

汝昔首戴七寶冠　微妙莊嚴捨何處
又捨髻中明淨珠　露頭毀形無威德
昔日上妙迦尸服　汝亦當於何處捨
如此麤澀糞掃衣　我所愛子云何著

爾時世尊以偈報彼輸頭檀王作如是言
大王有國名奴師　我於彼處捨天冠
心欲除其我慢故　又欲證彼甘露句
爲諸染色袈裟衣　故我棄彼迦尸服
袈裟既著身體已　我證無上妙菩提
於是輸頭檀王復向如來而說偈言
我昔在宮求百願　願得生子作輪王
今見剃頭手執鉢　子爲我說得何勝
爾時世尊復以偈報輸頭檀王作是言曰
輪王得萬心無猒　雖得命長不自在
我心自在無邊際　願子輪王實愚癡
爾時輸頭檀王復以偈頌向佛說言
七寶華屣汝先著　卧具柔輭種種鋪
宮殿樓閣安隱居　頭上罩籠白繖蓋
足相輭淨如蓮花　沙棘礫磧云何踐
爾時世尊復以偈報輸頭檀言
我今一切徧知尊　諸法不染如蓮花
諸有已捨無愛著　如我今者無諸惱
爾時輸頭檀王復以偈頌而白佛言
昔在宮殿栴檀等　及以諸香涼似月
隨時用此摩汝身　摩已徧體受安隱
今時初夏正以熱　獨步林藪苦爲行
本在宮内微妙音　今無婇女誰娛樂
爾時世尊以偈復報輸頭檀言
我有法池清涼水　智人所歎無憂處
功德寶池洗浴身　不爲水溺至彼岸
爾時輸頭檀王復以偈頌向佛說言
在宮昔著迦尸衣　蓮花瞻蔔香熏體
柔輭疊花貯衣内　坐釋宮殿威顯赫
今者麤麻糞掃物　隨處樹皮之所染
纔覆身體可羞慙　汝大丈夫不猒惡
爾時世尊復以偈頌報輸頭檀王作如是言
衣服卧具飲食等　我於過去悉生貪
微妙端正色愛處　於今正念皆已捨
輸頭檀王復以偈頌向佛說言
汝昔宮中七寶器　及用金銀盤案等
種種餚饌甘美味　諸王隨意所堪食
今得冷熱麤澀等　非妙薄淡云何餐
云何不嫌如是食　不生臭穢嫌恨想
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
傳聞過去今現在　及以未來諸聖者
隨餐麤澀及苦味　憐愍世間故不嫌
輸頭檀王復以偈頌而說之言
汝昔在我宮内時　坐卧微妙柔輭鋪
世間最勝無比方　倚枕稱意無嫌者
今於麤澀棘地上　唯鋪諸草及樹葉
云何眠卧而無嫌　身體柔輭不傷損
爾時世尊復以偈頌報輸頭檀王而作是言
我今得諸自有智　一切苦惱悉已脫
爲拔諸苦煩惱刺　憐愍世間故不嫌
輸頭檀王復以偈頌向佛說言
汝於昔日受樂家　種種妙花散地上
室内無風燈明照　及以樓閣諸窻牖
花鬘瓔珞莊嚴身　婦人端正猶玉女
語言婉媚相隨順　瞻仰不亂聽夫勑
佛復以偈報輸頭檀王作如是言
釋王我有新學行　微妙天中諸梵行
我以得心自在行　隨我意去皆得行
輸頭檀王復以偈頌向佛說言
音聲鼓瑟箜篌等　微妙歌詠覺汝眠

猶如帝釋在天中　汝昔在宮亦復爾

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

修多祇夜出妙音　如意解脫令覺我
我有梵行諸友等　大王我住如是衆

輸頭檀王復以偈頌向佛說言

降伏大地諸山川　并及欲具諸千子
微妙七寶捨棄來　云何行此沙門行

佛復以偈報輸頭檀王作如是言

智慧三昧我大地　千數禪定是我子
七種覺分是其寶　大王知我悉已得

輸頭檀王復以偈頌而說言曰

汝昔駕車調善馬　其車雜寶所莊嚴
潔白繖蓋持覆身　素拂清淨瑠璃把

佛復以偈而報王言

我持正勤為駟馬　慧忍慚愧以為車
精進駿疾作所乘　我乘以入無憂處

輸頭檀王復說偈言

汝昔在家乘揵陟　其身潔白清淨勝
衆寶莊嚴鞍韂等　乘此調馬隨意行

佛復以偈而報王言

大地所有諸衆馬　世間無數人多乘
彼等一切無常定　覩已隨意馭神通

輸頭檀王復以偈頌而說之言

汝昔在於宮內時　殿閣如天無有異
執刀弓箭衆所護　身著鎧甲甚精微
今汝在林無護者　夜叉羅刹可畏所
闇夜種種諸獸鳴　云何能生是無畏

佛復以偈而報王言

所有夜叉畢舍遮　種種諸獸可畏者
黑闇夜行在林內　不能動我一毛端
不畏他聲如師子　如風繩所不能羈
亦如蓮花不著水　吾在世法濁不汙

爾時長老目揵連長老摩訶迦葉長老優婁頻螺迦葉那提迦葉優波斯那摩訶俱絺羅村陀離波多等無量大衆坐佛左右時彼諸德以苦行故身無精光勤體疲勞形容羸瘦色不光澤氣力尠少唯有筋皮纏裹其骨爾時輸頭檀王白佛言世尊今在世尊右邊坐者此等人輩從何而來得出家也爾時世尊伸金色臂向輸頭檀王指彼一一諸比丘等口悉稱名而示王言此是舍利弗此是摩訶迦葉此是優婁頻螺迦葉此是那提迦葉此是伽耶迦葉此是優波斯那此是離波多此是別離波多如是等輩皆是摩伽陀國大姓婆羅門種輸頭檀王復問佛言今在世尊左邊坐者復是何人從何而來在世尊邊而出家也佛告王言此是摩訶目揵連此是摩訶迦旃延此是摩訶俱絺羅此是摩訶純陀諸如是等亦摩伽陀村邑聚落大姓諸子時輸頭檀王聞此語已悵怏不樂作如是念此我子者真是大姓刹利童子端正可喜視者不猒猶如金像既是大姓刹利童子以婆羅門左右圍繞此事非宜既是刹利大姓童子還應刹利大姓圍繞此順其法作是念已為欲成就如是事故即從坐起還其宮內

優波離品第五十五之一

爾時輸頭檀王還宮未久有一童子名優波離從其前衆來至佛所時優波離童子之母牽捉其子優波離手將以奉佛唱如是言此優波離曾為世尊剃除鬚髮時優波離即為

世尊而剃鬚髮時優波離童子之母白佛言世尊優波離童子剃佛鬚髮善能以不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮身太低也爾時優波離童子之母告優波離作如是言汝優波離汝爲如來剃除鬚髮身莫太低令尊心亂時優波離即入初禪時優波離童子之母復白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能以不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮其身太仰爾時優波離童子之母復告優波離童子言汝優波離身莫太仰令尊心亂時優波離入第二禪時優波離童子之母復白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能以不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮但以入息稍復太多時優波離童子之母告優波離作如是言汝與如來剃除鬚髮勿使入息如是大多令尊心亂時優波離童子於即入第三禪時優波離童子之母復白佛言世尊優波離童子剃除鬚髮善能以不佛告優波離童子母言雖復善能剃除鬚髮然其出息稍太多也爾時童子優波離母語優波離作如是言汝與如來剃除鬚髮勿令出息如是太多令尊心亂時優波離童子於即入第四禪爾時世尊告諸比丘言諸比丘汝等速疾取優波離手中剃刀勿使倒地所以者何其彼童子已入四禪時優波離童子之母從優波離童子手中即取刀也爾時輸頭檀王入迦毗羅婆蘇都城喚諸釋種悉皆來集於大殿庭而勑之言汝等釋種應當知我王子悉達若不出家必定當作轉輪聖王汝等釋種亦應承事何以故而彼出家已成阿耨多羅三藐三菩提已能轉於無上法輪人天中勝彼既刹利種姓王子可喜端嚴猶如金像人皆樂見而彼乃用婆羅門種以爲弟子左右圍繞此實非宜既是刹利釋種王子還應刹利釋種圍繞乃可爲善爾時諸釋咸皆共白輸頭檀言大王今者欲於我等先作何事爾時輸頭檀王告諸釋言汝等諸釋若知時者必須家別一人出家若其釋種兄弟五人令三出家二人在家若四人者二人出家二人在家若三人者二人出家一人在家若二人者一人出家一人在家若一人者不令出家何以故不使斷我諸釋種故爾時諸釋咸復共白輸頭檀言大王若爾必須分明立其言契輸頭檀王即集諸釋而問之言我子今者既已出家誰能隨從而出家也若能隨從而出家者可自抄名署以爲記爾時五百諸釋童子各自手抄已之名字咸謂能隨太子出家爾時五百釋種童子各解已身所服瓔珞自相謂言阿誰合取我等瓔珞作籌量已復作念言此優波離昔於長夜勤事我等諸釋種來是優波離堪受我等所脫瓔珞爾時五百諸釋童子各脫瓔珞付優波離既付囑已俱還本家諮其父母時優波離尋作是念彼等諸釋今既能捨珍寶瓔珞我若受用是所不應而諸釋子有大威勢有大神德既能棄捨所重官位及諸財寶尚欲出家我今何事不出家也時優波離剃鬚髮師見諸釋子各往詣白父母之時便即捨彼所施瓔珞即詣佛所頂禮佛足却住一面其優波離住一面已而白佛言善哉世尊

唯願聽我隨佛出家爾時世尊即聽出家受具足戒時彼五百釋種童子各至已家諮父母已還復來至輸頭檀邊而白之曰大王今者可將我等至世尊所彼既出家我亦應當隨從出家時輸頭檀共彼五百諸釋童子往詣佛所頂禮佛足却坐一面既安坐已輸頭檀王而白佛言世尊善哉大德刹利種姓不合將彼婆羅門種共相圍繞實謂非宜今者世尊刹利種姓還應以此刹利圍繞乃可爲善然今世尊釋種之内五百童子欲於世尊法中出家受具足戒唯願世尊哀愍聽許兼受具戒爾時世尊聽彼五百釋種出家受具戒已教學威儀而告之言汝等比丘咸可俱來禮優波離上座比丘時彼五百諸比丘等先禮佛足然後頂禮彼優波離上座比丘修禮已畢次第而坐爾時世尊復告輸頭檀王言曰大王今可頂禮比丘優波離已次第應禮五百比丘爾時大王聞佛教已即白佛言雖然世尊我不敢違即從座起頂禮佛足然後禮彼上座比丘優波離已次第復禮五百比丘禮已次第還其本座爾時世尊威顏怳豫作如是言今者釋種已自降伏釋種憍豪亦復摧撲諸釋傲慢時諸比丘即白佛言希有世尊其優波離令因世尊得此五百釋種比丘及輸頭檀王尊敬禮拜作是語已佛告諸比丘汝諸比丘此優波離非但今日因我得此五百比丘輸頭檀等恭敬禮拜汝諸比丘過去世時其優波離亦因我故曾得五百大臣跪拜亦得彼王名曰梵德之所敬禮時諸比丘各白佛言此事云何唯願世尊爲我分別說其本業爾時世尊告諸比丘我念往昔波羅奈城時有二人共爲親友其人貧下世無名聞彼人有時自持家内菉豆一斗從波羅奈出城客作爾時恒有一辟支佛往來住彼波羅奈城時辟支佛於晨朝時著衣持鉢入城乞食彼二貧人遥見尊者辟支佛來威儀詳序平視而進著僧伽黎齊亭相稱執鉢不動彼人見已得清淨信於辟支佛生勇悅心各相謂言我等貧窮皆由過去未曾逢值如是福田雖復值遇或不恭敬供養瞻侍我等若當值遇如是勝上福田恭敬供養今應不遭如此厄難所謂無財恒常客作以自存活我等今者應當持此一斗菉豆奉施仙人若其憐愍受我所施我等即應脫此貧苦作是念已將此菉豆奉辟支佛作如是言唯願尊者起憐愍心受我此施時辟支佛於彼二人生憐愍故受其所施雖受施已但辟支佛皆有一法欲化衆生唯現神通更無方便時辟支佛愍彼二人受其施已即從彼方騰空而行

佛本行集經卷第五十三

音釋

傺佐 傺落蕭切官傺也佐則箇切佐助也

悲號 號胡刀切悲號哭聲也

羞慙 羞息流切恥也慙財甘切媿也

僂 力主切俯也

赫 呼革切明盛皃

捫摸 捫莫奔切摸慕各切捫摸撫摩也

蒨 倉佃切草名與茜同

罩籠 罩陟教切籠盧紅切

疊 徒協切重也

纔 昨哉切僅也

鞕 魚孟切堅也

窻牖　窻楚江切在屋曰窻牖與久切在牆曰牖　婉媚　婉於阮切美也媚明秘切娬媚也　駿　須閏切疾也　鞍鞁　鞍烏寒切鞁兵媚切與轡同馬鞁也　馭　牛據切使也　鎧　苦亥切甲也　羈　居宜切侍也　俱絺　梵語具云摩訶俱絺羅此云大膝絺丑知切　跪　巨委切

佛本行集經卷第五十四　與四

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

優波離品第五十五之二

爾時彼等親友二人見辟支佛飛騰虛空遊行無礙心大歡喜徧身踊躍不能自勝合十指掌敬禮尊者辟支佛足乞如是願願令我等於未來世恒常值遇如是教師或更勝者彼所說法我等聞已速即知解不生惡道作是願已時彼一人又別乞願願言藉此功德之力於未來世恒生大姓婆羅門家願能誦持四圍陀論及以六種諸技藝等而有偈說

非直端心懷正信　即得名爲上福田
唯願供養佛與僧　并及值遇辟支佛

時彼二人於後命終一得生於波羅柰城刹利姓家即紹王位名曰梵德第二人者生婆羅門大清淨家名優波伽摩那婆具解諸論其優波伽摩那婆彼時有妻名曰摩那毗迦端嚴可喜觀者不猒最勝最妙世所無比得優波伽摩那婆之所愛敬若暫不見心即不悅爾時彼妻摩那毗迦因爲少事有所慊恨遂便不共優波伽語時優波伽煩冤懊惱作如是念今日我妻摩那毗伽不共我語聲音斷絕乃如此也後時彼妻摩那毗迦過夏四月至於秋節白優波伽摩那婆言善哉聖子汝今可去往至市肆買取上妙塗香末香及諸花等所以然者秋節四月今者已至衆人皆共受五欲樂我等亦復莊嚴身體受五欲樂爾時優波伽摩那婆聞此語已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝作如是念今者我妻摩那毗迦何期忽爾共我言語而優波伽有一金錢先於餘村他邊出舉遂於午時日炙大地陽炎暐赫其諸地色猶如赤雞發其家宅向彼村落往欲債錢於其道路欲心纏逼口唱婬歌當於爾時與梵德宮相去不遠其梵德王在於樓閣取納清涼晝日眠著少時睡覺忽聞彼人染著五欲作婬歌聲時王聞已即復起發自本欲心而有偈說

或有由於本習氣　或復因事動其情
斯由色欲著愛染　亦似蓮花因水生

爾時梵德聞彼婬歌忽即驚疑此是誰也於

盛日午炎熱之時染著欲心口唱婬歌作是念已從窻遥見彼優波伽於盛午時大地炎熱行歌於路即喚一臣而勑之言汝可速往捉彼歌人將向我邊其臣聞勑即白王言不敢違旨遂至彼邊捉優波伽而語之言汝摩那婆去來去來王今喚汝時優波伽心生恐怖舉身毛豎悵快不樂作如是念今誰知我於梵德邊有何罪過令我愁惱爾時大臣將優波伽往即至於梵德王邊其王見已即生愛心生愛心已向於彼人而說偈言

日中輝赫正炎熱　大地紅色如赤雞
汝今躭著婬欲歌　云何於是不生惱
日光普照正炎熾　地上融沙彌復熱
汝今躭著婬欲歌　云何於是不生惱

爾時優波伽摩那婆以偈報彼梵德王言

大王今者非熱惱　上天自炙何所及
唯有求利及失利　此是惱中最爲惱
日光雖復大炎熾　此爲惱中極下惱
經營種種諸事業　如是名爲最大惱

時梵德王復問優波伽摩那婆言摩那婆汝於今者經營何事而於是處熾熱大地而行於路爾時優波伽即以上事向梵德王分別說之爾時梵德王復告優波伽摩那婆言摩那婆止止莫去我於今者與汝兩錢(即天竺金錢)其梵德王遂即與之爾時優波伽於梵德邊受其錢已仍復白彼梵德王言善哉大王雖得大王所賜兩錢我今諮王更乞一枚通前得三我向村落自取一錢并王所賜合得四枚我即得共摩那毗迦供其秋節爲五欲樂其梵德王復告優波伽摩那婆言汝止莫去我於今者與汝八錢遂便與之其優波伽受八錢已復白王言善哉大王願乞歡喜今者諮王更乞一錢即成九枚復往聚落自取一錢合成十枚如是因緣我便得共摩那毗迦受其秋節五欲之樂時梵德王復告優波伽摩那婆言止止莫去我今與汝一十六錢王即與錢一十六枚其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢一十六枚今者諮王更乞一錢得成十七復往聚落自取一錢合成十八以是因緣我即得共摩那毗迦受五欲樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我今與汝三十二錢其受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得王錢三十二枚今復諮王更乞一錢我往聚落自取一錢合即總成三十四枚便得供我摩那毗迦於其秋節受五欲樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我今與汝六十四錢時優波伽即受錢已復白王言善哉大王願乞歡喜已得大王六十四錢今者願王更與一錢我今復往彼村聚落自取一錢都合得成六十六枚便供我與摩那毗迦受於秋節五欲之樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我於今者與汝百錢時優波伽受百錢已復白王言善哉大王願乞歡喜我今已得王錢百枚今諮大王更乞一錢我往聚落復取一錢合得成其一百二錢得供我與摩那毗迦共受秋節五欲之樂爾時梵德復告彼言汝摩那婆止止莫去我當別更與汝一村以爲封祿而婆羅門雅得唯貪是故其人數至王邊其王即擇最上一村與彼爲封彼得封已遂

即勸劬不辭勞役猶如奴僕伏事彼王先起後眠行迹和輭所作事業悉稱王意意行端直如是事王終不爲王有所嫌責以是因緣眾王顏色令梵德王歡喜無已於後復更與優波伽分國半治王之倉庫亦共分半彼婆羅門得是優寵受其五欲具足之樂無所乏少如是次第一切所作悉皆爲王檢校得辦彼婆羅門但從已家來至王宮王恒枕彼膝上而眠其梵德王後於一時枕優波伽膝上而臥因即睡著時優波伽見王睡已心作是念云何一國乃有二王並用威勢一倉庫內亦復不合二人共用我今可覓梵德王便斷其命根若得殺者我即獨取王位治化彼優波伽作是念已欲取刀時更作是念此梵德王於先爲我作此利益分其半國與我共治一切倉庫亦悉分半我今若殺是無恩義如是第二又作是念云何二人可得一處共治國化亦復不合二人共用倉庫財物乃至第三念已還悔我若殺彼必當成我無恩義行時優波伽作是念已舉聲叫哭時梵德王聞此哭聲忽然睡覺覺已問彼優波伽言汝今云何作此大聲時優波伽向梵德王廣說前事時梵德王而心不信彼優波伽有如此事而語之言優波伽汝應定無如此之事汝優波伽莫作是語時優波伽尋復語彼梵德王言大王今者當信我語我實起發如是惡心時優波伽復更思惟作如是念我今忽發如是惡心因何事相正觀思已作如是言我發如是惡事相者莫不由於爲五欲故爲王位故我亦不須貪此王位亦復不須貪其世樂我因此事生是惡心我今唯可捨家出家即白王言大王今者知我將欲捨家出家時梵德王語優波伽莫作是語我既與汝分國半治倉庫亦半我於今者與汝腹心無有一人如似汝者汝若出家我今心意定不安樂其優波伽復語王言善哉大王願垂許我捨家出家我今決定出家不疑於我法行莫生留難時梵德王又復告彼優波伽言如汝所樂隨意而作爾時波羅柰城有一瓦師於先出家行仙人行依彼城住時彼仙人有大威德已成五通即能以手摸日月輪時優波伽依彼仙人剃除鬚髮既出家已勇猛精進即成四禪復得五通大有威力亦能以手摸日月輪其梵德王聞優波伽捨家出家成就大仙有大威德亦能以手摸日月輪聞已微笑入於宮內對諸宮人而說偈言

優波造善未經久　已獲利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行

爾時宮人聞梵德王說是偈已其心皆悉憂愁不樂遂共白彼梵德王言大王當知彼人本昔販賣博戲執杖行乞以自活命婆羅門人威力尠少是故出家大王今者莫學彼人捨棄家國而出家也爾時梵德有剃髮師其人名曰恒伽波羅舊來恒可梵德王心時梵德王追覓喚彼剃鬚髮師而勑之言恒伽波羅汝今爲我剃治鬚髮作是語已於即睡眠時剃髮師恒伽波羅見王睡已便即剃治王之髮鬚如是治已而梵德王睡眠不覺王後覺已謂剃髮師恒伽波羅我已有勑令汝與我剃治鬚髮云何不也作是語已恒伽波羅

白梵德王我已洽訖但王睡眠而不覺也爾時梵德取鏡自照見已鬚髮治理已訖見已生喜因即勑彼恒伽波羅汝當受我最勝村落我更與汝稱意樂事時剃髮師恒伽波羅白梵德王我共宮内王之眷屬委曲評論然後報王作是語已拜辭而去其剃髮師恒伽波羅本於王宮出入無礙遂即入宮白宮人言王已許我最勝村落以爲封邑諸后妃等意悉云何可取以不爾時妃后告彼恒伽波羅言曰恒伽波羅汝於今者何用取王最勝村落我等現在足能與汝金銀珍寶但我有所屬託汝事爲我辦不其剃髮師恒伽波羅問宮人言妃等今者有何事業今我欲辦時諸妃等即告彼之剃髮師言大王比來每入宮内恒說一偈作如是言

優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行

我等於時聞王此偈即作是念將恐大王捨位出家善哉善哉恒伽波羅汝至王邊問斯偈意其義云何爾時恒伽波羅即往馳詣梵德王所到已白言大王許我最勝村落我今不用如此之願但欲知王每入宮内於妃后前所說之偈

優波造善未經久　而得利益果報深
彼仙善哉得人身　捨棄五欲出家行

善哉大王願爲我說如此偈意其理如何今從大王乞如是願時梵德王告剃髮師恒伽波羅我聞優波伽摩那婆捨半國位而求出家得成仙人有大威力能以手掌摩日月輪我今正以五欲醉亂貪著於斯是故我今仰羨於彼數入宮内而說是偈時剃髮師恒伽波羅即入宮内至妃后邊說如是言諸妃后等莫慮大王欲出家也大王今者定不出家時彼后妃聞剃髮師恒伽波羅說此語已皆悉歡悅心懷踊躍徧滿其體不能自勝將諸瓔珞莊嚴已身而告之言恒伽波羅我此瓔珞今悉施汝汝今更莫爲活命故造作諸業恒伽波羅見是事已作如是念彼優波伽既捨如此半國王位而求出家今梵德王仰羨於彼我今何故不作是事而使一切世間羨我然此后妃將諸瓔珞以施我者我若順從此后妃意事必不善我於今者亦可捨棄而從出家恒伽波羅作是念已詣梵德所而白言曰大王許我以前事者我今意樂捨棄出家時梵德王而問之言恒伽波羅汝今意者欲於誰邊而出家也恒伽波羅白言大王我欲往至優波伽邊而出家耳時梵德王而告之言恒伽波羅如汝意見隨願而作爾時恒伽波羅自剃鬚髮至優波伽仙人之所於即出家既出家已勤劬精進尋獲四禪及以五通得大威神有大威德亦能以手摩日月輪其梵德王既復聞彼恒伽波羅得出家已成大神仙有大威力復能以手摸日月輪聞此事已不勝仰羨欲求見彼告諸臣言諸大臣等我今欲往彼仙人所共彼相見時諸臣等而白王言大王不然大王今者不合身自往彼人所我等遣使喚彼仙來時梵德王報諸臣言卿等今者應無此理汝等莫作如是之語上世已來無如此法而有諸仙身不自在而從喚也我等今者身自往彼此是如法何

以故彼仙人等是大福田堪受供養我等必須身自至彼時梵德王乘白威德莊嚴備辦五百乘車左右圍繞及以五百諸大臣等從波羅柰出詣向彼諸仙人所自欲光顯於彼世界爾時仙人恒伽波羅遥見王來及至白王善來梵德怖能遠至爾時彼等五百諸臣怨恨瞋彼恒伽波羅出麁獷言汝是下賤婬女所生穢濁不淨恒洗垢膩云何今日喚大王名時梵德王止彼臣言勿作是語仙法如是喚人名字但此仙人有其戒行有大威力時梵德王即向諸臣而說偈言

御等莫恨此仙人　此仙修行已具足
所有苦事能行故　得度一切苦怖畏
心既得捨一切惡　即非剃除及死師
恒伽波羅已苦行　降伏我故喚名字
現得忍力汝等看　降伏諸根獲證果
得諸天人所敬重　即天人中最為勝

爾時梵德王及宮內諸婇女等於先頂禮仙人之足却住一面而彼五百諸大臣等尋復頂禮彼仙人足既頂禮已然後復禮恒伽波羅仙人之足次後亦禮死師之足其梵德王一面坐已慰諸仙言諸尊者輩身體康和安隱以不所求活命不至勞也無人惱亂諸仙人也爾時仙等報梵德言如是大王此事須忍但王體內安和以不一切眷屬及諸大臣國內民庶悉安隱不作是語已彼等諸仙為梵德王說法教化令心歡喜增長功德時梵德王蒙彼諸仙說法教化令心歡喜增長功德從坐而起頂禮諸仙還其本處爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼時優波伽者其人是誰莫作異見即我身是汝等比丘或有心疑彼時仙人恒伽波羅剃髮師者其人是誰莫作異見此優波離比丘是也汝等比丘或有心疑於彼之時梵德王者其人是誰莫作異見此即輸頭檀王是也汝等比丘或有心疑彼時五百諸大臣等其人是誰莫作異見即今五百比丘是也諸比丘於時優波離比丘亦因我得五百大臣恭敬禮拜并及得彼梵德王禮今亦如此復因我得五百比丘及輸頭檀王之所禮拜爾時世尊告諸比丘汝等比丘若欲善知於我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也爾時諸比丘作是念言其優波離昔作何業乘彼業報生剃髮師下賤之家復作何業乘其業報而得出家受具足戒獲羅漢果今得如來授其記言汝諸比丘於我聲聞弟子之中持律最者謂優波離比丘是也時諸比丘作是語已往詣佛所白言世尊其彼長老優波離者昔作何業乘彼報故生剃髮師下賤之中復作何業乘彼業故而得出家受具足戒得羅漢果即得如來授其記莂稱我聲聞弟子之中持律第一爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔在於此城有剃髮師共人婚求稱自門戶剃髮師家娶女為妻其後不久產生一子彼剃髮師尋時遇患雖加醫療治而不痊因其所患乃至命終既命終已剃髮師妻將彼童兒付自兄弟口告之言此之童兒是汝外甥今將相付汝等必須教此童兒自父本業彼剃髮師聞其姊妹作是語已受此童兒遂便教授彼父本業彼剃髮師恒在王宮王所敬

重每為國王剃除鬚髮不大在外為人剃治時王勅給白象一頭任所乘馳東西南北又給金筒安置剃刀及餘雜事而勅之言凡無佛世有辟支佛猶如犀牛獨行出時當作利益尋於彼時有辟支佛頭鬚爪髮悉皆長利來到彼時剃髮師邊而告之言善哉賢首願當與我剃除鬚髮時剃髮師報辟支佛作如是言善哉大仙若欲然者聽待明日晨朝早來必當與仙剃除鬚髮時彼尊者辟支仙人聞此語已尋時還去過於彼夜晨朝起時著衣持鉢還復詣彼剃髮師邊作如是言善哉賢首今當與我剃除鬚髮時剃髮師還復白彼辟支佛言善哉大仙若必然者聽至日晚即與仙剃如是乃至若日西來還復語言聽待晨朝若晨朝來聽待日西如是乃至晨亦不剃晚亦不剃而彼童子見此尊者辟支仙人或晨朝來或日西至日日恒爾見已白言辟支尊者仙何緣故或朝或晡恒來至此時辟支佛向彼童子廣說前事爾時童子白仙人言我舅終不為仙剃髮何以故恃於王宮

出入自在生憍慢故我今當為仙人剃髮時彼童子即為仙人剃除鬚髮爾時尊者辟支仙人作如是念今此童子大作功德我今當須為彼童子光揚示現功德事相作是念已告童子言汝之童子若知時者必當持取我之鬚髮汝於當來有大利益作是語已猶如鴈王舒其兩翅以神通力忽爾飛騰乘空而去時彼童子取辟支佛所剃鬚髮置於髆上向辟支佛生清淨心頂戴十指合掌作禮即發是願願我當於未來世中還值如是辟支佛尊或更勝者彼之世尊所有說法願我速即悉皆知解又願我更不生惡道又願當來生生世世恒作如此剃鬚髮師為福田故供養承事如是聖者爾時彼城宮內國王昇殿視事與大國臣左右圍繞而彼大眾悉皆遙見彼辟支佛騰空而行大眾見已白彼王言大王今者甚有吉利善得人身如今國內福田出世王遂仰觀即見彼時辟支佛已告諸臣言剃此辟支佛鬚髮者大得吉利時彼為王治鬚髮師因在王邊而白王言如此仙人

是我能剃更誰能也時彼童子聞此語已即至王邊而白言曰大王當知我舅今者虛言浪語我舅本不剃彼鬚髮此既小事猶尚妄稱是我剃彼仙人鬚髮論其實剃即我身也爾時王所治鬚髮師訶彼童子咄哉癡人汝有何力能剃彼髮時彼童子於即挽出辟支佛髮顯示大眾此仙人髮我現持行願悉知見爾時王見如是事已即生瞋怒告彼恒治鬚髮師言咄哉癡人汝於我邊有如是力今日何因虛誑我也汝速出國勿住我境并即奪彼所乘白象及治鬚髮諸具度等及以封祿與彼童子而勅之言從今日後汝恒與我治其鬚髮及以爪甲時彼童子而白王言如王所勅不敢違也從今已後恒即為王治其鬚髮及爪甲等隨世壽命取終之後因彼功德生生世世不墮惡道從天至人從人至天二處往返後於一時還生在於波羅奈城剃髮師家可喜端正觀者不猒而彼童子父母養育及其長大意智漸漸技藝成就爾時迦葉世尊出現於世怛他伽多阿羅訶三藐三

佛陀作大教師應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊爾時迦葉婆伽婆阿羅訶三藐三佛陀已轉法輪逆轉流轉已受法舉本願具足最得稱利勝丈夫志開敷示現所化蓮花於無量億百千衆生安置善道當爾之時修行依彼波羅柰城住舊仙人所居之處彼鹿苑中與比丘僧二萬人俱時彼剃治鬚髮師父數詣彼苑與諸比丘剃除鬚髮然彼小兒始能行時共父至於伽藍寺內然諸比丘或説諸法講論之時得至彼聽講説律時或復得聽或不得聽時彼童子問諸比丘云何一切等是善言我或得聞或不得聽其意如何時諸比丘報言童子如此之法是諸比丘祕密之事若不受於具足戒者悉不得聽時彼童子聞此事已心生懊惱云何願我速得出家堪聞善語後時童子至律師邊請乞出家得受具戒依諸比丘誦持戒律依法而行雖復如此而不能證出世之智然彼後時病困著牀臨欲命終又發是願迦葉如來怛他伽多阿羅訶三藐三佛陀有一菩薩名曰護明已授記言汝於將來壽百年世當得作佛號曰釋迦多他伽多阿羅訶三藐三佛陀我於今者願值將來釋迦牟尼若順所願在彼教中亦乞出家受具戒已於彼世尊諸弟子中所持律者我爲第一如我今日此師和尚於迦葉佛諸持律行弟子之中最爲第一我亦如是當於彼時釋迦如來法教之中持律弟子我最第一彼人從爾命終已後即生天上及至今日最後之身受胎生於迦毗羅城剃髮師家名優波離即其人也汝等比丘若有心疑彼時童子剃髮師者莫作異想即優波離比丘是也然優波離昔於尊者辟支佛邊剃鬚髮已乞如是願願我生生世世之中若得人身恒常生在剃髮師家復於彼時更乞願言願我莫生惡道之中由彼發願果報力故不生惡道從爾已來流轉天人多受快樂現得已利復作是願願我當於未來世時恒常值遇如是教師或勝此者若彼教師所説之法願我速證即得知解由斯業報今得值我以爲教師即得出家受具足戒證羅漢果亦復在於迦葉如來法教之中作如是願願我於彼未來世中值遇釋迦牟尼如來莫背彼法隨順出家若得出家於彼持律諸弟子中我最第一藉彼業報今我法中而得出家乃至持律諸弟子中最爲第一汝諸比丘彼優波離於過去世作如是業今得報生剃髮師家復以造彼願業因緣現今得報於我法中如是出家及受具戒證羅漢果我今又復授彼記言於我持律弟子之中最爲第一

佛本行集經卷第五十四

音釋

懊惱 懊烏皓切懊惱恨痛也惱乃老切　擇 場伯切揀也　優寵 優於求切寵丑隴切　娉 匹正切問也　販 方願切鬻也　咺 其蜒切　膩 女利切肥也　療 力照切治也　犀 先稽切似獨角羖也　晡 博胡切申時也　髆 補各切臂髆也　挽 無遠切引也　轝 羊諸切

佛本行集經卷第五十五　與五

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

羅睺羅因緣品第五十六之一

又於一時輸頭檀王白佛言世尊願佛及僧受我明朝所設飲食于時世尊默然而許輸頭檀王既見世尊默然許已從坐而起頂禮佛足圍繞三帀辭退而去至本宮已即於彼夜辦具微妙多種飲食所謂餐食噉食喫食味食辦具已訖過夜至朝灑掃鋪設即遣使人白世尊言今已時至飲食備辦唯願降赴

爾時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧左右圍繞佛爲導首來至輸頭檀王宮內到已坐於所設佛座諸比丘僧各各依次如法而坐爾時輸頭檀王以佛爲首諸比丘僧次第坐已自手行諸微妙飲食盡其種數乃至喫噉悉令充飽稱意自恣既見佛僧飲食飽已洗治鉢器將置別處一小座上却在一面既安座已輸頭檀王而白佛言唯願世尊教誨於我又願世尊善逝示現令我長夜常得利益安樂之事爾時世尊告輸頭檀作如是言大王今日若知時者應須捨此聽法之事亦復不須數來問訊諸比丘等王身不久應自得其最勝妙果於時世尊方便教化輸頭檀王說法顯示令其解悟令歡喜已從座而起還於本處輸頭檀王又於一時因舍利弗得法眼淨兼得證於須陀洹果而淨飯王已得諸法已證諸法已入諸法已度諸疑心無有惑已得無畏更不復問自餘法行悉證知已詣向佛所而白佛言善哉世尊唯願度我出家入道受具足戒爾時世尊作如是念輸頭檀王於此教中捨家出家復更能證勝上法不爾時世尊思惟是已自證知此輸頭檀王決定不合捨家出家亦不得證勝上之法如是知已而告之言大王今日若知時者但在本家行檀布施造福業耳至於後日摩訶波闍波提大夫人請佛及僧供給飲食悉令飽滿至第三日第一宮內諸妃眷屬又復請佛及比丘僧供給餚饍亦悉充足至第四日其第二宮又復請佛及比丘僧供奉種種百味餚饍亦悉充足其羅睺羅如來出家六年已後始出母胎如來還其父家之日其羅睺羅年始六歲爾時如來至迦毗羅婆蘇都城羅睺羅母作如是念我昔因此羅睺羅故爲諸眷屬之所誹謗今日時至我於彼事應自清淨以明其身以是因緣必須請佛及比丘僧布施飲食及請一切諸眷屬等以自明白耶輸陀羅作是念已於其彼夜辦具種種微妙飲食既備辦已過於彼夜即遣使人往白佛言所設飲食辦具已訖世尊知時兼告一切諸眷屬等悉令聚集來赴所請爾時世尊於晨朝時日在東方著衣持鉢與諸比丘左右圍繞佛爲導首與大比丘一千二百五十人俱詣向王宮如所鋪座次第而坐爾時羅睺羅母別作一枚大歡喜丸喚羅睺羅內著手裏作如是言汝羅睺羅往至比丘僧衆之內是汝父者施歡喜丸羅睺羅母復告一切諸眷屬言是羅睺羅今當覓父時羅睺羅持歡喜丸徧觀一切諸比丘已直往佛邊而白佛言如是沙門陰涼快哉如是沙門陰涼快哉爾時輸頭檀王白佛言世尊此事云何耶輸

陀羅頗有如此過患以不爾時世尊告輸頭檀王作如是言大王今者莫作是疑耶輸陀羅無此過患其羅睺羅真我之子但是往昔業緣所逼在胎六年爾時輸頭檀王及諸眷屬聞佛此語皆悉歡喜踊躍徧身不能自勝各各以手持諸種種飲食餚饍供佛及僧令得充足自恣飽已佛及大衆洗鉢澡手各持小座繞佛左右却坐一面爾時輸頭檀王以敬佛故不能廣問如上因緣而白衆中諸比丘言願諸師等請問世尊其羅睺羅及耶輸陀羅往昔造業因緣之事爾時諸比丘即白佛言是羅睺羅往昔造作何業因緣以何業報處胎六歲耶輸陀羅復作何業懷孕六年爾時佛告諸比丘言我念往昔過無量世時有一王婆羅門種名曰人天生其二子大者名日次者名月其大王子恒不樂世願欲出家經未多時其王人天算盡命終命終之後其子日月互相推讓其長子言汝當爲王治國政事其第二子復語彼言汝當爲王治國政事其日王子告月王子復作是言汝必爲

王我當捨家而出家也時月王子復白彼兄作如是言汝既長大王位當汝我不合受其日王子復告其弟月王子言凡受王位先作何法其月王子復報彼言先班號令其日王子復問彼言世若有人違號令者當合何罪其月王子復報彼言必須重罰罪之重者其日王子復語其弟月王子言依其道理我合得王我今但捨王位付汝汝當作王我欲捨家而出家也時日王子以其王位付月王子遂即捨家出家修道其日王子所有眷屬皆隨出家時日仙人作如是念此等諸人依我出家我今既與此輩爲師當須勤學求於道業以勝於彼作是念已因發誓言願我此身從今已後若非他施不得自取乃至一物水及楊枝爾時仙人至於一時忘失本念他不施與藥草根等及以諸果而自取食又時夜渴見他澡盥謂言自許遂取而飲而自澡盥在於一邊時彼仙人本澡盥主見自澡盥空無有水而問之言是誰取我澡盥中水此乃是賊住居之處本非仙人所居地也時彼仙

人取水飲若見自澡盥水滿其中在於一邊遂報彼言我不知故取汝水飲謂言我許而彼仙人告彼飲水日仙人言汝若飲者善哉快哉爾時錯誤飲水仙人正自思念我已違失昔日誓言爲不善也此非仙法我今云何不與不受諸藥草根及果子等而自食之復取他水而自飲也以此因緣悵快不樂心生憂惱存坐池上思惟正念憂愁此事爾時弟子摩那婆輩便即詣向日仙人所頂禮其足如法承事而彼仙人告彼弟子摩那婆言汝等童子從今已後莫頂禮我何以故我於今日已成賊也彼諸童子即問王仙作如是言優波陀事云何也時日王仙便報彼等摩那婆言汝等童子今須知我不從他邊受得藥草根及果等復取他水而自飲之作是語已彼等童子尋復白彼日王仙言師於今者莫作是語所食飲者一切皆是優波陀物時日王仙復語彼等摩那婆言汝等知我不從他得而自取不然我今者不從他得草藥根果及澡盥水而自取飲我已成賊是故汝等當

罰我罪如治賊者等莫有異時諸童子咸白彼仙我不敢決優波陀羅優波陀弟令者作王現領此境如法治化至於彼邊必能治罰優波陀也爾時王仙詣月王所於時月王既聞此事知其日王欲來其邊即辦四兵出迎城外日王到已頂禮其足時日王仙止月王言莫禮我足所以者何我今是賊大王必須治罰我罪如賊莫異爾時彼王即問其兄日仙人言聖者今日作何賊也彼時仙人報月王言大王當知我在空閑清靜樹林修道之時不從他得藥草根果并取他水而自飲也爾時彼王聞此語已煩冤懊惱嗚噎悲啼涕淚滿面作是思惟如此仙人功德本行自來清淨無有過患云何今日可罪罰也作是念已報王仙言我許諸仙取諸果子及藥草根乃至水等自食自飲是故仙人所食之者皆是已物大仙非賊亦不可罰時日王仙告月王言大王今日始許斯事非昔日也王復白言我昔初承王位之時即有此語我施沙門及婆羅門草木及水隨意用食是故大仙實

非賊耳我於今者云何罰罪而彼王仙復告王言善哉大王我今已造不善之事自念不能消此過罪我既取他澡盥水飲是故大王須治罰我如賊無二爾時月王有一外甥在彼衆會而彼外甥白月王言大王但與此仙決罪勿令此仙煩冤懊惱爾時月王白彼仙言事若爾者入在我苑止住修道爾時月王令此仙人入其苑已尋即廢忘不復更憶至於六日然後始念喚諸臣佐諸卿等輩彼仙在苑出去已未爾時諸臣白月王言彼之仙人猶未出苑仍在園內爾時月王放赦天下一切囚繫乃至飛走諸禽獸等別喚彼仙布施種種甘美飲食而白之言惟願大仙隨意而去放已月王心懷不樂我於此仙已有罪過因此仙人必得罪失爾時佛告諸比丘言若有心疑於時王仙號名日者此是誰也莫作異見我身是也汝等比丘若有心疑當於彼時王名月者此是誰也莫作異見即羅睺羅是其人也爲其將彼仙人入苑住六日故因彼業報住於生死煩惱之中無量受苦因

其餘業復在母胎止住六歲汝諸比丘我念往昔過無量世有一群牛在於牧所其牛主妻自將一女往至牛群犂取乳酪所將二器並皆盈滿其器大者遣女而負其器小者身自擔提至其中路語其女言汝速疾行此間路險有可怖畏爾時彼女語其母言此器大重我今云何可得速疾其母如是再語三語汝速疾行今此路中大有恐怖爾時彼女而作是念云何遣我負最大器更復催促遣令急行其女因此便生瞋恚而白母言母可且兼將此乳器我今暫欲大小便耳而彼女母取此大器負擔行已其女於後徐徐緩行爾時彼母兼負重擔遂即行至六拘盧舍爾時佛告諸比丘言汝等若有心疑彼女有瞋恚心乃遣其母負重行六拘盧舍者莫作異見耶輸陀羅釋女是也既於彼時遣母負重行其道路六拘盧舍由彼業報在於生死煩惱之內受無量苦以彼殘業今於此生懷胎六歲諸比丘所有諸業非是虛受隨造善惡還自受之是故汝等諸比丘輩恒須捨此身口

意惡何以故作身口意善惡因緣汝諸比丘現見如是善惡果報汝等比丘應當如是修學善業爾時世尊與淨飯王及彼大衆說微妙法使令歡喜顯示宣通教化訖已從座而起還於本處爾時羅睺羅母遣羅睺羅往向父邊乞取父封時羅睺羅隨佛而行且行且語作如是言唯願沙門與我封邑唯願沙門與我封邑爾時世尊自授手指與羅睺羅時羅睺羅執佛指已傍佛而行爾時世尊將羅睺羅至於靜林遣喚長老舍利弗言汝舍利弗將羅睺羅令其出家時舍利弗而白佛言如世尊教承佛教已度羅睺羅而出家也爾時世尊爲諸比丘制禁戒時其羅睺羅甚大歡喜遂受禁戒如法奉行所以者何教法應爾其舍利弗依佛教戒攝受教示當爾之時有善男子皆悉獲得正信正見何以故並欲出家求無上道諸梵行故利益現自證見法故自證知已口自唱言諸漏已盡梵行已立所作已辦不受後有其羅睺羅亦復如是自證其心得正解脫世尊即記告諸比丘當知我之聲聞弟子持戒之中其羅睺羅最爲第一此摩訶僧祇師作如是說其迦葉維復有別說當爾之時輸頭檀王辦諸食已即喚宮內諸眷屬等勑告之言汝等今者勿令一人示羅睺羅言悉達多是汝之父何以故恐羅睺羅聞已即隨其父出家時淨飯王於其彼夜備辦種種甘美飲食餐噉唼味辦具已訖過彼夜分始晨朝時鋪設諸座將羅睺羅及諸侍從童男童女左右圍繞並遣將入阿輸迦林然後發使往白佛言食時已至飲食已辦願尊知時爾時世尊日在東方著衣持鉢諸比丘僧左右圍繞在前而行相隨往詣輸頭王宮到已即於先所鋪座次第而坐時羅睺羅見彼童男及童女等各各亂行漫遊漫戲而諸乳母亦不遮斷共相戲笑遂私便從阿輸迦林漸入王宮往見世尊及比丘衆見已頂禮禮已即便昇樓閣上當於彼時羅睺羅母先在樓閣觀見世尊剃頭鬚髮身著袈裟見已悲泣而有偈說

大王釋子新婦者　其名號曰輸陀羅
見夫如是出家相　心懷悲泣自懊惱

時羅睺羅問其母言聖者何故悲啼如此其母報子羅睺羅言身體金色在沙門衆即是汝父時羅睺羅復白母言如是聖者我生已來未曾憶念有如是等快樂之事作是語已從樓閣上速疾而下詣向佛所入佛衣裏隱藏而住時諸比丘即欲遮斷佛告之言汝諸比丘莫復遮斷但令入我衣內而住爾時輸頭檀王見佛及僧次第而坐自手奉過種種清淨甘美餚饍所謂餐噉唼味等食悉令飽滿自恣充足爾時世尊飯食已訖洗鉢澡手將一小座却坐一面即爲父王而作願言

祭祀火爲最　諸偈歎爲最　人中王爲最
諸流海爲最　星宿月爲最　諸明日爲最
上下及四方　及於衆生輩　若天若人者
諸佛是爲最

爾時世尊爲淨飯王以此偈句咒願已訖即從坐起隨緣而去爾時輸頭檀王於後檢校事務東西行時其羅睺羅已逐世尊出於宮外既出宮已還欲來入於時世尊自授手指

與羅睺羅令其執捉時羅睺羅其身上分安隱快樂譬如以繩繫諸鳥足更不復離如是依附著世尊已即將往至尼拘陀林爾時世尊告羅睺羅作如是言汝羅睺羅汝能隨我出家以不時羅睺羅而報佛言我實如是能出家也爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘我於今者令羅睺羅捨家出家遣舍利弗以爲和尚爾時諸比丘作如是念世尊昔日曾告我等作如是言若有年歲不滿二十不得爲受具足禁戒而羅睺羅今始十五我等爲當依佛昔教爲當更復別有所以作是念時即將前事具白世尊爾時佛告諸比丘言汝諸比丘當知十五而出家者可爲沙彌時諸比丘蒙佛教已即令出家請舍利弗以爲和尚爾時輸頭檀王發遣世尊及比丘僧諸眷屬等然後方自欲坐食時而作是言汝等當喚羅睺羅來與我共食爾時左右處處求覓了不能得還至王所俱白王言大王我今求羅睺羅莫知所在爾時輸頭檀王復告之言汝等往至阿輸迦林及諸宮內處處求覓時彼左右復即往至阿輸迦林及諸宮內求亦不得來告王言往至彼處求亦不見爾時輸頭檀王復告之言速往至於尼拘陀園或非世尊將令出家如是去也爾時左右聞王此勑速即至彼尼拘陀園處處求覓見羅睺羅已爲世尊遣令出家見已還宮而白王言大王當知其羅睺羅已被世尊放令出家王聞是已迷悶躃地經於少時還得惺悟從城出至尼拘陀林到於佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言世尊往昔在家之日諸解相師婆羅門等已曾授記若其在家必當得作轉輪聖王世尊今已捨家出家我見世尊出家之後作是思惟欲以王位付與難陀世尊於後復令出家彼既出家我復思惟令阿難陀紹其王位復爲世尊已放出家彼出家後我復作念當欲令彼阿尼樓陀紹其王位復爲世尊放令出家彼出家後我復作念婆提唎迦紹其王位世尊亦復放令出家今者望欲留羅睺羅擬付王位復爲世尊將出家也世尊如是將羅睺羅出家之後豈不斷我王種姓耳復次世尊雖復如此兼戀子情穿徹皮肉筋骨及髓是故世尊從今日後作如是教制諸比丘有出家者令諮父母許出家已然後乃放爾時佛告輸頭檀王如大王意我不違也我必當教作如是事作是語已爾時世尊向淨飯王說諸法義顯示教化令王欣悅加其威力復令歡喜爾時輸頭檀王既歡喜已從坐而起頂禮佛足繞佛三帀辭退而去還其宮內爾時世尊以此因緣集比丘僧而告之言汝等比丘當知兒子於其父母報恩最難所以者何然其父母難作能作顯亦世間長育諸陰故令乳哺養成身體是故汝等諸比丘輩從今已去若善男子善女人等求出家者先須令彼諮其父母然後乃聽若不許可放出家者須如法治我今日後立如是制凡人來投請出家者先須問言汝之父母生存以不彼人若報云我父母現今生在方更問言後當聽汝出家以不然其五師或有異說作如是言其羅睺羅生二年後菩薩爾時方始出家苦行六年然後成道成道七

歲方始來向迦毗羅城如是次第數羅睺羅出家之日正年十五或有諸師作如是說波闍波提見其菩薩捨家出家爲此因緣憂愁懊惱啼哭之時眼壞失明然佛世尊已證阿耨多羅三藐三菩提過十二年(十三)然後方還迦毗羅城欲於(與五)眷屬現憐愍故爾時輸頭檀王及諸宮內一切眷屬左右圍繞王爲導首在前而行爾時復有同姓種族合有九萬九千人俱同來見佛其摩訶波闍波提憍曇彌同在彼衆往詣佛所爲看其子羅睺羅故爾時如來現雙神變爾時摩訶波闍波提憍曇彌既聞他說令我之子顯現神通所謂於身下分放其燄火於身上分出其冷水如是聞已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝往詣佛所到佛所已爲敬佛故取其佛身所流之水自灑己身及以洗面爾時世尊爲令摩訶波闍波提起於慈悲徧滿其體受其快樂其所壞眼尋得清淨勝於本時爾時摩訶波闍波提即於佛邊更增信敬時諸比丘又白佛言希有世尊云何今此摩訶波闍波提憍曇彌爲世尊故憂愁啼泣失壞其目復因世尊還得清淨爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘其摩訶波闍波提憍曇彌非但今日爲我作是憂愁啼哭失壞此眼還復因我而得清淨過去之世亦曾爲我憂愁啼哭失壞其眼復還因我眼得清明爾時諸比丘白佛言世尊此事云何願爲說之

佛本行集經卷第五十五

音釋

唼 子合切入口也　嗽 所角切吸也　誹謗 誹府尾切非議也謗補曠切訕毀也　孕 以證切懷妊也　澡盥 澡子晧切洗滌也盥古玩切滌手也　錯誤 錯七各切誤五故切　嗚噎 嗚哀都切噎一結切嗚噎悲哭而聲塞也　酪 盧各切　催促 催倉回切迫也促七玉切速也　緩 胡管切遲也　拘盧舍 梵語也此云五里拘恭于切　筋 舉欣切骨絡也　哺 蒲故切口飼也

佛本行集經卷第五十六　與六

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

羅睺羅因緣品第五十六之二

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠在迦尸國於彼聚落近有一山名欝蒸伽其山南面(與六)有一園林其園雜樹數過十萬花果茂盛枝葉扶踈遙遠瞻望如青雲隊於其園內處處皆有蓮花池沼其數衆多莊嚴園林其林高大空閑寂靜(或有師說欝蒸伽山近波羅㮈城)爾時彼山有諸群象其象群內有一象母生育一子形體端正觀者無猒然彼象子其身潔白六牙備足其頭純黑如因陀羅瞿波鳥頭七支拄地其彼象子養育不久成大象龍如法修行孝順父母供養之時有敬重心然彼象子諸有飲食草果根等先奉父母令其充飽然後自食爾時象龍又於一時因求草果諸飲食等處處遊行有諸獵師忽見此象即作是念此之象龍非是餘人所堪乘者唯梵德王堪能乘耳作是念已遂即往詣梵德王邊到已白言大王當知某處林內有一

象龍端正可喜其身潔白具有六牙其象黑頭如因陀羅瞿波之鳥七支拄地如我所見彼象當堪大王乘之如其大王意所樂者可往遣人搦彼象取將示王來時梵德王尋即召喚能搦象者勅告之言我聞他說有一象龍其象六牙端正可喜觀看之者無有猒足乃至七支悉皆拄地汝等必當速往彼處捉彼象龍將至我所勿使遲遲令有失脫爾時所有諸搦象人聞梵德王有如是勅而報之言如王所勅不敢違教即辦牢靭諸皮索等往至象邊以呪呪之其象自來赴向人所遂即捉之以彼皮繩繫縛象已牽來將至梵德王邊時梵德王遥見彼等將其象龍欲至之時即起出迎以歡喜故作如是言快得如是妙好大乘快得如是妙好大乘時梵德王身自養飼但於彼象所堪食者悉皆與之一切所食自看自與雖復如此而彼象龍及更羸瘦恒大呻吟呼聲大叫悲啼流淚無時暫歇時梵德王見彼象龍羸瘦憔悴乃至悲啼流淚如此至於象前合十指掌語象龍言我將一切諸好飲食供養於汝汝乃羸瘦不著膚體減損色力身婴羸瘠然我觀汝心不悅懌不受歡樂我心愛汝供給贍養未曾暫捨汝須何事我今皆與令汝歡喜汝何緣故不喜不樂爾時象龍白梵德王作如是言我今啓白大王一語令王歡喜時梵德王聞彼象龍作如是言生大希有歡喜之心復作是念希有此事此龍象王能作人語作是念已報彼象龍作如是言汝象龍王出如是語令我歡喜爾時象龍白梵德王作如是言大王當知彼林之內我有父母年老力衰住彼林內我念未被王所搦時自爾已前不曾憶有先自食噉始與父母水漿亦爾先與父母然後自飲我今思量受王供給一切資須無所乏少養育於我然其父母在彼林中乃成孤獨受大苦辛我今正以不見父母是故如此憂愁不樂時梵德王聞此語已生未曾有奇特之心作如是念希有此事不可思議人中猶尚難有此法云何象龍乃如此也作是念已告彼象龍如是言曰大象龍王我今寧自將此身命閉於牢獄不將如是如法之行持戒妙行孝養父母於如此事不敢擾亂爾時梵德復告象龍作如是言汝象龍王我今放汝至父母邊共其父母自相供養隨意受樂然梵德王放象龍時即說偈言

汝今好去象龍王　供養父母當孝順
我寧自捨此命根　於汝更不相亂擾

爾時梵德放彼象龍其象龍王既得脫已漸至彼林彼象龍母於時正以不見子故憂愁懊惱泣淚啼哭兩目失明以失明故東西馳走從於本處遊行他所象龍初還至彼林時求覓其母了不知處以不見故放聲大喚於時象母聞其叫聲即知彼聲是其己子其母爾時亦即放聲叫喚悲泣彼象龍王聞其母喚遂爾尋聲往至母所其象龍王既見其母近一水池止息而住安置其母在於岸上爾時象龍入其水池取滿鼻水出已歡喜身心踊躍徧滿其體不能自勝至其母邊以水散灑而洗浴之爾時其母得子持水洗浴身時眼還清淨勝於本日而彼象母既見其子而

問之言子何處來今日始還令我多時不得見汝時彼象龍向母具說如梵德王遣人所搦將向王宮供養因緣弃放得脫還歸之事一切皆悉向其母說爾時象母聞此語已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝唱言子子如我今日而得與汝共相養活喜樂如是願梵德王共其父母妻子男女諸眷屬輩及以知親大臣百官一切輔佐共相養活如我今日受斯快樂爾時佛告諸比丘等作如是言汝諸比丘若有心疑彼象龍王此是誰也即我身是汝等比丘若有心疑彼時象母此是誰者莫作異見此即摩訶波闍波提憍曇彌是當於彼時爲我啼哭悲涕流淚受於苦惱兩目失明還因我故而得清淨今亦如是摩訶波闍波提憍曇彌不見我故悲號啼哭憂愁苦惱兩目失明今還因我而得清淨汝諸比丘如來昔在因地之時未得成佛尚爲衆生作是利益況於今日已得成就阿耨多羅三藐三菩提也是故諸比丘若有智者恒於佛所作敬重心希有之心於法僧邊亦須生於敬重之心汝等比丘當如是學

難陀出家因緣品第五十七之一

爾時世尊教化難陀釋種之子捨家出家數數爲說出家因緣亦復讚歎出家因緣而作是言汝來難陀當就出家作是語已釋子難陀白言世尊我不出家所以者何我以四事供養世尊及比丘僧乃至盡其一形供養衣服卧具飲食湯藥如是世尊第二第三教化難陀讚歎捨家出家功德乃至數數說其出家因緣之事及以讚歎勸其出家而彼難陀不肯出家猶言我以衣服卧具飲食湯藥盡形供養佛及衆僧因緣之事爾時世尊經於少時飯食訖已將一侍者徐徐向彼釋種童子難陀之家然彼釋種童子難陀當於彼時在重閣上共孫陀利昇樓觀看遨遊而坐爾時難陀在樓閣上遥見世尊將至其所速即驚起下於重閣往至佛邊頂禮佛足却立一面因白佛言善來世尊何從遠至惟願垂神入我堂室昇座而坐爾時世尊入彼堂室昇座坐已慰喻難陀慰喻已訖默然而坐爾時難陀白佛言世尊唯願今者於此受供我遣備辦餚饍飲食佛告難陀我已食訖不須備辦爾時釋種童子難陀復白佛言今有蜜漿非時飲不佛告難陀我隨汝意爾時難陀復白佛言唯然世尊於是難陀執持佛鉢盛非時漿奉與世尊於時世尊未爲受取爾時釋種童子難陀即持彼鉢將與侍者而彼侍者復不受取爾時世尊從座而起與諸侍從相逐而還欲向本處其釋童子亦從重閣持彼蜜漿欲隨佛去爾時釋種女孫陀利見釋難陀執其滿鉢非時蜜漿從世尊行其孫陀利梳頭未訖便即高聲喚難陀言聖子難陀欲何去也爾時難陀指彼鉢言欲將此鉢奉送如來至彼即還孫陀利言聖子速來莫久住彼爾時世尊出難陀家爲難陀故步行東西在於街巷欲令城内一切人民見彼難陀執非時漿隨逐於佛是時人民見此事已各相謂言今者世尊必令難陀捨家出家爾時世尊至僧伽藍喚一比丘密以手指作其相貌令取難陀手中蜜鉢時彼比丘知解佛意從

難陀邊即取其鉢爾時難陀頂禮佛足白言世尊我今辭佛欲還向家佛告難陀汝莫還去爾時難陀復白佛言世尊我今思惟不欲出家所以者何我欲四事盡其一形供養如來及衆僧故爾時世尊復告難陀作如是言此閻浮提世界縱廣七千由旬北面廣闊南面狹小猶如車箱滿中羅漢稠若甘蔗竹葦麻稻若有善男子善女人供養彼等諸阿羅漢盡其一形四事不闕彼等羅漢入涅槃後復更供養起舍利塔於其塔上各施旛蓋及寶鈴幢復以香花及諸油燈種種供養於汝意云何是善男子善女人等功德多不難陀白言得福甚多爾時世尊復告難陀若有羅漢滿此閻浮有人盡形四事供養乃至香花然諸油燈若復有人供養一佛功德果報倍勝於彼復次難陀若人能入佛法教中乃至出家一日一夜行於清淨梵行之法此之果報倍多於彼是故難陀必定出家莫復貪受五欲樂也復次難陀諸欲少味多有苦患諸欲無常是可猒離是大苦本是大瘡疣是大惡刺是大厄縛是大苦惱是損減相是破壞相無常不住無時暫停是不牢固危脆易壞多有怖畏苦空無我汝今必當諦觀諸欲如是過患難陀汝今應善思惟五欲過患莫貪著也爾時世尊雖向難陀說此過患然其難陀心故不欲願樂出家但敬佛故低徊俛仰白言世尊我當出家爾時世尊旦因經行以指作相招一比丘來語之言汝當喚一剃髮師來時彼比丘即喚衆中一剃髮師在難陀前手執剃刀欲爲難陀剃其鬚髮爾時難陀捉拳向彼剃除髮師作如是言汝今何力敢剃我頭爾時世尊正念正意告難陀言來汝比丘入我法中行於梵行盡諸苦故爾時如來作是語已難陀鬚髮即自墮落猶如比丘剃其鬚髮始經七日自然體著袈裟色衣手執鉢盂如法之器而彼長老即成出家受具足戒於時難陀可喜端正諸人樂觀有三十相具足不闕身體金色高下四指不及如來所作袈裟與佛衣服等無有異作已受持或諸比丘遥見來者皆謂難陀即是世尊欲起迎逆及至知非始還本坐以此因緣而諸比丘嫌恨等量而作是言長老難陀云何與佛衣服一等而用受持時諸比丘即往白佛爾時世尊以此因緣尋時聚集諸比丘衆問難陀言汝作衣服僧伽黎等與佛同量而受持不爾時難陀白言世尊此事實然佛言難陀此不如法汝今云何與佛世尊同量受持僧伽黎也爾時世尊訶責難陀教如是已告諸比丘從今日後悉皆不得依世尊量作諸衣服而受持也若有違者如法治罪爾時難陀作如是念世尊已斷不復更聽依世尊量受持衣服今所作衣必須治打出其光澤而受持也爾時難陀尋即作彼打治之衣光澤而服執持鉢器眼塗媚藥莊嚴其身脚著革屣左手執傘右手持鉢詣向佛所白言世尊我欲往入聚落乞食爾時佛告長老難陀作如是言汝今豈非善男子也信心捨家而出家乎難陀答言如是世尊事實然也爾時世尊復告難陀作如是言汝既信心是善男子捨家出家所持衣服何故打治令出光澤復以

何緣莊嚴身體眼塗媚藥脚著革屣一手執繖一手持鉢欲乞食也復次難陀汝若在於阿蘭若處乞食活命著糞掃衣此乃爲善爾時世尊以此因緣而說偈言

何時當得見難陀　住於空閑常乞食
少欲知足拾遺餘　又樂遠離諸欲想

爾時世尊以此因緣以此事相集諸比丘而告之言諸比丘輩從今日後不得復著打治出光衣若有受持出光衣者如法治罪亦復不得眼塗媚藥及妙革屣亦復不得執輕妙鉢亦復不得執繖入城聚落乞食若如是者悉如法治爾時難陀雖被世尊斷此打持光澤之衣幷及不得眼塗媚藥斷好革屣幷持輕鉢及以繖蓋猶尚憶念王之勢樂不肯依斷還憶彼女釋孫陀利念其色欲不行梵行欲捨其戒還本家宅以是因緣恒畫彼女孫陀利像後於一時至阿蘭若空閑之處或取瓨瓦或取木板畫此釋女孫陀利像如是觀看便過一日而諸比丘其有見者心生嫌恨而相謂言長老難陀云何在於阿蘭若處或取瓨瓦或取木板畫婦女形竟日觀看時諸比丘即將此事往至白佛爾時世尊以此因緣集諸比丘在於衆內問難陀言汝實在於阿蘭若處或取瓨瓦或取木板畫婦女形竟日看不難陀白佛實爾世尊爾時佛告長老難陀作如是言汝爲此事是不善也出家比丘豈得畫其婦女形像而觀看乎爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘從今不得畫婦女形若實若虛以著欲心畫已觀看若有如是故畫看者得違戒罪又於一時長老難陀次第當直守護寺舍彼時難陀作如是念如來不久當入聚落乞食之時我於爾日當得還家爾時世尊知彼難陀作是思惟知已告言長老難陀汝若欲行閉諸房門然後還去爾時世尊作是語已便即往入聚落乞食長老難陀作如是念世尊已入聚落乞食我今當得還其家內爾時難陀遂見世尊房門不閉作如是念我閉此門然後還去即閉彼門見舍利弗房門復開即復往閉舍利弗門既閉彼門其目揵連房門復開尋即閉彼目連房門既閉彼門見大迦葉房門復開尋即往閉大迦葉門既閉彼門復見摩訶迦旃延房其門復開尋復往閉迦旃延門既閉彼門又見優婁頻螺迦葉房門復開尋即往閉優婁頻螺迦葉房門既閉彼已那提迦葉房門復開尋復往閉那提房門既閉彼已伽耶迦葉房門復開爾時難陀尋復閉彼伽耶房門既閉彼已優波斯那房門復開閉彼門已見俱絺羅房門復開既閉彼已復見摩訶専陀門開閉彼門已見利婆多房門復開閉彼門已見優波離波多房門復開如是次第閉一門已第二門開閉第三已第四門開彼見其門一開一閉遂作是念彼諸比丘當能捉我作何事過若開若閉我當還去將恐世尊不久來至作是念已從尼俱陀樹林之內將欲出時世尊尋以天眼觀彼難陀已見難陀將欲出其尼俱陀處如來見已從迦毗羅婆蘇都城隱沒其身便即至其尼俱陀林出現於彼爾時難陀見佛於彼林中出已尋即依一尼俱陀樹隱身而坐爾時世尊以神通力舉

彼大樹置於虛空見彼難陀藏身而坐作如是言汝今難陀欲何處去時彼難陀報言世尊我於今者還復憶彼王位快樂自在之事兼復憶彼釋孫陀利是故不樂行於梵行意欲捨戒還於本家佛因此事而說偈言

欲離叢林已得離　從林得出還入林
汝當伽羅觀此事　從縛得脫還被縛

爾時世尊爲彼難陀說法句已更復勸言長老難陀汝當精心於我自在法教之中爲盡諸苦勤行梵行世尊以法教化難陀難陀猶故不忘昔日五欲樂事及在王位適意之樂猶復憶念釋孫陀利不樂正法行於梵行心欲捨戒還其家宅爾時復有一大長者欲請世尊供設飲食於時難陀次當守寺爾時難陀復作是念世尊今者當入聚落受彼長者請食之時我當還家爾時世尊預知難陀作此憶念知已便即告難陀言汝今難陀須必知時灑掃寺地所有澡罐悉令水滿作是語已即往聚落赴其所請長老難陀於彼之時即作是念今者世尊已赴他請往於聚落我今可得自往向家作是念已顧見如來所住之房多有糞土見已作念我今先往掃彼糞穢然後向家作是念已執持掃帚往掃彼房其掃一邊風來還吹土草滿地更須報掃彼時難陀復作是念掃地且止我先當令所有衆僧水澡罐器先著水滿然後向家作是念已取彼澡罐將至水所悉滿盛水其所滿器滿已還覆彼時難陀作如是念我今何假掃地盛水如來今若不久還來我今亦可速至已家作是念已即還從彼尼俱陀林欲向家去爾時世尊在彼所請長者之家以過人眼清淨天眼觀彼難陀已從彼處尼俱陀林欲出向家既見是已即別化身從長者家隱沒不現尋一念頃至尼俱陀樹林之內在彼長老難陀前出爾時難陀遥見世尊來欲至已即上一大高峻險岸從彼岸下至隈障處存身而坐爾時世尊以神通力令彼峻岸地平如掌爾時世尊見彼坐時告言難陀汝今在此欲作何事於時難陀而白佛言婆伽婆我已言許共孫陀利還家爲期今作是念勿使令我成其妄語是故我今欲往彼處爾時佛告長老難陀汝今何須見孫陀利其身如是皮裹筋骨內有髓腦膿血屎尿皆悉充滿最可猒惡猶如廁溷如是難陀我今略說一一衆生共婦和同所出不淨多於巨海亦不知足爾時世尊以此因緣而說彼偈

欲離稠林已得離　從林得脫還入林
汝當伽羅觀此等　從縛得脫還復縛

爾時世尊教化難陀說法教言今汝難陀於我自在說法教中喜樂行於清淨梵行爲欲滅諸一切苦故爾時難陀雖被世尊作如是等方便教化猶故不樂行於梵行乃共六群諸比丘等以爲朋黨數至彼邊語言論說從晨到夜唯論邪命諸惡等事爾時世尊觀知其行作如是念此之難陀今已學彼六群比丘恐畏損其功德業行我應斷其共彼人等以爲朋黨作是念已即便告彼長老難陀作如是言難陀汝來我欲共汝入迦毗羅婆蘇都城難陀白言唯如尊教爾時世尊與彼難陀入迦毗羅婆蘇都城入已漸至一賣魚店

爾時世尊見彼店内茅草鋪上有一百頭臭爛死魚置彼草鋪見已告彼長老難陀作如是言難陀汝來取此魚鋪一把茅草其彼難陀而白佛言如世尊教作是語已即於彼店在魚鋪下抽取一把臭惡茅草既執取已佛復告言長老難陀少時捉住還放於地難陀白言如世尊教即把草住爾時難陀捉持彼草經一時頃便放於地爾時佛復告難陀言汝自齅手爾時難陀即齅其手爾時佛復告難陀言汝手何氣長老難陀報言世尊唯有不淨腥臭氣也

佛本行集經卷第五十六　與六　十四

音釋

隊徒對切陣陳也　純常倫切全也　搦昵格切捉搦也　靭而振切堅柔難斷也　飼祥吏切餧也　呻吟呻失人切吟魚今切呻吟中氣也　瘠秦昔切瘦也　懌羊益切悅也　蔗之夜切甘蔗也　葦于鬼切蘆也　瘡疣瘡初良切瘍也疣羽求切瘤也　脆此芮切物易斷也　俛方矩切俯也　傘蘇旱切蓋也　峻私閏切高也　隈烏回切曲隩也　髓腦髓息委切骨脂也腦乃老切頭髓也　膿奴冬切腫血也　溷胡困切廁也　齅許救切以鼻搵氣也

佛本行集經卷第五十七　與七

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

難陀出家因緣品第五十七之二

爾時佛告長老難陀如是如是若人親近諸惡知識共爲朋友交往止住雖經少時共相隨順後以惡業相染習故令其惡聲名聞遠至爾時世尊因斯事故而說偈言

猶如在於魚鋪下　以手執取一把茅
其人手即同魚臭　親近惡友亦如是

爾時世尊又共長老難陀至於一賣香邸見彼邸上有諸香裹見已即告長老難陀作如是言難陀汝來取此邸上諸香裹物難陀爾時即依佛教於彼邸上取諸香裹佛告難陀汝於漏刻一移之頃捉持香裹然後放地爾時長老難陀聞佛如此語已手持此香於一刻間還放地上爾時佛告長老難陀汝今當自齅於手看爾時難陀聞佛語已即齅自手佛語難陀汝齅此手作何等氣白言世尊其手香氣微妙無量佛告難陀如是如是若人親近諸善知識恒常共居隨順染習相親近

故必定當得廣大名聞爾時世尊因此事故而說偈言

若有手執沉水香　及以藿香麝香等
須臾執持香自染　親附善友亦復然

爾時世尊出迦毗羅婆蘇都城至本住處以此因緣聚集大衆諸比丘已即告長老難陀言曰難陀汝今莫親近彼六群比丘莫共彼等以爲親友何以故若其有人親近如是惡知識者雖復與彼共爲朋友或時與彼互相承事隨順彼等一切事業但爲惡人共相親近即得世間惡名流布長老難陀汝若欲覓親友知識當近比丘舍利弗比丘大目連比丘大迦葉比丘迦旃延比丘優樓頻螺迦葉那提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱絺那摩訶孫陀離波多等諸比丘輩勸汝親近隨順承事所以者何若人親近善知識者承事親善雖未證得利益之事交獲世間名聞流布爾時世尊以此因緣而說偈言

若人親近惡知識　現世不得好名聞
必以惡友相親近　當來亦墮阿鼻獄
若人親近善知識　隨順彼等所業行
雖不現證世間利　未來當得盡苦因

爾時世尊雖以善言教示難陀而彼難陀猶戀王位自在之樂憶孫陀利五欲之事於佛法中猶不欣樂欲捨梵行欲捨具戒還從家事爾時世尊知彼長老難陀心已作如是念然此難陀煩惱熾盛豈能小教破彼煩惱我於今者須作方便喻如世間以火滅火以毒治毒作是念已執彼長老難陀之手從尼俱陀樹林而出以神通力隱沒其身忽然在於香醉山上出現而住爾時彼山以風吹故兩樹相揩遂即出火燒然彼山出大煙炎時彼山內多有獼猴其數五百被火燒毛皆悉存地摩滅身火爾時世尊見有一箇雌瞎獼猴在彼群內亦復以手撲滅身火爾時佛告長老難陀汝今見此雌瞎獼猴在彼群內亦復以手滅其身火如此以不爾時難陀白佛言世尊如是如是我今已見爾時世尊尋復告彼長老難陀作如是言汝意云何汝孫陀利可喜端嚴與此獼猴是誰爲勝爾時難陀遂向世尊顰眉蹙面默然不言爾時世尊執持長老難陀手臂從香醉山沒身往至三十三天現於波利質多羅樹時彼樹下有一大石名曰婆奴唫摩羅（此言黃相）住於彼處爾時帝釋天王往入彼園遊戲其園名曰伊迦分陀利將領五百宮人婇女左右圍繞作倡妓樂於時世尊見帝釋王在彼伊迦分陀利園將領五百婇女音聲歡娛受樂時佛即告長老難陀作如是言汝今見此五百婇女作倡妓樂遊戲以不難陀白言如是世尊我今已見爾時世尊尋復告彼長老難陀作如是言汝意云何爲當釋女孫陀利好爲當五百婇女端正長老難陀白言世尊如以彼時雌瞎獼猴與孫陀利共相比校百倍不如乃至千倍至百千倍世間算數亦不可及我今如是孫陀利女欲令比此婇女五百亦復不如百倍千倍至百千倍世間算數所不能及今者云何可爲比喻爾時佛告長老難陀汝今意欲共此婇女相娛樂不爾時難陀歡喜踊躍白言世尊如我意者實欲與彼五百婇女共相娛

樂爾時佛告長老難陀汝今不可以此凡身共彼娛樂若欲然者必須以汝歡喜之心於我法中行於梵行我當報汝今者若能隨順此法行清淨行命終捨身於未來世必得受報生於此處共此五百諸婇女輩共相娛樂爾時難陀聞此事已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝而白佛言世尊我從今日於佛法中歡喜行於清淨梵行世尊今者已許報我我今實欲當未來世生於此處共此五百諸婇女等共相娛樂爾時世尊復執長老難陀臂已從三十三天没身還其本處爾時難陀作如是念世尊於先已許報我於未來世當得共彼五百婇女以相娛樂是故難陀以此因緣盡其身心正念行於清淨梵行調伏諸根節量飲食初夜後夜起誦經行勇猛精進不共他人言談戲笑心不躁急心無狡猾口不綺言發精進行念四威儀樂於空寂閑塞諸根成就最勝微妙正念爾時難陀若欲意觀東方之時安定身心志意充滿既正念已然後方始觀於東方如是觀時無有愁惱無有

黑闇於不善法終無漏失亦不迷惑如是欲觀南西北方上方下方亦定身心志意充滿如是觀時亦無愁惱無有黑闇於不善法更不漏失亦不迷惑爾時難陀或有同行諸比丘輩而告之言長老難陀汝於先時不閉諸根於諸飲食不知猒足恒求妙好牀褥卧具安隱睡眠本無猒足或時戲笑心意不定狡猾綺語不曾精勤恒常懈怠亦無正念多諸忘失威儀漏闕無禪無定不能攝心諸根逸浪不可具說云何今者諸根調伏飲食知足初夜後夜不曾睡眠無復狡戲攝斂身心又不綺語勇猛精進正念正勤已得禪定心不漏逸諸根不浪長老今日何因得爾爾時難陀告彼同行諸比丘言諸長老輩當知世尊於未來世將欲報我五百婇女歡娛受樂是故我今於此法中勤行梵行爾時難陀親友同行諸比丘等於彼難陀欲有調笑謿弄譏戲各相謂言長老難陀於世尊所客作傭力求將來報故於法中勤行梵行長老難陀汝於佛邊行梵行者止爲諸天五百玉女行梵

行耳爾時長老難陀親友諸比丘等從爾已後是故常喚爲客作者爾時世尊見此難陀爲諸玉女行於梵行遂便執臂從彼尼拘陀林而出没身入於大地獄裏世尊於時見一銅釜下然猛火其釜爀赤與火無異出大光炎熾然赩赩世尊見已告彼難陀汝往問此諸獄卒等此之銅釜欲爲阿誰熾然湧沸乃至如是長老難陀聞佛是語白言世尊唯如佛教即往詣彼諸獄卒邊而問之言此大銅釜欲爲何人如是湧沸乃至此也爾時獄卒咸報難陀作如是言佛有姨母所生之弟名曰難陀爲彼人故燒然此釜難陀復問汝豈不聞如來往日許報其人若爲五百天樂婇女行於梵行後得生於三十三天諸獄卒言如是如是我等已知但我等輩復聞其人於彼三十三天之上墮落已後來生此處爾時難陀聞此語已心生恐怖舉身毛竪作如是念我若次第於此受苦我今亦欲不用如此婇女果報爾時世尊即執長老難陀臂已從地獄内隱没其身還至尼俱陀林而出爾時

難陀爲以同行諸親友等恒常喚作佛客作人被笑被訶謿調戲弄復見地獄慚愧恐怖即生猒離自悼自悔求空閑處獨行獨坐更不放逸精進勇猛凡善男子其有正信捨家出家求於無上清淨梵行行已現得自證神通得諸漏盡已自唱言生死已盡梵行已立所作已辦不受後有證羅漢果心得解脫長老難陀亦復如是證羅漢果然後始往至於佛所頂禮佛足却坐一面爾時長老難陀白佛作如是言今捨世尊往日恩許我昔欲取如來報者正爲五百諸天婇女是故如此而今世尊得解脫也爾時佛告長老難陀非但今日我於汝邊始得脫也汝初唱言梵行已立所作已辦不受後有我於彼時已得脫也爾時長老難陀同行諸比丘等未知難陀得漏盡者猶如先日未漏盡時戲弄謿調唱如是言長老難陀於世尊所客作求報爲彼五百諸天樂女行於梵行爾時世尊作如是念此等比丘未知難陀諸漏已盡還依昔日未漏盡時猶故唱言長老難陀爲彼諸天五百婇女行於梵行我恐彼等多獲罪過然我今者可於衆中宣揚顯說長老難陀漏盡事也爾時世尊以如此等因緣事故集聚一切諸比丘僧既聚集已而告之言汝諸比丘若有人言好男子者難陀比丘即其人也若言端正亦即難陀比丘是也大壯人者難陀比丘亦其人也若言身體細輭弱者亦復難陀比丘是也若言有人諸根寂靜不散亂者亦復難陀比丘是也若有人言於諸飲食知節量者亦復難陀比丘是也若有人言初夜後夜不睡眠者今亦難陀比丘是也若言三族清淨生者亦即難陀比丘是也若有人言得六通者此亦難陀比丘是也若言得八解脫定者亦復難陀比丘是也爾時世尊告比丘僧作如是言汝諸比丘於我聲聞弟子之內調伏諸根難陀比丘最爲第一時諸比丘而問佛言如是世尊其彼長老難陀比丘往昔之時有何善根因彼善根生於釋種甚大富貴豐足資財其人身體端正可喜世尊今日復記云我聲聞弟子調伏諸根最第一者難陀比丘即其人也作是語已佛告彼等諸比丘言汝諸比丘我念往昔九十一劫時有一佛出現於世名毗婆尸多陀竭多阿羅訶三藐三佛陀如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於彼世界王所居住彼有一城名槃徒摩低於時彼佛依彼城住有諸比丘六千人俱皆阿羅漢時有一王名曰槃頭供養彼佛及比丘僧尊重恭敬所謂衣服卧具飲食及諸湯藥房舍之具無所乏少爾時槃頭摩低城內有一種姓婆羅門子而彼童子營造温室請佛及僧洗浴供養其婆羅門種姓童子見諸比丘從温室出身體清淨甚大香潔無有臭氣見已心生歡喜踊躍徧滿其體不能自勝心發是願願我來世常得如是清淨無垢不腥臭身當似如是比丘僧等清淨香潔無臭之身又於後時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀入般涅槃其王槃頭爲彼世尊所有舍利取四種寶爲造塔廟所謂金銀瑠璃玻瓈時彼種姓婆羅門子檢校經營當造彼塔既

造塔已心作是願願我來世恒常值遇如是
世尊彼所說法願我領解悉得證知莫背彼
法生生世世不入惡道而彼童子命終之後
恒生天上或生人間於後一生生一大富長
者之家父母養育隨時長大意智漸漸皆得
成就爾時童子其家恒有一辟支佛爲作門
師數數至家彼辟支佛可喜端正具足三十
大丈夫相而彼童子恒以四事供養供給彼
辟支佛盡其一形無所乏少其辟支佛盡其
住世然後涅槃爾時長者見辟支佛命終涅
槃即取彼身如法闍毗收取舍利起塔供養
以泥塗飾復以石灰重泥其上以莊嚴故懸
諸種種寶珠瓔珞發是願言願我未來恒值
如是辟支世尊而彼世尊所說之法聞已領
解永不忘失生生世世不墮惡道亦願我身
端正可喜見者歡喜身有三十大丈夫相具
足無減如此大仙等無有異而彼長者捨身
命終後更不曾生於惡道恒生人天久久流
轉於後復生波羅柰國彼時有王名吉利尸(此言瘦細)
以爲彼子於爾之時乃有一佛出現於

世名曰迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀
然彼世尊隨其住世滅度已後吉利尸王純
以七寶爲造塔廟所謂金銀玻瓈瑠璃及赤
真珠珊瑚碼碯其寶塔外更以甎甊重覆其
上其塔高峻至一由旬東西縱廣各半由旬
爲作銘記名曰達舍婆陵迦(此云十相)爾時吉利
尸王所生七子僉白王言善哉大王當知我
等欲於迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀
舍利塔上各各奉施一大繖蓋以覆其塔善
哉大王願垂聽許王告之言任隨汝等我今
聽造爾時彼等諸七王子各以一寶造其一
蓋覆其塔上或造金蓋或造銀蓋乃至或造
碼碯等蓋其七子內第二王子造其金蓋以
覆塔上心發是願願我來世恒值如是辟支
佛尊彼所說法願我領證永不忘失生生世
世不墮惡道所生之處願得猶如金色之身
爾時佛告諸比丘等汝諸比丘若有心疑於
彼槃頭摩城之內婆羅門子供養彼佛及比
丘僧温室洗浴心發是願願我來世當得似
此比丘僧衆清淨無垢香潔之身於毗婆尸

多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後造
塔供養之童子者汝等比丘莫作異見此即
難陀比丘是也汝諸比丘汝等若有疑彼長
者一形供養彼辟支佛滅後復以舍利起塔
供養塗治及以石灰種種莊飾及諸瓔珞供
養彼塔心作是願願我來世如此辟支端正
可喜觀者無猒身有三十大丈夫相具足無
減如此仙人蓋是誰也汝諸比丘莫作異見
此亦難陀比丘是也汝諸比丘汝等若有心
疑於彼波羅柰城吉黎尸王第二之子爲彼
迦葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造作金
蓋以覆塔者莫作異見此亦難陀比丘是也
然此難陀以於往昔毗婆尸佛及比丘僧爲
作温室如法洗浴因發是願願我來世當得
如是清淨香潔無垢之身如此比丘清淨無
垢又復供養辟支佛尊尊滅度後起舍利塔
以泥塗治石灰嚴飾并以瓔珞而莊挍之心
作是願願我來世如是端正如是可喜身有
三十大丈夫相具足無減如此仙人復於迦
葉多他伽多阿羅訶三藐三佛陀滅度之後

造舍利塔純金造蓋以覆其上心發是願願我來世所生之處身恒金色藉彼業緣令成如此可喜端正觀者無猒金色之身復有三十大丈夫相皆悉具足無有闕減於彼之時復起心願願我來世勿生惡道藉彼業報不曾生於惡道之內恒得生於人天道中復於彼時毗婆尸佛多他伽多阿羅訶三藐三佛陀造塔之時檢校經紀於辟支佛復以四事盡形供養藉彼業報因緣力故今得生於釋種之家又於爾時心發是願願我來世常得值遇如是世尊或勝此者然彼世尊所有法教願我聞已速得證解藉彼業報因緣力故今得值我即於我邊而得出家及具足戒我復授記告諸比丘若知於我聲聞弟子調伏諸根最第一者難陀比丘即其人也汝諸比丘汝等須知難陀比丘昔日造作如是善根藉彼善根今得生於釋種之家身有金色具足三十大丈夫相現得出家受具足戒得羅漢果復得授記作如是言若欲知我聲聞弟子調伏諸根最第一者所謂難陀比丘是也

婆提唎迦等因緣品第五十八之一

爾時提婆達多釋種童子見諸五百釋童子等捨家出家心發是念我今亦可於世尊所捨家出家作是念已至父母邊白如是言善哉父母我今發心將欲佛邊捨家出家願垂許我作是語已父母即告提婆達多釋童子言我等今者作是思惟我等須依提婆達多提婆達多復須依我既如此者隨汝意樂當作是事爾時提婆達多童子身著上妙無價衣服乘最勝象從迦毗羅婆蘇都城欲出城外於城門頰爲鉤所挂衣裳破裂於彼之時有一解相大婆羅門在邊而見其彼見已記此童子所規之事必當不成爾時童子提婆達多即出城已詣向佛所頂禮佛足却住一面而白佛言唯願世尊放我出家爾時世尊正念觀彼提婆達多前後事業知其心行觀已即告提婆達多作如是言提婆達多汝今愼莫捨家出家但當還家在家修道持諸財錢以用布施作諸功德於我法中不須出家爾時童子提婆達多被佛訶已復至長老舍利弗邊而白之言聖者舍利弗與我出家爾時長老舍利弗問提婆達多作如是言提婆達多汝曾先至佛邊以不提婆達多報言聖者我先已曾至佛邊也爾時長老舍利弗言提婆達多世尊向汝作何言說提婆達多語舍利弗如是聖者世尊語我汝莫捨家而出家也但當在家行其布施作諸功德若其在我法中出家汝無利益爾時長老舍利弗作如是念世尊今者既不聽彼於法出家我今若放彼出家者是我不善如是念已遂即告彼提婆達多作如是言提婆達多如世尊教汝必應當作如是事爾時童子提婆達多被舍利弗之所發遣復詣長老目揵連邊到已頂禮却住一面而白之言大目揵連唯願聖者與我出家爾時長老大目揵連遂復告彼提婆達多作如是言提婆達多汝曾於先至佛邊不提婆達多報言聖者我已於先至佛邊也於時長老大目揵連尋復告彼提婆達多作如是言世尊語汝有何事意提婆達多復報之言世尊語我汝莫於此捨家出家但

當如法在家修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝無益爾時長老大目揵連亦復報彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事爾時提婆達多既被目連不許出家復詣長老大迦葉所乃至略說悉如前事次復詣於迦旃延邊次復至於優樓頻螺迦葉之邊次復至於長老那提迦葉之邊次復至於長老優波斯那之邊及至摩訶俱絺羅邊摩訶孫陀離波多邊悉皆不許既不許已方乃詣向長老優波離波多邊頂禮優波離波多足却住一面爾時提婆達多釋種童子復從優波離波多邊請乞出家然其長老優波離波多復問之言提婆達多汝應於先往到佛所提婆達多報言聖者我於先日已至佛邊爾時長老優波離波多作如是言汝至佛邊語汝何事提婆達多作如是言世尊語我汝莫於此捨家出家但當在家如法修道以財布施作諸功德不須於我法中出家若出家者於汝無益

佛本行集經卷第五十七

音釋

邸都禮切邸舍也　藿虛郭切香草也　麝神夜切鹿屬臍有香曰麝　雌瞎雌此栘切牝也瞎許鎋切目盲也　顰蹙顰毗賓切蹙七六切顰眉蹙面慙貌　狡猾狡古巧切猾下刮切狡猾黠惡也　謿譏謿陟交切言相調也譏居依切誚也　傭餘封切僱作也　釜扶雨切鍑也　赩許極切大赤也

佛本行集經卷第五十八　與八

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

婆提唎迦等因緣品第五十八之二

爾時長老優波離波多作是思惟世尊今者既不聽許彼人出家我若輒爾放出家者是我不善如是念已尋即告彼提婆達多作如是言如世尊教汝必應當作如是事提婆達多如是次第處處至於大德上座諸比丘所而諸大德上座比丘亦皆語彼提婆達多作如是言世尊既有如此之語汝必應當作如是事爾時提婆達多所至之處皆不許已還乘白象向迦毗羅婆蘇都城還於家內於時阿難釋種童子初見五百釋童子等悉得出家便作是念我於今日亦須捨家至於佛邊而求出家如是念已至父母邊而白言曰我今意欲捨家往至佛邊出家唯願放我而出家耳爾時阿難所生之母本於佛邊無有淨心所以者何世尊在家為菩薩時其阿難母既見菩薩功德巍巍威力顯赫遂於菩薩生其染心說於種種邪異之言爾時菩薩但以

彼親是其姨母於此言說默然無答以是因
緣故於菩薩無有淨心無淨心故恒常不放
已子阿難捨家出家爾時提婆達多聞他人
說阿難意欲捨家出家然其父母不聽出家
提婆達多詣阿難所問言阿難汝心實欲捨
家出家父母頗曾不聽以不阿難報言提婆
達多實如所語今者不知作何事業令得父
母放我出家得成比丘受具足戒爾時釋子
提婆達多謂阿難言汝後若知父母許汝捨
家出家必語我知我當共汝俱時出家阿難
尋報提婆達多作如是言如汝所論我不違
也爾時阿難作如是念我之父母決不聽我
捨家出家作是念已即在其家取五百枚波
利沙般私往至於毗提耶國而彼聚落有一
長者是其父王舊日知識將此五百波利沙
般以相付囑而語之言今以此錢付囑於汝
爲我食直我若須食而來此者必將此錢爲
我買食當至之時汝亦不須問我來所但我
到此汝必當知須食故來作是語已至於空
閑阿蘭若處受無語戒行住坐卧默然不言

須食之時默然來至寄錢之家寂靜而坐默
受飲食食訖還復默然而去時彼聚落所居
諸人數見阿難釋種童子默然行住去來坐
卧見已問言仁者是誰爾時阿難亦不言語
以報彼人還復如本默然而去時彼人輩各
相謂言此之仙人應是毗提耶國而出作是
語已爲其立名稱爲毗提耶國仙人爾時阿
難父母聞人說如此語阿難從此逃遁往至
毗提耶國城邑聚落受不言戒行仙人行而
得成仙聞已即遣使人往至謂言子子汝若
決定不住家者但來向此於我釋種童子之
邊而出家耳爾時阿難遂即還來往語釋種
提婆達多作如是言提婆達多汝今當知我
之父母今已放我而出家也提婆達多復問
阿難汝今意欲誰邊出家阿難報言我今意
欲佛邊出家提婆達多復言我昔已至佛邊
而求出家爲佛不許我出家也阿難復言當
至聖者舍利弗邊求請出家提婆達多復作
是言彼人亦不與我出家如是乃至摩訶目
揵連摩訶迦葉大迦旃延優樓頻螺迦葉那

提迦葉伽耶迦葉優波斯那摩訶俱絺羅摩
訶專陀優波離波多有如是等大德上座諸
比丘輩悉皆不許聽我出家阿難復問提婆
達多作如是言提婆達多如汝意者欲何處
去提婆達多報言阿難我所去處不令人識
阿難復言我亦隨從提婆達多如是意趣爾
時多有大威勢力釋種童子家別一人佛邊
出家時迦毗羅婆蘇都城有二兄弟小者名
曰摩尼婁陀（甚作阿尼婁陀）大者名曰摩訶那摩摩
尼婁陀久種善根修解脫藏面向涅槃背於
煩惱不欲生於一切有中欲於此世在三界
內當取漏盡已曾積集大功德聚故生於彼
釋種家內自生彼家其家生業漸漸增長所
謂錢財諸穀麥等眞珠瑠璃珊瑚琥珀諸璧
玉等及以金銀二足四足皆悉備有地下復
有五百伏藏自然顯現其在卧牀眠息睡時
乃有諸天將五百種無價珍寶置於牀上其
人眷屬見如此等希有之事共相議言此之
童子睡眠之時諸天乃將無價寶物以覆其
上是故我等須立名爲摩尼婁陀然彼童子

可喜端正觀者無猒身體黃白猶如金色其頭形狀似如繖蓋鼻隆高滿如鸚鵡觜兩臂臃亭下垂過膝身體縱廣上下齊等諸根具足無所缺減然其父母爲置四種阿㚢看視所謂抱者又洗浴者飲飼乳者伴遊戲者其四㚢母養育瞻視漸至長大智慧成就復見行步東西馳走及至堪事教授家業種種技藝所謂書算造印音樂歌舞戲笑謿謔滑稽趨蹡妖冶造摩尼寶染衣裁衣和合諸香彩畫花葉及諸形像圍碁陸博摴蒱等戲造作文章象技馬技及以車技弓射之術俯仰容儀捔力出壯按摩等技跳踉賭走調象擲羂修治園圃行來入出知解吉凶細行竊密破餘軍陣自把其拳他擘不得蹋地正立人推不動理髮梳頭操刀斫斵鎖穿等事劈裂木石射准不差乃至毛髮射人肢節放箭尋聲牽弓挽彊如是諸技悉皆明達成就具足無不解者意智深遠精神迅疾心慮巧妙黠慧聰明然彼童子至於一時隨從其父檢校田作及以生業既至彼處腹中渴乏其以渴故

往至水邊掬水欲飲其水變成天漿美味爾時其父遮不聽飲唱言子子莫飲此水或恐令汝身體不安爾時童子摩尼婁陀嘗此水已而白父言尊者此水甚大甘美其父不信時彼童子以手掬水即奉其父口作是言爺若不信願嘗此水其父於是嘗此水已報言子子我雖生在王宮之內未曾得此妙甘美水作是語已心生喜悅爲未曾有而自口言希有我子大有福業從生已來所作飲食色香味具倍勝他許爾時彼兄摩訶那摩若見若嘗彼之飲食即生妬心而口說言何故如是香潔美食唯與小弟而不與我爾時其母知有此語告言子子汝知不乎從來爲此摩尼婁陀所造飲食恒常十倍勝他人許摩訶那摩猶故不信又於一時摩尼婁陀遊戲園林在彼園內往遣使人從母索食而告使言往我母所令送食來於時彼母以盤置食將帊覆蓋先示大子摩訶那摩然後遣使往送彼食將至摩尼婁陀之所摩尼婁陀亦看此食其食色香倍即加勝亦於諸器悉皆盈滿

雖復如此摩訶那摩猶故不信而口說言雖知家內所將好惡誰知不於諸眷屬家備辦送去又至一時摩尼婁陀復在園林觀看遊戲又遣使人啓白母言願遣使人送食來此其母爾時取諸空器安著盤上以巾覆蓋先示大兒摩訶那摩然後始送復告之言汝自隨看應知虛實摩訶那摩聞此語已即隨盤去往至摩尼婁陀之邊彼既見已一切諸食色香美味皆悉充滿爾時釋子摩訶那摩見是事已心生喜悅口言希有未曾見也我弟如是有大福德摩尼婁陀漸至長大年盛壯已於是父母爲作三堂一擬冬坐二擬春秋三擬夏坐擬冬坐者唯備暄煖擬夏坐者唯備清涼擬春秋者唯備和適其所居堂無別男子唯擬一人受五欲樂具足自恣隨意居止爾時童子摩訶那摩作如是念今於釋種諸童子中有大勢者悉各家別一人出家我今家內無出家者唯我應當捨家出家若不爾者須遣我弟摩尼婁陀而出家也摩訶那摩作是念已便即詣向摩尼婁陀釋童子邊

到巳告言摩尼婁陀我等釋種有勢力者悉各家別一人出家我等家內無出家者我今思惟或汝出家或我出家爾時釋種摩尼婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言摩訶那摩汝自出家我不能去摩訶那摩復告彼言摩尼婁陀若如此者我今囑汝家業之事凡生活法先犂其地然後磨治次復除其瓦石株棘方下種子下種子已若無天雨依時溉灌依法鋤治然後待熟收刈料理貯入倉窖作如是巳於至來年還復如此次第造作乃至年年不得休息爾時童子摩尼婁陀啓白其兄摩訶那摩釋童子言若如此者我家作業不得窮盡亦無盡時如此作業既無盡日何時當得於此三堂受五欲樂爾時童子摩訶那摩復語其弟摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀作業之事理不可盡亦無盡日我等父母悋惜祖宗造作事業亦復如此未見盡時而命終也爾時童子摩尼婁陀復語其兄摩訶那摩作如是言若知作業不可窮盡不知盡時我之父母亦復悋惜祖宗作業未知盡時

而取命終如是不虛我今思惟摩訶那摩應須在家管理家業我欲捨家出家修道爾時童子摩尼婁陀詣父母邊白言爺娘我欲捨家於如來邊求請出家願垂許我於如來邊而出家也爾時父母告彼小兒摩尼婁陀當知我等唯有二子於汝二子大生憐愛不離心首若暫不見心懷憂惱假使我死猶望共汝不相離別況復我今生平存在聽許於汝而出家也如是再請乃至三請云我欲於如來法中捨家出家願垂父母聽許我也往昔菩薩從家出家修梵行時輸頭檀王爲菩薩故憂惱所逼聚集釋種諸眷屬等而告之言諸眷屬輩汝等須知我子悉達既出家已我亦不欲處其王位亦復不用戴此天冠汝等誰能受王位者我當委付幷即灌頂授與天冠爾時衆內有釋童子其人名曰婆提唎迦其母名曰黑瞿多彌而白王言我能受此王位及冠爾時輸頭檀王及諸釋種一切眷屬即將王位及以天冠付與釋童婆提唎迦而灌頂之從爾已後婆提唎迦釋種童子即作

釋王其諸眷屬號爲釋王婆提唎迦然彼釋王婆提唎迦受王位後經十二年如法治化而彼釋種諸眷屬等本有要誓若有誰得首戴天冠而爲王者彼人當爲一切釋種諸眷屬等造作百味餚饍飲食其王舊日與彼釋種摩尼婁陀少小相塵共爲伴侶設會之時口勅喚彼摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀汝佐助我先當供給諸眷屬訖然後我當與汝共食摩尼婁陀啓白釋王婆提唎迦作如是言如王今勅不敢違也時彼二人共設釋種諸眷屬已然後共食食已即留摩尼婁陀在宮止宿爾時釋王婆提唎迦過彼夜已天欲曉時身自問彼摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀安眠以不摩尼婁陀而報王言我於夜眠不得安隱王復問言何故爾也摩尼婁陀復報王言我夜腹痛又患寒熱王復問言何故然也摩尼婁陀復報王言於彼飲食味不調適是故當時我患腹痛其所臥褥當織之時其彼織師身患寒熱是故我亦著寒熱病於時釋王婆提唎迦喚造食人而問之言汝當

造作百味食時其食諸味爲有增減爲調適也其造食人而報王言如是大王其味稍多某味如少我於爾時作事倉忙不得加意事事檢校我佐助人不解用心悉捉和雜爾時釋王婆提唎迦復喚織師而問之言汝當爲我織被褥時何故不精織師報言如是大王我當織時著寒熱病大王復遣使人催促我於爾時寒熱未瘥畏王瞋故急織而送是故我織不及精妙爾時釋王婆提唎迦生希有心未曾有心如此之事不可思議又作是念希有希有摩尼婁陀乃有如此勝妙智慧爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀從今日後汝於我邊有所須者汝莫自來但遣使至我不相負爾時釋童摩尼婁陀其母念言今此釋王既與我子少小拊塵同志善友其人決定不應出家作是念已即喚己子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝於爾時當出家也爾時釋童摩尼婁陀聞是語已詣向釋王婆提唎迦所於時釋王婆提唎迦從宮而出在那吒迦(此云以伎說古事)喜樂之會觀看而坐爾時釋童摩尼婁陀作如是念我今若入婆提唎迦釋王之會必當妨他觀看遊戲作是念已便坐門頰待那吒迦喜樂會訖然後欲入爾時釋王婆提唎迦觀看此會正喜樂時會中有一音聲婦女手彈箜篌當爾箜篌有一絃斷其彼婦女尋即還續而那吒迦喜樂會中無人覺者唯有釋王婆提唎迦一人獨知摩尼婁陀在於門頰亦知此事爾時釋童摩尼婁陀見那吒迦喜會欲訖方始往詣婆提唎迦釋王之所到已將手抱釋王項然後却坐在於一面爾時釋王婆提唎迦告釋童子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀我於已前可不告汝若有所須身莫自來但遣使索我不相負今日何容身獨自至摩尼婁陀而報王言婆提唎迦此事如是不可遣人能辦斯事爾時釋王復問釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀所言辦者事云何也爲當由汝爲當由我摩尼婁陀復報王言此事由我亦關於王婆提唎迦復作是言若關於我汝應即辦摩尼婁陀復白王言大王當知我意將欲捨家出家如此之事必關於汝婆提唎迦報釋童子摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀汝今若欲捨家出家必關我者我當放汝汝於我邊勿生疑慮若欲出家隨汝意樂爾時釋童摩尼婁陀啓白釋王婆提唎迦作如是言汝今當須共我出家何以故我之父母先語我言摩尼婁陀若彼釋王婆提唎迦捨家出家汝亦隨彼而出家去時彼釋童摩尼婁陀復見釋王婆提唎迦在於大衆作是實語摩尼婁陀汝今若欲捨家出家既關我者我不相違任隨汝去當於彼時諸釋種等復皆實語是故請王同共出家爾時釋王婆提唎迦告彼釋童摩尼婁陀作如是言若必然者且住七年我之家業事得了辦辦已然後當得共汝捨家出家爾時釋童摩尼婁陀復白釋王婆提唎迦作如是言婆提唎迦莫作是語我今不能待至七歲所以然者婆提唎迦七歲久遠誰知我等其間或有出家障礙婆提唎迦復語釋童摩尼婁陀作如是言摩尼

婁陀汝且待我六年之內備辦家事然後共汝捨家出家摩尼婁陀復白王言婆提唎迦汝於今者莫作是語我亦不能待至六年所以者何六年久遠誰知我等中間儻有出家障礙婆提唎迦復語釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若必然者且聽待我於五年內備辦家業乃至四年三年二年摩尼婁陀皆悉不肯時王復言若必然者且待我於一年之內辦諸家業然後乃當共汝出家摩尼婁陀猶白王言婆提唎迦我不能待乃至一年所以者何一年尚久誰知我等儻有障礙爾時釋王婆提唎迦復告釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若必然者且當待我於六月內辦諸家業乃至三月二月一月摩尼婁陀悉皆不肯爾時釋王婆提唎迦復告釋童摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀若必然者且聽待我七日七夜辦諸家事然後共汝捨家出家摩尼婁陀即白釋王婆提唎迦作如是言善哉善哉婆提唎迦任汝意作我待汝至七日七夜爾時世尊住在阿奴彌迦耶聚落其

王於彼七日七夜營辦家事所謂瓔珞以自嚴身至於園內受五欲樂喻如有人欲至他家赴大賓會沐髮洗梳瓔珞衣服莊校其身然後始往至他家內其彼釋王婆提唎迦欲至園中遨遊戲樂亦復如是爾時復有一釋童子名跋涪婆[與八]（此言多居）又一釋童名宮[十二]毗羅又一童子名難提迦復有釋童名曰阿難有釋童名提婆達多亦如前者莊嚴其身皆悉如上彼諸童子相共著諸衣服瓔珞復將一好剃除髮師嚴四兵已出迦毗羅婆蘇都城詣向阿奴彌迦耶聚落於時釋王婆提唎迦有物價直三百兩金一百兩金以為衣直一百兩金為瓔珞直一百兩金嚴鞍馬直其彼童子摩尼婁陀亦復如是諸釋童子跋涪婆宮毗羅難提迦阿難陀提婆達多有如此等各各亦有寶物價直三百兩金乃至充用嚴鞍馬直彼諸童子寶物價直合有二千一百兩金爾時彼輩諸釋童子出迦毗羅婆蘇都城各各下馬解身瓔珞皆捉與彼剃除髮師而口告言此諸瓔珞皆以與汝為資生本汝當

受用以為活命生業之基更莫餘求付瓔珞已詣向阿奴彌迦聚落時剃髮師作如是念是諸釋種威猛熾盛謂言是我將諸童子逃走東西以是因緣當恐彼來逼切於我彼諸童子既吐此物我云何食我今不得受此諸[十三]寶彼既如是豪富熾盛有大威勢猶捨無量[與八]資生財寶王位之事捨家出家況我今者何故不從彼剃髮師作是思已將彼瓔珞財寶之物懸著樹枝作如是念若有見者任取此物終不為盜私自念已詣向諸釋童子之所而彼諸釋童子遙見剃髮師來而告之言汝今何故不歸家也時剃髮師報諸釋童作如是言諸聖子輩我今私自作如此念諸釋強盛有大威德有大力勢謂言我將諸釋童子東西逃走以是因緣當恐逼切我之身命汝之童子既吐此物我今云何方欲食之如我今者不受此物何以故諸釋強盛有大力勢猶故出家況我今者而不出家以此因緣我不歸去爾時釋種諸童子等聞彼語已而語之言汝今快作如是思惟作是念已而不還

家所以者何如汝所言我諸釋種威嚴熾盛必有此語將我童子逃走不疑既有此語彼定應來逼汝身命爾時諸釋童子等輩共剃髮師詣向佛所到佛所已頂禮佛足却坐一面而作是言世尊今者願放我等捨家出家及受具戒復白佛言世尊欲與我等出家先當度此剃除髮師於前出家何以故此剃髮師長夜勤苦供承我等不曾有失是故於先與彼出家及受具戒彼出家已於後方與我等出家及受具戒故令我等先當禮此剃除髮師起動迎逆合掌恭敬示現尊重所以者何我等諸釋憍慢貢高今因此人令我諸釋迴意捨除憍慢之心爾時世尊即先度彼剃除髮師及受具戒然後次與婆提唎迦釋王出家受具足戒自餘各各次第出家及受具戒於時阿難提婆達多二人猶故不得出家從世尊所迴還至於雪山之下時彼山下有一長老姓跋哪瑟吒名曰僧伽其人修行已住三果成就四禪恒常依彼雪山而住爾時跋哪瑟吒僧伽見阿難等二人來至逆慰之言諸釋童子何因來此時彼二人而報之言我等今者樂欲出家故來於此善哉聖者願度我等令得出家爾時跋哪瑟吒僧伽不曾觀察提婆達多童子之行不練其智即令二人捨家出家及受具戒長老阿難出家未久在於空閑坐禪思惟遂作是念若優波陀令必許我至佛所者我今亦須自見世尊時彼阿難作是念已於晨朝時從房而出往詣向彼跋哪瑟吒僧伽之所頂禮其足却住一面住一面已而白長老跋哪瑟吒作如是言婆檀多優波陀我今意欲往見於佛聽許以不爾時跋哪瑟吒僧伽報彼阿難作是言曰阿難汝今若知時者往向佛邊到佛邊已汝當為我頂禮佛足為我通傳問訊世尊少病少惱身安以不起居輕利行來化導不損德也身體氣力勝常以不爾時阿難聞優波陀作是語已而白之言如優波陀不敢違教遂即頂禮跋哪瑟吒僧伽脚足圍繞三帀辭別而去

佛本行集經卷第五十八

音釋

輒 陟葉切專也　巍 語韋切高大貌　謔 虛約切戲調也　蹡 千羊切行貌　踉 呂張切跳踉行也　擣蒱 擣丑居切蒱薄胡切擣蒱博戲也　擘 博陌切分也　黠 胡八切慧也　搉 古岳切拔力也　帊 普罵切帕幞也　暄 況袁切溫煖也　鋤 士魚切鋤墾也　刈 牛制切割也　涪 縛謀切

佛本行集經卷第五十九　與九

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

娑提唎迦等因緣品第五十八之三

爾時長老提婆達多見其阿難往向佛所而告之言長老阿難欲何處去爾時阿難而報之曰我於今者欲往見佛爾時長老提婆達多報阿難言阿難汝今若必然者少時相待我亦欲往詣優波陀共汝相隨俱往佛處爾時提婆達多即至跋哪瑟吒僧伽之所頂禮其足却住一面而白之言我今意欲往見於佛唯願尊者慈愍聽許爾時長老跋哪瑟吒僧伽報彼提婆達多作如是言汝若知時往至佛所為我通傳頂禮佛足問訊世尊少病少惱身安已不起居輕利行來代導不損德也身體氣力勝常已不提婆達多報彼跋哪瑟吒僧伽作如是言如尊者教不敢違背遂即頂禮圍繞三帀辭退而去爾時阿難與彼長老提婆達多二人相隨發雪山下往向佛所到佛所已頭面禮足却住一面爾時長老提婆達多白佛言世尊我昔求請如來出家如來而不與我出家如來今日可不見我得出家耶爾時佛告提婆達多作如是言提婆達多汝為何事而出家也願汝得已莫有背也時諸比丘俱白佛言希有世尊世尊往昔恒常教彼提婆達多為利益事提婆達多今反捉佛以為怨難作是語已佛告諸比丘作如是言汝諸比丘非但今日我教彼人提婆達多為利益事反為其人以我為怨過去世時亦復如是我教利益反怨於我時諸比丘白佛言世尊此事云何願為論說爾時佛告諸比丘言我念往昔久遠世時於雪山下有二頭鳥共同一身在於彼住一頭名曰迦嘍嗏鳥一名憂波迦嘍嗏鳥而彼二鳥一頭若睡一頭便覺其迦嘍嗏又時睡眠近彼覺頭有一果樹名摩頭迦其樹華落風吹至彼所覺頭邊其頭爾時作如是念我今雖復獨食此華若入於腹二頭俱時得色得力並除飢渴而彼覺頭遂即不令彼頭睡覺亦不告知黙食彼華其彼睡頭於後覺時腹中飽滿咳噦氣出即語彼頭作如是言汝於何處得此香美微妙飲食而噉食之令我身體安隱飽滿令我所出音聲微妙彼頭報言汝睡眠時此處去我頭邊不遠有摩頭迦華果之樹當於彼時一華墮落在我頭邊我於爾時作如是念今我但當獨食此華若入於腹俱得色力並除飢渴是故我時不令汝覺亦不語知即食此華爾時彼頭聞此語已即生瞋恚嫌恨之心作如是念其所得食不語我知不喚我覺即便自食若如此者我從今後所得飲食我亦不喚彼覺語知而彼二頭至於一時遊行經歷忽然值遇一箇毒華便作是念我食此華願令二頭俱時取死于時語彼迦嘍嗏言汝今睡眠我當覺住時迦嘍嗏聞彼憂波迦嘍嗏頭如是語已便即睡眠其彼憂波迦嘍嗏頭尋食毒華迦嘍嗏頭既睡覺已咳噦氣出於是即覺有此毒氣而告彼頭作如是言汝向覺時食何惡食令我身體不得安隱命將欲死又令我今語言麤澀欲作音聲障礙不利於是覺頭報彼頭言汝睡眠時我食毒華願令二頭俱時取死於時彼頭語別

頭言汝所爲者一何太卒云何乃作如是事
也即說偈言
　汝於昔日睡眠時　我食妙華甘美味
　其華風吹在我邊　汝反生此大瞋恚
　凡是癡人願莫見　亦願莫聞癡共居
　與癡共居無利益　自損及以損他身
佛告諸比丘汝等若有心疑彼時迦嘍嗏鳥
食美華者莫作異見即我身是彼時憂波迦
嘍嗏鳥食毒華者即此提婆達多是也我於
彼時爲作利益反生瞋恚今亦復爾我教利
益反更用我爲怨讎也爾時長老婆提唎迦
既出家已即於彼時夏三月內成就三通摩
尼婁陀得成天眼長老跋涪婆長老因耆長
老難提迦此諸人等證羅漢果阿難復得須
陀洹果提婆達多成就世間凡夫神通爾時
長老婆提唎迦得羅漢果或在樹林或住在
於空閑房室或住露地或住在於祇陀園林
晝夜三時恒唱是言嗚呼快樂（如是三稱）
爾時衆多諸比丘等詣向佛所而白佛言世
尊其彼長老婆提唎迦喬瞿彌子不樂在於

世尊法中不喜不樂恒常憶昔王位時事富
貴之樂恒常憶念如此事故或住樹下或住
空房或住露地三時唱言嗚呼快樂（如是三稱）
爾時世尊喚一比丘而告之言汝來比丘當
往詣彼婆提唎迦比丘之邊而爲我語作如
是言世尊喚汝其彼比丘白言如教不敢違
也即往詣彼婆提唎迦長老之所到已告言
婆提唎迦世尊喚汝爾時長老婆提唎迦聞
彼語已詣向佛所到已頂禮却住一面爾時
佛告婆提唎迦作如是言婆提唎迦汝實不
樂於我法中行梵行不恒常憶昔王位樂不
由憶彼故或在樹下或在閑房或在露處三
時唱言嗚呼快樂嗚呼快樂如是以不爾時
長老婆提唎迦而白佛言如是世尊如是跋
檀多佛復告言汝見何利或在樹下乃至三
時唱如是言嗚呼快樂嗚呼快樂爾時長老
婆提唎迦白佛言世尊我昔在家治於王位
刹利灌頂七重牆壁圍我宮殿守護我等復
有象軍七重守護復有馬軍如是七重復有
車軍及以步軍皆各七重俱被鐵甲手執戎

仗所謂弓箭刀槊牟楯金剛大杵及大鐵棒
鋡擐鐵輪三叉鉞斧諸戎仗等周帀繞我牆
外復有七重水壍如是守護如是障蔽猶於
夜中若聞諸聲心生恐怖不得安樂身毛皆
竪恒生慚愧諸根變動世尊我今或在樹下
或在閑房或在露處夜聞種種諸惡獸聲無
有恐怖身毛不竪無有慚愧諸根不變是故
我恒獨坐思惟心作是念我今大得利益之
事今者世尊爲我大師自覺說法於彼法中
我得出家行於梵行多有禁戒攝受於我成
妙行人我於今者善得活命善得命終是故
世尊我以往昔王位樂時及富貴時比於今
日出家之樂坐空閑樂覺觀之樂寂定之樂
沙門等樂憶念此故或在樹下或在閑房或
在露處知足少欲從他乞食身毛不竪猶如
山鹿心得自在坐卧去住無有障礙三時唱
言嗚呼快樂（如是三稱）
爾時長老婆提唎迦在於佛前對諸大衆而
說偈言
　我昔在於深宮裏　七重牆壁甚高峻

嚴治樓櫓及却敵　幷有七重隍塹等
軍衆宿衛執戎仗　無晝無夜守護我
如是種種自防守　身意猶故不安寧
我今在於世尊前　無有一人守護我
及以在於空閑處　或在樹下山林中
如我佛子婆提迦　諸人各各相守護
行住坐卧常安樂　是故心無有攀緣
我昔宮內乘大象　身著繒綵上妙衣
食噉粳粮甘美飯　羹臛調和肉味等
今者坐卧隨意鋪　空閑身著糞掃衣
捨愛拔除苦根本　欲有所行隨我意

爾時世尊因此事故復說偈言

若人知命不生惱　亦即不憂是命終
若能勇猛見眞諦　雖墮苦海終無怖
已斷有愛比丘等　於一切物悉已斷
生死煩惱皆滅盡　如是無復有後有

爾時世尊告諸比丘作如是言汝諸比丘若知於我聲聞弟子豪貴之中捨家出家最第一者所謂即此婆提唎迦比丘是也爾時諸比丘白佛言世尊今此長老婆提唎迦往於昔日造何善根今生釋種大豪貴家乃至多饒資財産業無所乏少復作何業承繼釋種得昇王位復作何業便得出家受具足戒獲羅漢果世尊復記汝諸比丘若於聲聞弟子之中捨彼豪望而出家者婆提唎迦最爲第一爾時佛告諸比丘僧作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時有一貧人以乞自活從一城至波羅柰城至彼城已其城所有乞人見者皆訶責言汝從何來而至於此遂遮不聽遊行告乞爾時彼人見有障礙作是思惟我於彼輩無有過失何故障我而乞告也於時波羅柰城有一長者遺失銅鉢時彼長者求覓銅鉢所在不獲因求鉢故至餘一村時彼乞人於糞聚中得彼銅鉢掛於杖頭將來往入波羅柰城從街至街從巷至巷從此交巷至彼交巷從此隅角至彼隅角口唱是言此之銅鉢是誰之物識者收取而彼遊歷處處東西求覓其主了不能得既不得主便即往至付梵德王乃至長者後聞有人從彼糞中得一銅鉢掛於杖頭將來入彼波羅柰城從街至街從巷至巷而口唱言是誰銅鉢處處遊訪不知主處既不得主便付梵德既聞是已到梵德邊到已白言大王當知前者乞人所奉銅鉢是我之物時梵德王遣使往喚彼之乞人而語之言汝於前者所送銅鉢今此長者云是我許其事如何彼人即白梵德王言如是大王我本不知彼之銅鉢是誰之物在糞聚中我既得已即掛杖頭將來往入波羅柰城東西訪問不知主處以不得主遂即將來奉與大王任王所用爾時梵德聞彼語已心大歡喜而告彼言仁者汝今欲於我邊乞何等願我當與汝而彼銅鉢還其長者爾時彼人白梵德王作如是言大王今若必欲歡喜與我願者願王於此波羅柰城所有乞人用我爲王時梵德王復告彼言今者何用與彼乞兒而爲王也但當更乞諸餘好願或金或銀或索國中最勝村落用爲封邑我即與汝時彼乞人復白王言王若歡喜與我願者我今止欲得前所願王遂報言任汝所樂隨汝作耳爾時在彼波羅柰城合有五百

乞兒依住彼乞願者悉喚令集而告之言我令得與汝等為王汝等必當聽我處分時諸乞人問彼王言汝今云何處分我等令作何事時彼人言汝等相共或有捉我置髆上者或有取我而背負者自餘皆悉為我左右圍繞而行而彼五百諸乞兒輩聞彼語已即從處分或有輿者或背負者處處遊行所有飲食坐席之所即往彼乞乞已將向一處分張而共食噉如是方便多時活命時有一人屏處獨食摩呼茶迦(此言欲喜)爾時乞主從其人邊奪取彼食摩呼茶迦奪已將走其王徒眾五百乞兒逐彼王走至於遠處皆悉疲乏既疲乏已悉各迴還其彼乞王身力壯健走而不乏更至遠已迴頭望看五百乞兒悉皆不見既不見已入一園內取水洗手坐於一邊欲食彼食未食之間便生悔心我今不善我今何故於彼人邊奪取其食更復誑我隨從人輩此食既多我食不盡若世間內有諸聖人願知我意而來此者我即分與發是心已有辟支佛名曰善賢從虛空裏飛騰而來在彼人前從空直下去其不遠其人遥見彼辟支佛威儀庠序行步齊亭舉動得所不緩不急見如是已於彼辟支心得淨信得淨心已作如是念由我往昔所受貧煎及以現在皆悉不值如是福田於如是人不行布施恭敬供養我昔若值如是福田今日應不遭斯困頓亦應不被他人逼切而得活命我今將此摩呼茶食奉上僊人未審此僊受納已不若蒙受者願我將來免此貧煎困厄之身作是念已即將此食摩呼茶迦奉此僊人然辟支佛有如是法唯現神通教化眾生更無別法時辟支佛受取彼食摩呼茶迦愍斯人故從彼地方騰空而去其人見彼辟支世尊騰空去已歡喜踊躍徧滿其體不能自勝以歡喜心頂戴指掌遥禮彼尊辟支佛足作是禮已心發是願願我此身於未來世恒常值遇如是世尊或勝此者而彼世尊所說之法願我一聞速得證解又願我於未來世中在大威德豪族姓家為王治化更莫在彼貧兒之內復作是願生生世世不墮惡道佛告諸比丘作如是言汝諸比丘若有心疑於彼之時波羅柰城乞兒之王施辟支佛摩呼茶迦此是誰者莫作異見婆提唎迦比丘是也時乞兒王施辟支佛摩呼茶食因彼業果今生釋種大豪貴族乃至資財無所乏少復於彼時作如是願願我來世於大威德豪族種姓為王教化因彼業報今於釋種得受王位又時乞願願我當來生生世世不墮惡道因彼業報不曾生墮惡道之中恒生人天流轉往反多受快樂又時復乞如是願言願我來世恒值如是辟支世尊或勝此者彼之世尊所說經法願我聞已速知速解因彼業報今值於我而得出家受具足戒得羅漢果我又授記於我聲聞弟子之中豪姓出家最第一者婆提唎迦比丘是也汝諸比丘婆提唎迦昔造如是善根因緣以造如是善根因故今生豪姓釋種之家大富大貴乃至資財無所乏少於釋種中得紹王位捨其王位而得出家受具足戒得羅漢果故我授記於我聲聞弟子之中豪姓出家婆提唎迦比丘第一其彼長老

婆提唎迦乃至已得阿羅漢果恒住蘭若乞食活命著糞掃衣常坐不卧隨宜鋪設唯持三衣更無畜積至於一時依住在彼舍婆提城於阿蘭若樹林之內時彼長老求覓諸草及以樹葉了不能得即時求覓乾白象糞聚以爲鋪上鋪坐具結跏趺坐端身正直即得正念過於一夜爾時長老婆提唎迦於晨朝時著衣持鉢欲往入彼舍婆提城往來乞食於彼之時城內多有乞食諸人乞得食已從其城出去城不遠各各別欲食所得食爾時長老婆提唎迦遥見如是諸乞食人從城乞食既得彼食去城不遠別坐欲食遂往彼邊默然而住爾時一切諸乞人等作如是念此之比丘必於我等欲有憐愍故來乞食作如是念已各各自於所食之內減取少分與彼長老婆提唎迦爾時波斯那憍薩羅國其王乘騎一大白象其象名曰一分陀利從其彼城舍婆提出共一大臣其臣名曰尸利跋陀(比言德賢)時波斯那憍薩羅國其王遥見婆提唎迦從彼乞兒乞食而食即告大臣尸利跋陀作如是言尸利跋陀此何比丘乃從乞兒乞食而喫爾時大臣審更熟看婆提唎迦知是不虛而白王言大王當知此是釋王婆提唎迦其王即告彼大臣言若如是者汝驅白象向彼婆提唎迦之邊尸利跋陀聞王勅已而白王言如王教勅不敢違也受王勅已將此白象王乘其上詣向長老婆提唎迦邊時波斯那憍薩羅國其王去彼婆提唎迦住處不遠從其象上下禮長老婆提唎迦禮彼足已却住一面時波斯那憍薩羅國王啓白長老婆提唎迦作如是言阿梨耶今者何故乃發如是貧煎之意乃於如此貧人等邊乞食而食爾時長老婆提唎迦告波斯那憍薩羅王作如是言大王我今不以貧故而從彼乞我今自有七種寶財但我意樂從於貧人而乞食耳又欲令彼諸貧兒輩斷貧窮故而從乞也大王當知我已有眼但欲爲彼無明衆生開眼目故而來從乞復次大王我今已脫一切繫縛但以爲彼貪欲瞋恚所縛衆生得解脫故而從乞食大王我今已度彼岸但爲拔脫煩惱淤泥所溺衆生故從彼乞復次大王我已獲得無病之處但欲治彼煩惱所病諸衆生故而從彼乞時波斯那憍薩羅國其王復白婆提唎迦作如是言阿梨耶我亦貧無七種財寶我亦幽冥住於黑闇我亦被於煩惱淤泥之所沉溺我今亦有貪欲之病願阿梨耶憐愍我故唯悕數數來至我家爾時長老婆提唎迦告波斯那憍薩羅王作如是言大德大王不須如此作是語已捨王而去

摩尼婁陀等因緣品第五十九之一

又時世尊爲諸比丘演說諸法於時長老摩尼婁陀睡眠不覺爾時佛告摩尼婁陀作如是言摩尼婁陀汝何於此法義之內如是睡眠汝於此事深爲不善汝起莫睡從此已後摩尼婁陀更不睡卧正以多時不得睡故壞其肉眼唯以天眼觀世間色爾時世尊告比丘言汝諸比丘於我聲聞諸弟子中清淨梵行最第一者所謂摩尼婁陀是也又於一時摩尼婁陀數數縫綻諸衣裳等又時五指總持五針爾時長老大目揵連詣向其所而語

之言摩尼婁陀汝今共我遊行去來爾時長老摩尼婁陀報目連言長老目連且住且住待我衣成爾時目連復語長老摩尼婁陀汝今若以神通縫者願速成就若以今意所欲成者亦願早成摩尼婁陀縫此衣時其針綫脫爾時長老摩尼婁陀獨自唱言世間誰樂欲作功德與我穿針爾時世尊獨在房內攝心坐禪乃以清淨天耳聞此摩尼婁陀作如是語聞是語已譬如壯士屈伸臂頃即於本處不現其身往至長老摩尼婁陀住於前已

取針而貫爾時長老摩尼婁陀問言是誰為我穿針佛告之言摩尼婁陀是我為汝貫穿針耳爾時一切諸比丘等傳聞此語云道世尊為彼長老摩尼婁陀以縫穿針既聞此語各各思惟世尊猶尚為彼清淨梵行之人佐助不辦況復我等何故默然不相助也因爾已後諸比丘僧有所作者各各相助時諸比丘以此因緣往詣佛所白言世尊其彼長老摩尼婁陀往於昔日種何善業今得出家受具足戒得羅漢果世尊復記言諸比丘於我聲聞弟子之中得淨天眼最第一者所謂長老摩尼婁陀比丘是也作是語已佛告一切諸比丘言汝諸比丘我念往昔過去久遠起於無量阿僧祇劫有佛出世名曰然燈如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊彼佛世尊為諸比丘說法之時種種讚歎天眼之事爾時有一居士之子名曰大財來集彼會坐於眾內聽說其法彼居士子既聽法已作是思惟我今雖復不語父母捨家出家我今但可為未來世

得天眼故造諸善根作是念已備辦脂油得其百斛於然燈佛無上正真等正覺所然燈供養心起是願願我來世值如是佛彼佛說法速得證解於彼世尊聲聞弟子漸有天眼願我第一又發是願生生世世不墮惡道爾時然燈如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊告彼居士子大財言於未來世有佛名曰釋迦牟尼多佗伽多阿羅訶三藐三佛陀十號具足於彼世尊聲聞弟子得天眼者汝當第一爾時

佛告諸比丘言汝等比丘或有心疑彼時然燈佛邊大富居士子大財者此即摩尼婁陀是也爾時佛復告諸比丘作如是言我念往昔久遠之時有一賊人於闇夜中行在小徑欲為竊盜至於半路其鞋綱斷爾時彼處有一辟支佛舍利塔於其塔所時有一人然燈求福供養承事而彼燈油將欲盡滅其賊至彼見燈欲盡為欲續彼斷鞋綱故遂益其脂又以箭鏃挑出燈炷爾時彼燈還得明熾爾時彼賊見燈明已去邊不遠續彼鞋綱因彼

明故得見彼塔見彼塔已遂得心淨得心淨已發如是願此塔是誰願我來世當值此塔本體世尊或勝此者若彼世尊所說之法願我聞已速得知解於彼世尊所有聲聞弟子之中得天眼者最為第一又願當來生生世世不墮惡道

佛本行集經卷第五十九

音釋

嘍嗏嘍音婁嗏音茶咳噦咳口溉切逆氣也噦於月切佐也槊所角切矛矟楯食尹切盾同鉾莫浮切鉤兵也穳七亂切與攢同矛槊也

摟櫓摟力侯切櫓郎古切樓櫓城上望樓也羹臛羹古行切臛虛郭切肉羹也縫綻縫符容切綻丈莧切裂也鞋網鞋戶皆切網居郎切鞋網鞋之網紀也鏃作木切箭鏑也

佛本行集經卷第六十　與十

隋天竺三藏法師闍那崛多譯

摩尼婁陀等因緣品第五十九之二

爾時佛告諸比丘言汝諸比丘彼時賊人在於辟支佛塔之前益燈明者其人是誰莫作異見摩尼婁陀比丘是也摩尼婁陀往昔作於大居士子名曰大財於後復作行賊盜人為辟支佛舍利塔中添益燈油以清淨心乞如是願願我來世莫生惡道由彼業報生世不曾墮惡道中恒於天人往返受樂而於彼時復乞是願願我來世恒常值遇如是世尊或勝此者彼所說法願我速解由彼業報今得值我如是世尊復於我邊獲得出家受具足戒而於彼時復乞是願願我於彼世尊所有弟子之中得天眼者我為第一由彼業報今於我法聲聞弟子得天眼中其第一也汝諸比丘摩尼婁陀昔有如是種植善根由彼業力今得出家受具足戒得羅漢果汝諸比丘我復授記於我聲聞弟子之中摩尼婁陀最為第一復有一時世尊在於波羅柰城舊仙居處鹿野苑中彼時天雨長老阿難詣向佛所頂禮佛足却住一面住一面已白言世尊今日天雨無有飲食當作何計今諸比丘過一日夜佛告阿難汝莫愁也摩尼婁陀比丘現在福力甚強今日比丘應當得過一日一夜爾時長老摩尼婁陀詣向佛所到已頂禮却住一面而白佛言世尊今者受我微供若食我食堪令一切諸比丘等過一日夜於時世尊默然受許爾時長老摩尼婁陀於晨朝時著衣持鉢往至入彼波羅柰城其入城已未曾告乞亦更無有親舊識知當於爾時忽然即有五百釜食來至彼前爾時長老摩尼婁陀尋時送彼五百釜食向鹿苑中即敷諸座敷設已訖往白佛言世尊時至飯食已辦唯願就食爾時世尊日在東方著衣持鉢共諸比丘來至食堂於所敷設次第而坐爾時長老摩尼婁陀見佛及僧次第坐已奉持如上五百釜食施佛及僧恣飽滿已然後自食飯食亦訖共諸比丘詣向講堂敷座而坐爾時長老摩尼婁陀坐已即告諸比丘言諸

長老輩希有希有未曾得見如此之事乃有如此多大果報多大功德多大威勢所以者何諸長老輩我念往昔久遠之時波羅柰城有一貧人無有資財不立倉庫於彼之時波羅柰城有辟支佛依倚而住名婆斯吒當爾之時其城穀貴人民飢饉乏少者多其城內外多有人死唯見白骨處處狼藉於彼之時諸出家人乞食難得以飢所逼不能修道當爾之時彼辟支佛於晨朝時日在東方著衣持鉢入波羅柰次第乞食徧歷彼城全無所得如本洗鉢還出城去我於爾時見婆斯吒辟支佛尊詣向彼邊到已白言善哉大仙此處乞食頗得以不彼尊報我作如是言仁者我今乞食不得我於爾時復白彼尊作如是言尊者若然來至我家於時家內唯有二升稗子熟飯我即喚彼辟支佛尊令入舍內將彼稗飯以用奉施時辟支佛受我施已隨意所去我於彼時爲採薪柴出至城外與尸陀林相去不遠採取柴木彼林有一白骨屍骸忽然起來抱我項住我於彼時欲脫彼屍慇懃用力不能得脫我於彼日日落西下將欲沒時抱持死屍來入城內我入城時人見我者而告我言咄人何故將此骨屍而入城內我報彼言是諸人輩我今盡力欲脫此屍了不能得汝等若有堪能脫者當爲我脫時彼人輩詳共捉此骨屍牽挽盡力望脫亦不能得我時漸漸至於家內望欲脫彼白骨死屍而彼白骨悉變成金自然墮地我於爾時作如是念我以此金不可獨用作是念已即詣向彼梵德王邊白言大王當知我今地得伏藏大王受取用爲國寶時梵德王喚諸左右而勑之言汝等當須隨此人去其人指授悉皆受取將來向此爾時左右聞王勑已即時共我來至家內我即以金示彼使人爾時使人還見死屍白骨如故見已謂我咄哉癡人汝不顛狂何故持彼死屍白骨以爲金也而彼使者還至王所具說前事我於後時復至王邊而白王言大王當知我得伏藏事實不虛唯願大王早爲納受時梵德王遂即自往至其家內見彼金藏還是白骨如本不異復告我言咄哉癡人汝著顛狂何爲於此白骨死屍而作金想我復白彼梵德王言大王當知此實金也非是屍骨如是再三作是語已我於爾時手執彼金作是誓言若此金寶爲我來作善業報者願梵德王亦如是見作此誓已時梵德王看此死屍還如我見金屍不異即告我言善哉仁者汝作何等善業因緣曾事何神供養何天供養何仙而能與汝如是願也我於爾時白梵德王作如是言大王當知有一仙人我曾供給此仙人食必應是彼神力所致令我今日得是果報時梵德王而告我言汝以造作如是善業故於今日得此果報汝此果報無人能奪從今日後不須疑慮隨意而用諸長老輩我於彼時正以布施彼辟支佛一食之業現於爾時即獲果報所須資財隨意即辦正以施彼一食之故七反生於三十三天受其福報乃於彼處三十三天作帝釋王復於人中而爲國王并復得作轉輪聖王治四天下爲世界主護持世間七寶具足乃至降伏如法治化由彼布施一

食果報命終生天從天下生在於人間命盡復得生於天上流轉如是更不雜生我所生處恒得最勝上妙宮殿若生人間生豪貴家資財豐足乃至一切無所乏少如在天身多受快樂下生人間亦復如是以施一食因彼果報今生釋種我生之日諸天下來將五百寶覆我身上地下復有五百伏藏自然現出皆以布施一食果報我之父母爲我造作三種宮殿一宜夏坐二宜冬坐三宜春秋二時居坐以彼施食果報因緣我既生於釋種之家我家爾時遂即日別漸漸增長所謂穀米盈溢倉廩眞珠瑠璃珊瑚琥珀金銀玉等無量珍寶二足四足無所尠乏又以彼時施食果報我在園苑我母爾時欲試我故辦具空器以衣覆蓋送來與我至其半路即有諸天種種飲食悉滿其器彼食香美大有氣力又以施食果報力故共父相隨檢校田作當爾之時身患飢渴遂往赴水掬取欲飲其水變成天妙甘露又以施彼一食之故果報成熟令來入此波羅柰城未曾與彼委曲相識自然即有五百釜食來於我前我受彼食遣送林中請佛及僧供奉此食悉令佛僧大衆充飽藉彼業報我於四事無所乏短我施彼食果業因緣於世俗樂亦無所乏今者出家於出家樂亦皆具足以彼施食果報熟故今斷生死得梵行力所有作者皆悉已辦不受後有至無畏處至於前所當得涅槃得涅槃已無樂無苦自然證知諸長老輩我於彼時乃不識是辟支世尊我若決定知辟支佛我應尋時更求勝果求大威德應求無上廣大果報爾時長老摩尼婁陀說前語已重說偈言

我自思惟往昔時　依住在於波羅柰
負賣薪柴以爲業　值遇尊者婆斯吒
見已布施一餐食　故生豪貴釋種姓
其名號曰尼婁陀　善解音聲復能舞
拍手歌詠諷頌等　并及一切諸技藝
我今已自知宿命　及以昔世所生處
往於三十三天上　於彼七反往來生
彼處或作釋天王　及以自在天宮內
一切隨我所造作　如是治化於諸天
復經七反作人主　灌頂成就剎利王
自在大力降伏衆　不行刀兵諸戎仗
如法治化大地中　多有無量諸珍寶
於我境界悉豐饒　所生家中大巨富
資財增長無有數　於諸人中最爲首
世間五欲悉圓備　七寶諸珍無鈌少
皆由我作如是業　不曾生於惡道中
今於釋種得出家　得三解脫甘露處
我爲何故得出家　棄捨家業來於此
正以我獲彼利益　故來報佛世尊恩
世尊知我機熟時　爲我演說無常法
若有意所幻化身　神通自來至我所
若我心中有疑惑　如是皆悉爲我解
佛所說法無分別　還爲我說無別法
我今得聞彼實語　如法愛樂而奉行
如是即得三解脫　即是仰報諸佛恩
我今不樂此命終　亦不愛樂此壽命
但我所受業至時　正念思惟當捨壽
我知未來生死處　衆生往來處亦知
既知此處命終已　亦知往至彼處生

毗舍離境竹林村　我於彼林當捨壽
於彼林中蔚茂處　漏盡其下入涅槃
爾時世尊以淨天耳過於人耳聞彼長老摩尼婁陀說此過去造業因緣令者獲得如是果報復以妙偈而陳說之聞是事已讚歎欣然

阿難因緣品第六十

又於一時長老阿難被諸梵行大德人輩勸請令彼奉侍世尊從爾已來盡心盡力意行調適如來所說悉皆受持從如來口所聞之事或世間事或出世事悉能受持永不忘失若有人來諮問所疑亦悉能令彼心歡喜以是因緣世尊集衆告諸比丘作如是言汝諸比丘於我聲聞弟子之中多聞利智侍者之內阿難比丘是其人也時諸比丘白佛言世尊長老阿難於往昔時造何善根藉彼善根令生釋種大豪姓家巨富饒財大有勢力乃至一切無所乏少復以何業令得出家受具足戒得諸聖法若聞世間出世間事永不忘失若有諸人來問所疑亦悉能令彼心歡喜世尊復記謂諸比丘若知於我聲聞弟子多聞智慧强記不忘最第一者此即阿難比丘是也作是語已佛告諸比丘我念往昔過去世中久遠之時還於此處波羅柰城有王治化名曰梵德彼王爾時生於二子一名喜根二名婆奴䏶名二子之內喜根爲大其太子者本性調善賢直柔和多有慈心畏懼諸罪猒離愛有其彼王子見其城內爲諸王事之所逼切縣官苦惱殺害無窮多有繫閉所謂枷鎖杻械囹圄地牢固禁斬截手足割其耳鼻挑其眼目既見此事遂作是念我之父王百年已往我身云何當治王位我令知用如此王位欲作何事及我身命亦知何用所以者何令見一切諸衆生輩以種種苦逼切其身如我令者不如捨家出家修道作是念已詣父母邊白言父母我欲捨家出家修道爾時父母報其子言汝身是我所愛之子不離心意瞻看無猒我等寧死不能別汝我等但使身命存在終不相放如是再過喜根童子白父母言父母當知我令必定捨家出家唯願父母哀愍許我如是數數諮請父母而彼父母遂即聽許捨家出家而告之言汝是我子如汝所樂隨汝意也爾時梵德喜根王子以其父母許得出家至於他日捨家剃髮次第修道而悟緣覺能作神通變化之事放光放水迴天動地興雲致雨如是等事皆悉能辦彼辟支佛作如是念我爲何事而得出家如是之事我令已辦已得己利所作已辦我令可往本生之地憐愍父母諸眷屬故及餘衆生令作福田爾時喜根辟支世尊次第遊行至波羅柰至彼國已依住彼城父王梵德菴羅林內爾時梵德傳聞他說喜根童子已成大仙還來於此住我境界我令可往至喜根邊顯現於彼問訊慰喻時梵德王以大勢力嚴盛威風示現神德從城而出有四兵衆前後圍繞爾時喜根尊者辟支遙見父來而作是念此諸人輩梵德王等大有威力我慢貢高我若隨宜在彼前者梵德王等必不敬我作是念已飛騰虛空現諸神變坐臥經行半身放煙半身出火身上放火身下出水示

現如是種種神通時梵德王諸臣百官見彼尊者大聖辟支飛騰虛空現諸神變彼等見已作如是念我之童子雖捨王位今得出家已成大仙有大威德有大神通其心爾時即大歡喜踊躍無量徧滿其體不能自勝詣彼喜根辟支佛所王既漸進佛復下空王到其所歡喜敬仰時辟支佛下住地上即便坐於所敷之座爾時梵德到辟支佛邊頂禮佛足却住一面坐一面已時辟支佛少說諸法令王歡喜踊躍無量顯示善事爾時大王從辟支佛聽聞法已歡喜踊躍白辟支言善哉大仙今受我請常住我家我為尊者當作伽藍經行房室四事供養心所樂者悉皆辦與若欲哀愍諸衆生故村落城邑欲行乞食任意所行我不障礙辟支佛尊默然而受父王所請於時彼王見彼尊者喜根緣覺默然受請即辦種種諸供養具經行房室四事供養悉持施與自餘須者一切辦給爾時喜根辟支仙人為欲憐愍諸衆生故入城乞食如此之時即得入城其月王子日別至於喜根仙人辟

支佛邊承事供養於諸法中心有所疑時時往問彼辟支佛其辟支佛或被婆奴王子所問默然不答唯於諸指出其光炎爾時婆奴作如是念此辟支佛大有神通而無才辯爾時喜根尊者辟支告婆奴言婆奴王子汝來出家汝今若其不肯出家我定知汝命終之後必墮惡道若其出家汝亦應當成就大仙有大神通爾時婆奴詣向父母白如是言善哉父母喜根仙人今已出家我今意欲隨出家也唯願父母哀愍許我而彼父母遂不許可婆奴王子猶故數數至彼喜根仙人之所承事供養其辟支佛復數語彼婆奴王子汝當出家婆奴王子復報兄言父母今日決不聽我捨家出家事云何也爾時王子婆奴面上色相出現於七日內必當命終爾時喜根辟支仙人告婆奴言汝來婆奴汝必當須捨家出家何以故汝熟相現於七日內必當命終爾時婆奴至父母邊白言父母唯願放我捨家出家爾時喜根辟支世尊亦即詣向自父母邊白言父母汝等當放婆奴出家所以

者何其相出現七日之內定當命終以此因緣父母必當與彼別離以是之故寧放出家在於法內取於命終莫令在家取命終也父母報言婆奴王子於七日內必取命終與我別者我今當許捨家出家婆奴王子當於爾時即剃鬚髮著袈裟衣其出家已於七日中供養恭敬事彼喜根時辟支佛教授威儀過六日已至其七日定知命終哀愍彼故從坐而起飛騰虛空經行坐卧放煙放火隱身不現種種神通婆奴仙人見彼喜根辟支佛尊於虛空中現於種種神通變化見已心生歡喜踊躍徧滿其體不能自勝合十指掌頂禮向彼辟支佛尊既頂禮已發如是願願我來世恒值如是辟支聖人或勝此者彼所說法願我聞已悉令通解又願我身於彼聖人得為侍者供養彼聖又願來世得諸神通所有威力皆如此佛若有來問我之義者我悉為解令彼歡喜又願生生世世之中不在惡道爾時佛告諸比丘言汝等比丘若有心疑於彼之時婆奴王子於七日內供養於彼辟支

佛尊受教法者莫作異見此即阿難比丘是也於彼之時婆奴王子以歡喜心供養喜根辟支佛故以彼業報今得生於釋種之家而於彼邊乞如是願願我生生世世之中不墮惡道以彼業報所生之處不曾墮於惡道之中唯生人天流轉往反受大快樂而於彼時復作是願願我來世值遇如是教師聖人或勝此者彼所說法願我一聞即得知解以是業報今得值我如是教師又於我邊而得出家受具足戒得諸聖法其於彼時乞如是願

願我來世若當值遇如是教師我於彼邊得作侍者供養彼聖藉彼業報今於我邊得作侍者供養於我其於彼時又乞是願我於來世得大神通得大威力藉彼業報今得成於如是大聖得大威力其於彼時又乞是願若有人來問所疑者我悉爲彼分別解說令心歡喜藉彼業報今日阿難有人來問心中所疑皆悉爲解令心歡喜爾時佛復告諸比丘作如是言汝諸比丘我念往昔久遠之時波羅柰城其城有一大富長者名曰僧薩他那

其彼長者大富饒財多有生業猶如毗沙門天王無異家中日別恒有五百辟支佛來向其家食其時而有一辟支佛所持之鉢下底尖小如牛乳形其鉢所安或在草上或簾薄上隨即傾倒不得安住彼時長者僧薩他那有一女子可喜端正女相具足其女見彼辟支佛鉢傾倒不住即自脫釧奉辟支佛而白之言唯願大仙取此釧用安其鉢下爾時彼仙爲憐愍故即取此釧用安其鉢而彼鉢盂遂不傾動於時彼女既見此鉢更不傾

（此言正安）

動安住釧上歡喜踊躍徧滿其體不能自勝心發是願如此仙人鉢安釧上不傾不倒我於來世所聞如是若世間事出世間事悉令憶持爾時佛告諸比丘言汝等比丘若有心疑於彼之時長者家女今爲誰者莫作異見此即阿難比丘是也由於彼時以歡喜心自脫手釧以奉尊者辟支仙人安置鉢器因發是願如此仙人以鉢安釧不傾倒故願我來世若有所聞若世間事出世間事悉皆憶持未不忘失由彼業緣今所聞事悉不遺忘長

老阿難比丘又時日在東方著衣持鉢往入舍婆提城乞食去彼祇樹給孤獨園猶未至於舍婆提城於其中間有一大樹名尸奢波其樹蔭下多有一切諸婆羅門止息其下諸婆羅門遙見阿難來欲到邊各相告言汝輩當知此是沙門瞿曇弟子於諸聰明多聞之中最第一者作是語已阿難便至白言仁者今請觀此尸奢波樹合有幾葉爾時阿難觀其樹已而報彼言東枝合有若干百葉若干千葉如是南枝西枝北枝皆言合有若干百

千葉若干千葉作是語已遂即捨去爾時彼諸婆羅門輩阿難去後取百數葉隱藏一邊阿難迴已諸婆羅門於是復問仁者阿難汝復來也乞更觀此尸奢波樹有幾多葉爾時阿難仰觀樹已即知如是婆羅門等所摘藏葉若干百數便即報彼婆羅門言東枝合有若千百葉若干千葉如是南枝西枝北枝亦言合有若千百葉若干千葉作是語已便即過去爾時彼等婆羅門輩生希有心未曾有心各相謂言此之沙門甚大聰明有大智慧諸

婆羅門以此因緣心得正信得正信已其後不久悉各出家成羅漢果爾時復有長老分那婆素(此言共宿)長老宮毗羅(此言穴龍)長老難提迦等如是三人唯得知其出家由緒不知所生因緣之事亦不知彼於往昔時作何業也或問曰當何名此經答曰摩訶僧祇師名爲大事薩婆多師名此經爲大莊嚴迦葉維師名爲佛往因緣曇無德師名爲釋迦牟尼佛本行尼沙塞師名爲毗尼藏根本

佛本行集經卷第六十

音釋

數(芳無切抪也) 稗(蒲拜切似穀纖草也) 尠(息淺切少也) 蔚茂(蔚於胃切茂莫候切竹茂草木茂盛貌) 扭械(杻敕久切械胡戒切杻械桎梏也) 廉(力韵切)

佛說大安般守意經序　敬一

吳　康　僧　會　撰

夫安般者諸佛之大乘以濟衆生之漂流也其事有六以治六情情有内外眼耳鼻舌身心謂之内矣色聲香味細滑邪念謂之外也經曰諸海十二事謂内外六情之受邪行猶海受流餓夫受飯盖無滿足也心之溢盪無微不浹恍惚髣髴出入無間視之無形聽之無聲逆之無前尋之無後深微細妙形無絲髮梵釋仙聖所不能照明黙種子此化生乎彼非凡所覩謂之陰也猶以晦曀種夫深芥闓手覆種孽有萬億旁人不覩其形種家不知其數也一朽乎下萬生乎上彈指之間心九百六十轉一日一夕十三億意意有一身心不自知猶彼種夫也是以行寂繫意著息數一至十十數不誤意定在之小定三日大定七日寂無他念怕然若死謂之一禪禪棄也棄十三億穢念之意已獲數定轉念著隨蠲除其八正有二意意定在隨由在數矣垢濁消滅心稍清淨謂之二禪也又除其一注意鼻頭謂之止也得止之行三毒四走五陰六冥諸穢滅矣㸌然心明踰明月珠婬邪汙心猶鏡處泥穢垢汙焉偃以照天覆以臨土聰叡聖達萬土臨照雖有天地之大靡一夫而能覩所以然者由其垢濁衆垢汙心有踰彼鏡矣若得良師剗刮瑩磨薄塵微曀蕩使無餘舉之以照毛髮面理無微不察垢退明存使其然矣情溢意散念萬不識一矣猶若於市馳心放聽廣採衆音退宴在思不識一夫之言心逸意散濁翳其聰也若自閑處心思寂寞志無邪欲側耳靖聽萬句不失片言斯著心靖意清之所由也行寂止意懸之鼻頭謂之三禪也還觀其身自頭至足反覆微察内體汙露森楚毛竪猶覩膿涕於斯具照天地人物其盛若衰無存不亡信佛三寶衆冥皆明謂之四禪也攝心還念諸陰皆滅謂之還也穢欲寂盡其心無想謂之淨也得安般行者厥心即明舉明所觀無幽不覩往情數萬方來之事人物所更現在諸刹其中所有世尊化法弟誦習無遐不見無聲不聞恍

怱髴存亡自由大彌八極細貫毛氂制天地住壽命猛神德壞天兵動三千移諸刹入不思議非梵所測神德無限六行之由也世尊初欲説斯經時大千震動人天易色三日安般無能質者於是世尊化爲兩身一曰何等一尊主演于斯義出矣大士上人六雙十二輩靡不執行有菩薩者安清字世高安息王嫡后之子讓國與叔馳避本土翔而後集遂處京師其爲人也博學多識貫綜神摸七正盈縮風氣吉凶山崩地動鍼脉諸術覩色知病鳥獸鳴啼無音不照懷二儀之弘仁愍黎庶之頑闇先挑其耳却啓其目欲之視明聽也徐乃陳演正眞之六度譯安般之秘奥學者塵興靡不去穢濁之操就清白之德者也余生末蹤始能負薪考妣徂落三師凋喪仰瞻雲日悲無質受睠言顧之潸然出涕宿祚未沒會見南陽韓林穎川皮業會稽陳慧此三賢者信道篤密執德弘正烝烝進進志道不倦余之從請問規同矩合義無乖異陳慧注義余助斟酌非師不傳不敢自由也言多鄙拙不究佛意明詰衆賢願共臨察義有肬腨加聖刪定共顯神融矣

佛説大安般守意經卷上

後漢安息國三藏法師安世高譯

佛在越祇國舍羇瘦國亦説一名遮匿迦羅國時佛坐行安般守意九十日佛得佛復獨坐九十日者思惟校計欲度脱十方及蜎飛蠕動之類復言我行安般守意九十日者安般守意得自在慈念意還行安般守意已復收意行念也安爲身般爲息守意爲道守者爲禁亦謂不犯戒禁者亦爲護護者遍護一切無所犯意者息意亦爲道也安爲生般爲滅意爲因緣守者爲道也安爲數般爲相隨守意爲止也安爲念道般爲解結守意爲不墮罪也安爲避罪般爲不入罪守意爲道也安爲定般爲莫使動搖守意莫亂意也安爲守意般爲御意至得無爲也安爲有般爲無意念有不得道意念無不得道亦不念有亦不念無是應空定意隨道行有者謂萬物無者謂疑亦爲空也安爲本因緣般爲無處所道人知本無所從來亦知滅無處所是爲守意也安爲清般爲淨守爲無意名爲是清淨無爲也無者謂活爲者謂生不復得苦故爲活也安爲未般爲起以未起便爲守意若已起意便走爲不守當爲還故佛説安般守意也安爲受五陰般爲除五陰守意爲覺因緣不隨身口意也守意者無所著爲守意有所著不爲守意何以故意起復滅故意不復起爲道是爲守意守意莫令意生生因有死爲不守意莫令意死有死因有生意亦不死是爲道也安般守意有十黠謂數息相隨止觀還淨四諦是爲十黠成謂合三十七品經爲行成也守意譬如燈火有兩因緣一者壞冥二者見明守意一者壞癡二者見黠也守意意從因緣生當緣因緣莫著是爲守意也守意有三輩一者守令不得生二者已生當疾滅三者事已行當從後悔計億萬劫不復

作也守與意各自異護十方一切覺對不犯是爲守意覺彼無爲是爲守意也守意中有四樂一者知要樂二者知法樂三者爲知止樂四者爲知可樂是爲四樂法爲行得爲道守意六事爲有内外數隨止是爲外觀還淨是爲内隨道也何以故念息相隨止觀還淨欲習意近道故離是六事便隨世間也數息爲遮意相隨爲斂意止爲定意觀爲離意還爲一意淨爲守意用人不能制意故行此六事耳何以故數息用意亂故何以故不得用不識故何以故不得禪用不棄習盡證行道故也數息爲地相隨爲犁止爲務觀爲種還爲雨淨爲行如是六事乃隨道也數息斷外相隨斷内止爲止罪行觀却意不受世間爲還念斷爲淨也意亂當數息意定當相隨意斷當行止得道意當觀不向五陰當還無所有當爲淨也多事當數息少事當相隨家中意盡當行止畏世間當觀不欲世間爲還念斷爲淨也何以故數息不欲隨五陰故何以故相隨欲知五陰故何以故止欲觀五陰故

何以故觀陰欲知身本故何以故知身本欲棄苦故何以故爲還猒生死故何以故爲淨分別五陰不受故便隨黠慧八種道得剃爲得所願也行息時爲隨數相隨時爲隨念止時爲隨定觀時爲隨淨還時爲隨意淨時爲隨道亦爲隨行也數息爲四意止相隨爲四意斷止爲四神足念觀爲五根五力還爲七覺意淨爲八行也得息不相隨不爲守意得相隨不止不爲守意得止不觀不爲守意得觀不還不爲守意得還不淨不爲守意得淨復淨乃爲守意也已念息惡不生復數者爲共遮意不隨六衰故行相隨爲欲離六衰行止爲欲却六衰行觀爲欲斷六衰行還爲欲不受六衰行淨爲欲滅六衰已滅盡便隨道也數息欲遮意息中有長短當復遮是長短意也何以故守意欲止惡故惡亦可守亦不可守何以故惡已盡不當復守也數息有三事一者當坐行二者見色當念非常不淨三者當曉瞋恚癡嫉令過去也數息亂者當識因緣所從起當知是内意一息亂者是外意

過息從外入故二息亂者是内意過息從中出故三五七九屬外意四六八十屬内意嫉瞋恚癡是三意在内殺盜婬兩舌惡口妄言綺語是七意及餘事屬外也得息爲外不得息爲内息從意生念息合爲一數息至盡數爲一亦非一意在外息未盡故譬如數錢意在五數爲一也數息所以先數入者外有七惡内有三惡用少不能勝多先數入也數息不得者失其本意故本意謂非常苦空非身失是意墮顛倒故亦爲失師師者初坐時第一入息得身安便次第行爲失其本意故不得息也數息意常當念非常苦空非身計息出亦滅入亦滅已知是得道疾當持非常恐意得是意即得息也入息出息所以異者出息爲生死陰入息爲思想陰有時出息爲痛癢陰入息爲識陰用是爲異道人當分別是意也入息者爲不受罪出息者爲除罪守意者爲離罪入息者爲受因緣出息者爲到因緣守意者爲不離因緣也數息不得有三因緣一者罪到二者行不工三者不精進也入

息短出息長無所從念爲道意有所念爲罪罪要在外不在内也數息時有離意爲喘息長得息爲喘息短不安行息爲長定爲短念萬物爲長息無所念爲短息未至十息壞復更數爲長息得十息爲短息得息爲短何以故止不復數故得息亦爲長何以故息不休故爲長也喘息長自知喘息短自知謂意所在爲自知長短意覺長短爲自知意不覺長短爲不自知也道人行安般守意欲止意當何因緣得止意聽說安般守意何等爲安何等爲般安名爲入息般名爲出息念息不離是名爲安般守意者欲得止意在行者新學者有四種安般守意行除兩惡十六勝即時自知乃安般守意行令得止意何等爲四種一爲數二爲相隨三爲止四爲觀何等爲兩惡莫過十息莫滅十數何等爲十六勝即時自知喘息長即自知喘息短即自知喘息動身即自知喘息微即自知喘息快即自知喘息不快即自知喘息止即自知喘息不止即自知喘息觀心即自知喘息不觀心即自知

内心念萬物已去不可復得喘息自知内無所復思喘息自知棄捐所思喘息自知放棄軀命喘息自知不放棄軀命喘息自知是爲十六即時自知也問何等爲莫過十數莫滅十數報息以盡未數是爲過息未盡便數是爲滅失數亦惡不及亦惡是爲兩惡至二息亂爲短息至九息亂爲長息得十息爲快息相隨爲微意在長便轉意我何以故念長意在短即時覺不得令意止止爲著放棄軀命者謂行息得道意便放棄軀命未得道意常愛身故不放棄軀命也息細微爲道長爲生死短息動爲生死長於道爲短何以故不得道意無所知故爲短也數息爲單相隨爲複止爲一意觀爲知意還爲行道淨爲入道也數時爲念至十息爲待是爲外禪念身不淨隨空是爲内禪也禪法惡來不受是名爲棄閉口數息隨氣出入知氣發何所滅何所意有所念不得數息有遲疾大小亦不得數耳聞聲亂亦不得數也數息意在息數爲不工行意乃爲止數息意但在息是爲不工當知

意所從起氣所滅是乃應數因緣盡便得定意也守意者念出入息已念息不生惡故爲守意息見因緣生無因緣滅因緣斷息止也數息爲至誠息不亂爲忍辱數息氣微不復覺出入如是當守一念也止息在身亦在外得因緣息生罪未盡故有息斷因緣息不復生也數息以爲隨第二禪何以故用不待念故爲隨第二禪也數息爲不守意念息乃爲守意息從外入息未盡息在入意在盡識在數也十息有十意爲十絆相隨有二意爲二絆止爲一意爲一絆不得息數爲惡意不可絆惡意止乃得數是爲和調可意絆也已得息棄息已得相隨棄相隨已得止棄止已得觀棄觀莫復還莫復還者莫復數息亦使意亦使息也息有所念爲息使意無所念爲意使息也息有四事一爲風二爲氣三爲息四爲喘有聲爲風無聲爲氣出入爲息氣出入不盡爲喘也數息斷外相隨斷内數從外入爲斷外亦欲離外因緣數從中出爲欲離内因緣外爲身離内爲意離身離意離是爲相

隨出入息是爲二事也數息爲欲斷內外因緣何等爲內外謂眼耳鼻口身意爲內色聲香味細滑念爲外也行息爲使意向空但欲止餘意何以爲向空息中無所爲故也數息走意不卽時覺者罪重意輕罪引意去疾故不覺也行道已得息自猒息意欲轉不復欲數如是爲得息相隨止觀亦爾也知出入息滅爲得息相知生死不復用爲得生死相已得四禪但念空爲種道也行息以得定不復覺氣出入便可觀一當觀五十五事二當觀身中十二因緣也問息出入寧有處不報息入時是其處出息時是其處數息身坐痛痒思想生死識止不行是爲坐也念息得道復校計者用息無所知故問念息得道何以爲無所知報意知息息不知意是爲無所知人不能得校計意便令數息欲令意定雖數息但不生惡無有黠智當何等行得黠慧從一至十分別定亂識對行藥已得定意便隨黠慧得校計爲隨觀也問何等爲數報數者謂事譬如人有事便求是爲數罪道人數福何以故正爲十一意起爲一二意起爲二數終於十至十爲竟故言十數爲福復有罪者用不能壞息故爲罪亦謂意生死不滅墮世間已不斷世間事爲罪也六情爲六事痛痒思想生死識合爲十事應內十息殺盜婬兩舌惡口妄言綺語嫉妬瞋恚癡應外十息謂止不行也問何等爲十六事報十六事者謂數至十六者謂數相隨止觀還淨是十六事爲行已亦爲隨道也問數息念風爲隨色何以應道報行意在道數不念色氣盡便滅墮罪常知非常爲道也道人欲得道要當知坐行二事一者爲坐二者爲行問坐與行爲同不同報有時同有時不同數息相隨止觀還淨此六事有時爲坐有時爲行何以故數息意定是爲坐意隨法是爲行已起意不離爲行亦爲坐也坐禪法一不數二二不數一一數二者謂數一息未竟便言二是爲一數二如是爲過精進二數一者謂息已入二甫言一是爲二數一如是爲不及精進從三至四五至六七至八九至十各自有分部當分別所屬在一數一在二數二是爲法行便隨精進也有三坐隨道一爲數息坐二爲誦經坐三爲聞經喜坐是爲三也坐有三品一爲味合坐二爲淨坐三爲無有結坐何等爲味合坐謂意著行不離是爲味合坐何謂爲淨坐謂不念爲淨坐何等爲無有結坐謂結已盡爲無有結坐也息有三輩一爲雜息二爲淨息三爲道息不行道是爲雜息數至十息不亂是爲淨息已得道是爲道息也息有三輩有大息有中息有微息口有所語大息止念道中息止得四禪微息止也問佛何以教人數息守意報有四因緣一者用不欲痛故二者用避亂意故三者用閉因緣不欲與生死會故四者用欲得泥洹道故也譬喻說日無光明者有四因緣一者用有雲故二者用有塵故三者用有大風故四者用有煙故數息不得亦有四因緣一者用念生死校計故二者用飲食多故三者用疲極故四者用坐不得更罪地故此四事來皆有相坐數息忽念他事失息意是爲念校計相骨節盡痛不能久

坐是爲食多相身重意瞢瞢但欲睡眠是爲
疲極相四徒坐不得一息是爲罪地相以知
罪當經行若讀經文坐意不習罪亦稍稍消
也道人行道當念本何等爲本謂心意識是
爲本是三事皆不見已生便滅本意不復生
得是意爲道意本意已滅無有痛更因緣生
便斷也定意日勝日勝爲定意有時從息得
定意有時從相隨得定意有時從止得定意
有時從觀得定意隨得定因緣直行也行息
亦墮貪何以故意以定便喜故便當計出入
息念滅時息生身生息滅身滅尚未脫生死
苦何以故喜已計如是便貪止也數息欲疾
相隨欲遲有時數息當安徐相隨時當爲疾
何以故數息意不亂當安徐數亂當爲疾相
隨亦同如是也第一數亦相隨所念異雖數
息當知氣出入意著在數也數息復行相隨
止觀者謂不得息前世有習在相隨止觀雖
得相隨止觀當還從數息起也數息意不離
是爲法離爲非法數息意不隨罪意在世間
便隨罪也數息爲不欲亂意故意以不亂復

行相隨者證上次意知爲止止與觀同還與
淨同也行道得微意當倒意者謂當更數息
若讀經已乃復行禪微意者謂不數息及行
相隨也佛有六潔意謂數息相隨止觀還淨
是六事能制無形也息亦是意亦非意何以
故數時意在息爲是不數時意息各自行是
爲非意從息生息已止無有意也人不使意
意使人人使意者謂數息相隨止觀還淨念
三十七品經是爲人使意人不行道貪求隨
欲是爲意使人也息有垢息不去垢不得息
何等爲息垢謂三冥中最劇者是爲息垢何
等爲三冥謂三毒起時身中正冥故言三冥
三毒者一爲貪婬二爲瞋恚三爲愚癡人皆
坐是三事死故言毒也數息時意在數息未
數時有三意有善意有惡意有不善不惡意
欲知人得息相者當觀萬物及諸好色意不
復著是爲得息相意復著是爲未得當更精
進行家中意欲盡者謂六情爲意家貪愛萬
物皆爲意家也相隨者謂行善法從是得脫
當與相隨亦謂不隨五陰六入息與意相隨

也問第三止何以故止在鼻頭報用數息相
隨止觀還淨皆從鼻出入意習故處亦爲易
識以是故著鼻頭也惡意來者斷爲禪有時
在鼻頭止有時在心中止在所著爲止邪來
亂人意直觀一事諸惡來心不當動心爲不
動之哉也止有四一爲數止二爲相隨止三
者鼻頭止四爲息心止止者謂五樂六入當
制止之也入息至盡鼻頭止謂惡不復入至
鼻頭止出息至盡著鼻頭謂意不復離身行
向惡故著鼻頭亦謂息初入時便一念向不
復轉息出入亦不復覺是爲止也止者如出
息入息覺知前意出不覺後意出覺前爲意
意相觀便察出入息見敗便受相畏生死却
意便隨道意相也莫爲相隨者但念著鼻頭
五陰因緣不復念罪斷意滅亦不喘息是爲
止也莫爲相隨者謂莫復意念出入隨五陰
因緣不復喘息也第四觀者觀息敗時與觀
身體異息見因緣生無因緣滅也心意受相
者謂意欲有所得心計因緣會當復滅便斷
所欲不復向是爲心意受相也以識因緣爲

俱相觀者謂識知五陰因緣出息亦觀入息亦觀觀者謂觀五陰是爲俱觀亦應意意相觀爲兩因緣在内斷惡念道也觀出息異入息異者謂出息爲生死陰入息爲思想陰有時出息爲痛癢陰入息爲識陰隨因緣起便受陰意所向無有常用是故爲異道人當分別知是亦謂出息滅入息生入息滅出息生也無有故者謂人意及萬物意起已滅物生復死是爲無有故也非出息是入息非入息是出息非謂出息時意不念入息入息時意不念出息所念異故言非也中信者謂入道中見道因緣信道是爲中信也第五還棄結者謂棄身七惡第六淨棄結者爲棄意三惡是名爲還還者爲意不復起惡惡者是爲不還也還身者謂還惡得第五還尚有身亦無身何以故有意有身無意無身意爲人種是名爲還還者謂意不復起惡起惡者是爲不還亦謂前助身後助意不殺盜婬兩舌惡口妄言綺語是爲助身不嫉瞋恚癡是爲助意也還五陰者譬如買金得石便棄捐地不用

人皆貪愛五陰得苦痛便不欲是爲還五陰也何等爲處見滅盡處謂無所有是爲滅處問以無所有何以故爲處者無所有處有四處一者飛鳥以空中爲處二者羅漢以泥洹爲處三者道以無有爲處四者法在觀處也出息入息受五陰相者謂意邪念疾轉還正以生覺斷爲受五陰相言受者謂受不受相也以受五陰相知起何所滅何所滅者爲受十二因緣人從十二因緣生亦從十二因緣死不念者爲不念五陰也知起何所滅何所滅謂善惡因緣起便復滅亦謂身亦謂氣生滅念便生不念便死意與身同等是爲斷生死道在是生死間一切惡事皆從意來也令不爲前前不爲令者謂前所念已滅令念非前念亦謂前世所作令世所作各自得福亦謂令所行善非前所行惡亦謂令息非前息前息非令息也爲生死分別者爲意念生即生念滅即滅故言生死當分別萬物及身過去未來福爲索盡何以故盡以生便滅滅便盡以知盡當盡力求也視上頭無所從來者謂

人無所從來意起爲人亦謂人不自作來者爲有所從來人自作自得是爲無所從來也生死當分別者謂知分別五陰亦謂知分別意生死人意爲常知無有常亦爲分別也後視無處所者爲令現在不見罪人在生死會當得無有脫於罪故言後視無有處所未得道迹不得中命盡謂已得十五意不得中死要當得十五意便隨道亦轉上至阿羅漢也中得道迹亦不得中命盡爲息意身凡三事謂善惡意要當得道迹亦復中壞息死復生善意起復滅身亦不得中死也何等爲淨謂諸所貪欲爲不淨除去貪欲是爲淨何等爲五陰相譬如火爲陰薪爲相也從息至淨是皆爲觀謂觀身相隨止觀還淨本爲無有内意數息外意斷惡因緣是爲二意也問何以故不先内外觀身體反先數息相隨止觀還淨報用意不淨故不見身意已淨便悉見身内外道所有十九行用人有十九病故亦有十九藥觀身念惡露是爲止貪婬藥念四等心是爲止瞋恚藥自計本何因緣有是爲止

是癡藥安般守意是爲多念藥也內外自觀身體何等何等爲體骨肉爲身六情合爲體也何等爲六情謂眼合色耳受聲鼻向香口欲味細滑爲身衰意爲種栽爲癡爲有生物也內外身體所以重出者何謂人貪求有大小有前後謂所欲得當分別觀觀者見爲念念因見觀者爲知也身觀止者坐念起起念意不離在所行意所著爲識是爲身觀止也出息入息念滅時何等爲念滅時謂念出入氣盡時意息滅出息入息念滅時譬如晝空中無有是處生死意道意俱爾也出息入息念滅時亦不說息意自說滅時出息入息念滅時物從因緣生斷本爲滅時也內外痛癢見觀者爲見痛癢所從起便觀是爲見觀也內外痛癢者謂外好物爲外癢外惡物爲外痛內可意爲內癢內不可意爲內痛在內爲內法在外因緣爲外法亦謂目爲內色爲外耳爲內聲爲外鼻爲內香爲外口爲內味爲外心爲內念爲外見好細滑意欲得是爲癢見麤惡意不用是爲痛俱墮罪也痛癢觀止者若人痛意不作痛反念他一切身痛如是以意不在痛爲止痛亦可念亦可不念念痛無所著自愛身當觀他人身意愛他人身當自觀身亦爲止也內外痛癢所以重出者何謂人見色愛有薄厚其意不等觀多與少異故重分別觀道當內觀有癡當外觀以自證也身心痛癢各自異得寒熱刀杖痛極是爲身痛得美飯載車好衣身諸所便是爲身癢心痛者身自憂復憂他人及萬事是爲心痛心得所好及諸歡喜是爲心癢也意相觀者有兩因緣在內斷惡念道一者謂五樂六衰當制斷之觀者自觀身身不知麤細以得乃覺是爲意意相觀意意相觀息亦是意數亦是意數時視息爲意意相觀也意觀止者欲婬制不爲欲瞋恚制不怒欲癡制不作欲貪制不求諸惡事一切不向是爲觀止亦謂以知三十七品經常念不離爲止也出息入息盡定便觀者盡謂罪盡定謂息止意定觀者謂觀止還淨也盡止者謂我能說是更見是曉是遍更是是爲盡止也所起息若布施作福一切善法以起便滅亦念意念邪向習罪行亦無數故更今世意不如是相隨他人亦爾以知覺當斷以斷爲內外意意觀止也內外法法者內法謂身外法謂他人有持戒法有不持戒法是爲內外法也內法謂行黠不離三十七品經一切餘事意不墮中行道得道是爲內法外法謂墮生死隨生死行便得生死不脫一切當斷已斷爲內外法觀止也法觀止者一切人皆自身爲身諦校計非我身何以故有眼有色眼亦非身色亦非身何以故人以死有眼無所見亦有色無所應身如是但有識亦非身何以故識無有形亦無所輕止如是計眼耳鼻口身意亦爾得是計爲法觀止亦謂不念惡爲止念惡爲不止何以故意行故也

佛說大安般守意經卷上

音釋

曀於計切時曀也　闃丘蓋切閴也　瞁古迥切目驚也　剗刮剗初限切削也刮古滑切摩切也　鑯職添切　衇莫白切　睠音眷顧也　潸所間切涕淚流也　肮竹求切　腨市充切　羈居宜切　蜎隨緣切小飛也　蝡而充切蟲動也　耮郎到切摩田器也　喘昌充切疾息也　絆博漫切緊也　䁅瞢䁅都鄧切瞢武亘切䁅瞢不明也

佛說大安般守意經卷下　　敬二

後漢安息國三藏安世高譯

出息入息自覺出息入息自知當時爲覺以後爲知覺者謂覺息長短知者謂知息生滅麤細遲疾也出息入息覺盡心者謂覺出入息欲報時爲盡亦計萬物身生復滅心者謂意心也見觀空者行道得觀不復見身便墮空無所有者謂意無所著意有所著因爲有斷六入便得賢明賢謂身明謂道也知出何所滅何所者譬如念石出石入木石便滅五陰亦爾出色入痛癢出痛癢入思想出思想入生死出生死入識已分別是乃隨三十七品結也問曰何等爲思惟無爲道報思爲校計惟爲聽無謂不念萬物爲者如說行道爲得故言思惟無爲道也思爲念惟爲分別白黑黑爲生死白爲道道無所有已分別無所有便無所爲故言思惟無爲道若計有所爲所著爲非思惟思亦爲物惟爲解意解意便知十二因緣事亦謂思爲念惟爲計也斷生死得神足謂意有所念爲生無所念爲死得神足者能飛行故言生死當斷也得神足有五意一者喜二者信三者精進四者定五者通也四神足念不盡力得五通盡力自在向六通爲道人四神足得五通盡意可得六通盡意謂萬物意不欲也一信二精進三意四定五黠是五事爲四神足念爲力至凡六事也從信爲屬四神足念從喜從念精進從定從黠是爲屬五根也從喜定謂信道從力定謂精進從意定謂意念定從施定謂行道也爲種故有根有爲之事皆爲惡便生想不能得勝謂得禪是因爲力亦謂惡不能勝善意滅復起故爲力力定者惡意欲來不能壞善意故爲力定也道人行道未得觀當校計得觀在所觀意不復轉爲得觀止惡一法爲坐禪觀二法有時觀身有時觀意有時觀喘息有時觀有有時觀無在所因緣當分別觀也止惡一法觀二法惡已盡爲止觀者爲觀道惡未盡不見道惡已盡乃得見道也止惡一法爲知惡一切能制不著意爲止亦爲得息相隨止得息相隨止是爲止惡一法惡已止

便得觀故爲觀二法爲得四諦爲行淨當復作淨者識苦棄集知盡行道如日出時淨轉出十二門故經言從道得脫也去冥見明如日出時譬如日出多所見爲棄諸冥冥爲苦何以知爲苦多所罣礙故知爲苦何等爲棄集謂不作事何等爲盡證謂無所有道者明識苦斷集盡證念道識從苦生不得苦亦無有識是爲苦也盡證者謂知人盡當老病死證者知萬物皆當滅是爲盡證也譬如日出作四事一壞冥謂慧能壞癡二見明謂癡除獨慧在三見色萬物爲見身諸所有惡露四成熟萬物設無日月萬物不熟人無有慧癡意亦不熟也上頭行俱行者所行事行不分別說謂行五直聲身心并俱行也從諦念法意著法中從諦念法意著所念是便生是求生死得生死求道得道内外隨行起意是爲念法意著法中者從四諦自知意生是當得是不生是不得是便却意畏不敢犯所行所念常在道是爲意著法中也是名爲法正從諦本起本著意法正者謂道法從諦謂四諦

本起著意者謂所向生死萬事皆本從意起便著意便有五陰所起意當斷斷本五陰便斷有時自斷不念意自起爲罪復不定在道爲罪未盡故也意著法中者諦意念萬物爲隨外法中意不念萬物爲隨道法中五陰爲生死法三十七品經爲道法意著法中者謂制五陰不犯亦謂常念道不離是爲意著法中也所本正者所在外爲物本爲福所在内總爲三十七品經行道非一時端故言所本者謂行三十七品經法如次第隨行意不入邪爲正故名爲所本正所本正各自異行以無爲對本以不求爲對正以無爲爲對無爲以不常爲對道以無有爲對亦無有所亦無有本亦無有正爲無所有也定覺受身如是法道說謂法定道說者謂說所從因緣得道見陰受者爲受五陰有入者爲入五陰中因有生死陰者爲受正正者道自正但當爲自正心耳人行安般守意得數相隨得正便歡喜是四種譬如鑽火見煙不能熟物得何等喜用未得出要故也安般守意有十八惱令

人不隨道一爲愛欲二爲瞋恚三爲癡四爲戲樂五爲慢六爲疑七爲不受行相八爲受他人相九爲不念十爲他念十一爲不滿念十二爲過精進十三爲不及精進十四爲驚怖十五爲强制意十六爲憂十七爲忽忽十八爲不度意行愛是爲十八惱不護是十八因緣不得道以護便得道也不受行相者謂不觀三十六物不念三十七品經是爲不受行相受他人相者謂未得十息便行相隨是爲受他人相他念者入息時念出息出息時念入息是爲他念不滿念者謂未得一禪便念二禪是爲不滿念强制意者謂坐亂意不得息當經行讀經以亂不起是爲强制意也精進爲黠走是六事中謂數息相隨止觀還淨是爲六也何等爲喘何等爲息何等爲氣何等爲力何等爲風喘者爲意息爲命守氣爲視聽風爲能言語從道屈伸力爲能舉重瞋恚也要從守意得道也何緣得守意從數轉得息息轉得相隨止觀還淨亦爾也行道欲得止意當知三事一者先觀念身本何從

來但從五陰行有斷五陰不復生譬如寄託須臾耳意不解念九道以自證二者自當內視心中隨息出入三者出息入息念滅時息出小輕念滅時何等爲知無所有意定便知空知空便知無所有何以故息不報便死知身但氣所作氣滅爲空覺空隨道也故行道有三事一者觀身二者念一心三者念出入息復有三事一者止身痛癢二者止口聲三者止意念行是六事疾得息也要經言一念謂一心近念謂計身多念謂一心不離念謂不離念身行是四事便疾得息也坐禪數息即時定意是爲令福遂安隱不亂是爲未來福益久續復安定是爲過去福也坐禪數息不得定意是爲令罪遂不安隱亂意起是爲當來罪坐禪益久遂不安定是爲過去罪也亦有身過意過身直數息不得是爲意過身曲數息不得是爲身過也坐禪自覺得定意意喜爲亂意不喜爲道意坐禪念息已止便觀觀止復行息人行道當以是爲常法也佛說有五信一者信有佛有經二者出家下頭

髮求道三者坐行道四者得息五者定意所念不念爲空難不念爲空何以故念息報曰息中無五色貪婬瞋恚愚癡愛欲是亦爲空也可守身中意者誰意在身觀是爲身中意人不能制意故令數息以黠能制意不復數息也問何等爲自知何等爲自證報謂能分別五陰是爲自知不疑道是爲自證也問曰何等爲無爲報無爲有二輩有外無爲有內無爲眼不視色耳不聽聲鼻不受香口不味味身不貪細滑意不妄念是爲外無爲數息相隨止觀還淨是爲內無爲也問現有所念何以爲無爲報身口爲戒意向道行雖有所念本趣無爲也問何等爲無何等名爲報無者謂不念萬物爲者隨經行指事稱名故言無爲也問設使宿命對來到當何以却報行數息相隨止觀還淨念三十七品經能却難宿命對不可却數息行三十七品經何以故能却服用念道故消惡設使數息相隨止觀還淨不能滅惡世間人皆不得道用消惡故得道數息相隨止觀還淨行三十七品經尚

得作佛何況罪對在十方積如山精進行道不與罪會問曰經言作是何以故不會報用作是故也數息爲隨十二品何謂十二品數息時隨四意止息不亂時爲隨四意念斷得十息有時爲隨四神足是爲隨十二品也問何等爲念三十七品經報謂數息相隨止觀還淨行是六事是爲念三十七品經也行數息亦爲行三十七品經也問何以故爲行三十七品經報數息爲隨四意止何以故爲四意止亦隨四意斷用不待念故爲四意斷亦隨四神足用從信故爲神足也數息爲隨信根用信佛意喜故生信根亦隨能根用坐行故爲隨能根亦隨識根用知諦故爲識根亦隨定根用意安故爲定根亦隨黠根用離癡意解結故爲黠根也數息亦隨信力用不疑故爲信力亦隨進力用精進故爲進力亦隨念力用餘意不能擾故爲念力亦隨定力用一心故爲定力亦隨黠力用前分別四意止斷神足故爲黠力也數息亦隨覺意用識苦故爲覺意亦隨法識覺意用知道因緣故爲

法識覺意亦隨力覺意用棄惡故爲力覺意亦隨愛覺意用貪樂道故爲愛覺意亦隨息覺意用意止故爲息覺意亦隨定覺意用不念故爲定覺意亦隨守覺意用行不離故爲守覺意也數息亦隨八行用意正故入八行定意慈心念淨法是爲直身至誠語輭語直語不還語是爲直語黠在意信在意忍辱在意是爲直心所謂以聲身心息是爲十善隨善行也數息亦隨直見用諦觀故爲直見亦隨直行用向道故爲直行亦隨直治用行三十七品經故爲直治亦隨直意用念諦故爲直意亦隨直定用意白淨壞魔兵故爲直定是爲八行何等爲魔兵謂色聲香味細滑是爲魔兵不受是爲壞魔兵三十七品應飲設自觀身觀他人身止婬不亂意止餘意自觀痛癢觀他人痛癢止瞋恚自觀意觀他人意止癡自觀法觀他人法得道是名爲四意止也避身爲避色避痛癢爲避五樂避意爲避念避法不隨頼業治生是名爲四意念斷也識苦者本爲苦者爲有身從苦爲因緣起者所見萬物苦集者本爲苦從苦爲因緣生盡者萬物皆當敗壞爲增苦集復當隨八道中道人當念是八道是名爲四爲四枝苦得四神足念也信佛意喜是名爲信根爲自守行法從諦身意受是名能根爲精進從諦念遂諦是名諦根爲守意名從諦一意從諦一意止是名定根爲正意從諦觀諦是名黠根爲道意是名爲五根也從諦信不復疑是名信力棄貪行道從諦自精進惡意不能敗精進是名進力惡意欲起當即時滅從諦是意無有能壞意是名念力內外觀從諦以定惡意不能壞善意是名定力念四禪從諦得黠惡意不能壞黠意是名黠力念出入盡復生是名爲五力也從諦念諦是名爲覺意得道意從諦觀諦是名法名法識覺意得生死意從諦身意持是名力覺意持道不失爲力從諦足喜諦是名愛覺意貪道法行道法行道從諦意得休息是名意覺意已息安隱從諦一念意是名定覺意息知意以安定從諦自在意在所行從觀是名守覺意從四諦觀意是名爲七覺意也從諦守諦是名直信道從諦直從行諦是爲直從行念道從諦身意持是名直治法不欲墮四惡四惡者謂四顛倒從諦念諦是名直意不亂意從諦一心意是名直定爲一心上頭爲三法意行俱行以聲身心猶如佛弟子八行是名四禪爲四意斷也第一行爲直念屬心常念道第二行爲直語屬口斷四意第三行爲直觀屬身觀身內外八第四行爲直見信道第五行爲直行不墮四惡謂四顛倒第六行爲直治斷餘意第七行爲直意不墮貪欲第八行爲直定正心是爲八行佛辟支佛阿羅漢所不行也第一行爲直念何等爲直念謂不念萬物意不墮是中是爲直念念萬物意墮中爲不直念也四意止者一意止爲身念息二意止爲念痛癢三意止爲念意息出入四意止爲念法因緣是爲四意止也道人當念是四意止一者爲我前世愛身故不得脫二者念有身劇怨家何以故所欲者愛生當斷已斷爲外身觀止也四意止者意止者意不在身爲止意

不在痛癢止意不在意爲止意不在法爲止目隨色識便生是爲不止也問人何以故不隨四意止報用不念苦空非身不淨故不隨四意止若人意常念苦空非身不淨行道者常念是四事不離便疾得四意止也問何等爲身意止謂念老病死是爲身意止何等爲痛癢意止謂所不可意是爲痛癢意止何等爲意意止謂已念復念是爲意意止何等爲法意止謂往時爲行還報爲法亦謂作是得是是爲法意止也四意止有四輩一者念非常意止二者念苦身意止三者念空有意止四者念不淨樂意止是爲四意止一切天下事皆隨身痛癢隨意隨法都盧不過是四事也四意止者一者但念息不邪念二者但念善不念惡三者自念身非我所萬物皆非我所便不復向四者眼不視色意在法中是名爲四意止也道人當行四意止一者眼色當校計身中惡露二者意歡喜念樂當念痛苦三者我意瞋他人意亦瞋我意轉他人意亦轉便不復轉意四者我意嫉他人意亦嫉我

念他人惡他人亦念我惡便不復念是爲法也身意止者自觀身觀他人身何等爲身欲言痛癢是身痛無有數欲言意是身復非身有過去未來意欲言法是身復非身有過去未來法欲言行是身行無有形知爲非身得是計爲四意止也意不隨色念識亦不生耳鼻口身亦爾意不在身爲止意不在痛癢意不在念意不在法爲止也問誰主知身意痛癢者報有身身意知痛癢痛癢意知意意知有飢飢意知有渴渴意知有寒寒意知有熱熱意知以是分別知也身意起身意痛癢意起痛癢意意意起意意法意起法意四意止謂意念惡制使不起是爲止也四意止亦隨四禪亦隨四意止隨四意止爲近道不著惡便善意生四禪爲四意定爲正意也行道有四因緣一止身二止痛癢三止意四止法止身者謂見色念不淨止痛癢者謂不自貢高止意者謂止不瞋恚止法者謂不疑道人行四意止起念生即時識對行樂得一意止便得四意止也四意定一者自觀身亦復觀他

人身二者自觀痛癢亦復觀他人痛癢三者自觀心亦復觀他人心四者自觀法因緣亦復觀他人法因緣如是身一切觀內外因緣成敗之事當念我身亦當成敗如是是爲四意定也人欲止四意棄爲外擗爲內已擗意爲外棄爲內也觀他人身謂自觀身不離意便爲觀他人身苦觀他人身爲非痛癢意法亦爾也自貪身當觀他人身念他人身便自觀身如是爲意止問意見行何以爲止報意以自觀身貪便佊觀他人身爲意從貪轉故應止若意貪他人身當還自觀身也有時自觀身不觀他人身有時當觀他人身不當自觀身有時可自觀身亦可觀他人身有時不可自觀身亦不可觀他人身自觀身者爲校計觀他人身意不止須自念身爲著便轉著他人身觀他人身爲見色肥白黛眉赤脣見肥當念死人胮見白當念死人骨見眉黑當念死人正黑見朱脣當念面血正赤校計身諸所有以得是意便轉不復愛身也觀有內外嫉恚癡當內觀貪婬當外觀貪當念非常

敗婬當念對所有惡露如自觀身疾當念四斷意也觀有兩輩一者觀外二者觀內觀身有三十六物一切有對皆屬外觀無所有爲道是爲內觀也觀有三事一者觀身四色謂黑青赤白二者觀生死三者觀九道觀白見黑爲不淨當前聞以學後得道未得道爲聞得前爲證得爲知也觀有四一者身觀二者意觀三者行觀四者道觀是爲四觀譬如人守物盜來便捨物觀盜人已得觀便捨身觀物也觀有二事一者觀外諸所有色二者觀內謂無所有觀空已得四禪觀空無所有有意無意無所有是爲空亦謂四棄得四禪也欲斷世間事當行四意止欲除四意止當行四意斷人除貪貪故行四神足飛但有五根無有五力不能制但有五力無有五根不生得四神足尚轉五力能制上次十二品四意斷不作現在罪但畢故罪是爲四意斷也畢故不受新爲四意止故畢新止爲止爲四意斷故意斷斷爲四神足知足不復求守意意爲畢生爲新老爲故死爲身體壞敗爲盡也

四意斷謂常念道善念便惡斷故爲斷惡道念善念止便惡念念生故爲不斷也四意斷者意自不欲向惡是爲斷亦謂不念罪爲斷也四神足一者身神足二者口神足三者意神足四者道神足念飛念不欲滅不隨道也四伊提鉢四爲數伊提爲止鉢爲神足欲飛便飛有時精進坐七日便得或七月或七歲也得四神足可久在世間不死有藥一者意不轉二者信三者念四者有諦五者有黠是爲神足藥也得四神足不久在世間有三因緣一者自猒其身臭惡故去二者無有人能從受經道故去三者恐惡人誹謗得罪故去也神足九輩謂乘車馬步疾走亦爲神足外戒堅亦爲神足至誠亦爲神足忍辱亦爲神足也行神足當飛意問何爲飛意報有四因緣一者信二者精進三者定四者不轉意何等爲信信飛行何等爲精進飛行何等爲定飛行何等爲不轉意謂著飛行不轉意也身不欲行道意欲行便行神足如是意欲飛即能飛也五根譬如種物堅乃生根不堅無有

根信爲水雨不轉意爲力所見萬物爲根制意爲力也信根中有三陰一爲痛痒二爲思想三爲識陰定根中有一陰謂識陰也五根五力七覺意中有一陰者中有二陰者中有三陰者中有四陰者皆有陰問是道行何緣有陰報以泥洹無陰餘皆有陰也七覺意上三覺屬口中三覺屬身下一覺屬意何等爲覺念念爲覺念念爲得覺得是意便隨道也外七覺意爲隨生死內七覺意爲隨道內七覺意者謂三十七品經外七覺意者謂萬物也覺者爲識事便隨覺意也有覺意便隨道覺有覺意墮罪覺三十七品經便正意是爲隨道覺善惡是爲隨罪也問何等爲從諦身意持報謂身持七戒意持三戒是爲身意持也從諦意得休息從四諦意因緣休休者爲止息爲思得道爲受思也貪樂道法常行道爲愛覺意持道不失爲力覺意已得十息身安隱爲息覺意自知已安爲定覺意身持意意不走爲持從諦自在意在意在所行謂得四諦亦可念四意止亦可四意斷亦可四神

足亦可五根五力七覺意八行是爲自在意在所行從諦觀者爲觀三十七品經要是爲守意覺者謂覺諦不復受罪也八行有內外身爲殺盜婬聲爲兩舌惡口妄言綺語意爲嫉妬瞋恚癡是上頭三法爲十事在外五直在內也從諦守諦從爲神守爲護謂護法不犯罪諦爲道知非常苦空非身不淨爲直見非常人計爲常思苦爲樂空計爲有非身用作身不淨計爲淨是爲不直見也何等爲直見信本因緣知從宿命有是名爲直見何等爲直治分別思惟能致善意是名爲直治何等爲直語守善言不犯法如應受言是名爲直語也何等爲直業身應行不犯行是名爲直業也何等爲直業治隨得道者教戒行是名爲直業治何等爲直精進行行無爲晝夜不中止不捨方便是名爲直精進方便也何等爲直念常向經戒是名爲直念何等爲直定意不惑亦不捨行是名爲直定如是行令賢者八業行具以行具足便行道也八直有治有行行八直乃得出要身不犯戒是爲直

治慧信忍辱是爲行身意持是名爲直治謂無所念爲直有所念爲不直也十二部經都皆隨三十七品經中譬如萬川四流皆歸大海三十七品經爲外思惟爲內思惟生道故爲內道人行道分別三十七品經是爲拜佛也三十七品經亦隨世間亦隨道諷經口說是爲世間意念是爲應道持戒爲制身禪爲散意行從願願亦從行行道所向意不離意至佛意不還也亦有從次第行得道亦有不從次第行得道謂行四意止斷神足五根五力七覺意八行是爲從次第畏世間惡身便一念從是得道是爲不從次第道入能得三十七品行意可不順從數息相隨止也身口七事心意識各有十事故爲三十七品四意止斷神足屬外五根五力屬內七覺意八行得道也泥洹有四十事謂三十七品經并三空凡四十事皆爲泥洹問數息爲泥洹非報數息相隨鼻頭止意有所著不爲泥洹泥洹爲有不報泥洹爲無有但爲苦滅一名意盡難泥洹爲滅報但善惡滅耳知行者有時可

行四意止有時可行四意斷有時可行四神足有時可行五根五力七覺意八行諦者爲知定亂定爲知行亂爲不知行也問何以故正有五根五力七覺意八行報人有五根道有五根人有五力道有五力人有七使道有七覺意行有八直應道八種隨病說藥因緣相應眼受色耳聞聲鼻向香口欲味身貪細滑是爲五根何以故名爲根已受當復生故名爲根不受色聲香味細滑是爲力不隨七使爲覺意已八直爲應道行五根堅意五力爲不轉意七覺爲正意八行爲直意也問何等爲善意何等爲道意報謂四意止斷神足五根五力是爲善意七覺意八行是爲道意有道善有世間善從四意止至五根五力是爲道善不婬兩舌惡口妄言綺語貪瞋癡是爲世間善諦見者知萬物皆當滅是爲諦見萬物壞敗身當死以不用爲憂是爲諦觀意横意走便責對得制是爲除罪諸來惡不受爲禪一心內意十二事智慧七爲數八爲相隨九爲止十爲觀十一爲還十二爲淨是爲

內十二事外復十二事一爲目二爲色三爲耳四爲聲五爲鼻六爲香七爲口八爲味九爲身十爲細滑十一爲意十二爲受欲是爲外十二事也術闍者爲智凡有三智一者知無數世父母兄弟妻子二者知無數世白黑長短知他人心中所念三者毒已斷是爲三沙羅也惒若者爲六通智一爲神足二爲徹聽三爲知他人意四爲知本所從來五爲知往生何所六爲知索漏盡是爲六也

佛說大安般守意經卷下

音釋

癢(餘兩切) 黠(胡八切慧也) 鑽(作官切) 胮(匹江切) 剃(士列切記剃也)

二經同卷　敬三

佛說罵意經

禪行法想經

佛說罵意經

後漢安息國三藏安世高譯

佛說罵意十方蟲蟻一切皆噉已十方蟲蟻一切亦噉我何不知慙十方蟲蟻一切爲我作婦我亦一切取十方蟲蟻作婦何不能不愧在生死大久不可數當種習道不當習種畜生業犯婬泆有五罪一者亡錢財二者墮驚怖三者畏縣官四者得怨禍五者已命盡墮惡地獄中人從色飲食得身作人無所畏但恐得畜生投入地獄餓鬼中耳道人除鬚髮行乞食忍於飢渴去家棄財産目不妄視守護六根避惡因緣爲欲脫苦人起一意有百劫殃譬如種穀百倍萬倍穀無所知常得萬倍人意有知恐不啻耳人坐行道若見海水蟲若所有物皆前世水中蟲物若禽獸通世作禽獸今世得因緣故罪但當行多所見皆爲罪當覺是意前世爲共地獄中過去罪爲衆現在爲罪未爲殃惡有父母癡爲惡父愛爲惡母善亦有父母三十七品經爲善父六波羅蜜爲善母復有父母佛爲父法爲母隨佛語案法行是爲父母行人墮地獄中鬼欲持棒擊之其人意便念鬼會當復滅不得久意念如是則便解脫生天上有六事沒法一者不事佛二者不事法三者不事戒比丘僧四者不事黠人五者不多教人精進行道六者論議賢者却是六事爲增法不當於福中作罪寧於罪中作福人在學處不行道誦經是爲於福中作罪人得病瘦縣官水火亡錢財不憂是爲罪中作福不當於福中作罪燒香散華乘車訶作是取是候是爲福中作罪殺有九輩罪有輕重寧殺千頭蟻不殺一頭蠅如是上至人殺大得罪益大作百佛寺不如活一人活十方天下人不如守意一日人得好意其福難量施與惡人物後當與惡人爲因緣是爲受惱施與善人物是爲福相

從亦不當受惡人物後與相逢是爲惱得惱
寧受善人物施與善人物不當受惡人物施
與惡人寧與惡人物不受善人物寧受善人
物不受惡人物人得惡意當斷得善亦當斷
惡意者地獄畜生餓鬼善意者天上人中一
切當斷有五魔生亂人意令人不得道一者
天魔二者罪魔三者行魔四者惱魔五者死
魔道人行道當覺是五魔有五事十方佛無
能制者一者宿命當亡二者命應當上生三
者命當盡壞四者命當老五者命當死是事
無能制哲人在生有四事一者有善計善相
隨二者有惡計惡相隨三者有善計惡相隨
四者有惡計善相隨人所有所念意亦滅身
亦滅所見因緣亦滅後世行受殃福者譬如
種果今年已熟墮地後年復有果罪譬如樹
意因緣譬如果人所作善惡有四神知之一
者地神知之二者天神知之三者旁人知之
四者自意知之有三因緣因道一者行二者
受三者殃作惡事是爲行已生是爲受已受
爲殃有五曆家子暮歸便念道後壽終於惡

道中暮夜以五樂之至明復以五毒治之有
二輩人受佛語謂已黠人亦癡人是爲二輩
三事不可見譬如持戒諸惡不可見道人傳
經已行道有四受福一者行道一心無所食
飲得受人禮二者素貧窮無所有得受人禮
三者居自有足不得受人禮四者人身行道
乍念取足不得多受禮人語應經法當受不
應莫受開經亦術爲人說經雖亂人意無有
罪何以故本說經時不欲亂人意說經雖亂
人意譬如食毒當死因教服止毒藥便不復
死佛經譬如止毒藥道有四事火不能燒兵
不能加一者佛所使未受二者得滅盡三者
得四禪四者在道意不在生死佛在世時到
人家主人便閉門不欲令餘人見佛後世兩
目無所見是故佛經若欲發露然燈得天眼
亦得遠見亦得光明作主得好眼睚與麻油
膏得好瞳子與火得識諦從是因緣得好眼
與燈後世得金銀珍寶器人來說惡事迷亂
人意是魔所作當覺是若好人得惡父母是
爲罪魔人來罵但有風耳當避之是爲惡風

不避反爲惡人風所中從是五得坐是五行
墮惡道入衆人聚會中有四輩事應牽出一
者非法說爲亂人意到便牽出二者見所語
非不制爲牽出三者見所爲不是不教爲牽
出四者所問不如法不復與語爲牽出聚者
比近道人聚中蚤虱蟲蟻齧人有四因緣一
者宿命當從受罪二者魔來壞人不欲使得
道三者不牽淨處四者不等心有八輩人不
可信一者貪人二者嫉人三者瞋恚人四者
輕薄人五者吏人六者異心人七者怨家人
八者女人縣官水火蛇蚖利刀是不可近近
便殺人貪愛經有五事一者欲使人知我有
經多欲自貢高得名聞故二者欲持行窮人
自不解三者欲依經受人禮四者一切欲令
人皆從我受經我爲師故五者求經欲脫生
死得度世道可與經道學經有五輩一者意
欲多聞經二者欲多行福三者欲解經四者
爲他人說經五者欲斷生死五嫉者一者如
人共事師欲令獨愛我不欲令復愛餘人是
爲居嫉二者自念我俱作人獨生小姓家是

爲妬嫉三者見他人富有願欲與等是爲財產嫉四者佛有深經獨欲得之不欲令餘人得之是爲經嫉五者見他人端正自念我獨不如是爲色嫉犯是五嫉不得道道人莫隨五諍一者諍佛二者諍法三者諍戒四者諍經五者諍賢者道人莫諍有是無是也有五誤堅一者身誤堅二者要誤堅三者邪誤堅四者貪誤堅五者誠誤堅有七婬一者見衣被色二者聞珠環聲三者聞婦人語聲四者心意念談女人五者眼視六者念夫婦禮七者意思想犯是七婬不得道人喜忘有五因緣一者身忘二者多念忘三者著愛四者見著五者本宿命者謂故世惱人斷語驚怖人勞忘謂念勞飲酒得毒四分飲水得天氣四分臥出得死四分說善言得天四分說惡事得地獄四分地獄王有婦弟死當入地獄中婦白王言莫令我弟入是獄中王言汝爲我止之其弟欲入婦言是獄門不可入弟言是中多所有便走入獄中人爲罪所牽如是人有直取他人犂柅用不報其主犂以欲還之

佛言不應爾已爲盜人言我欲作金柅償之佛言盜不解人持戒乃孝順報父母恩耳何以故不殺萬物得長生不盜物皆富不婬不亂不欺皆信不飲酒皆淨父母有時墮是中便安隱於佛寺中齋宿不得臥沙門繩牀氍毹机上及被中皆爲犯戒人請道人道人未食不應問經道人爲說有罪道人食已乃得問經道不持戒不行道居佛寺中不如自投釜中釜中燒一身耳不持戒不行道在佛寺中燒無數身道人亦應說餘人有問經者無違人持物上道人不應問經後乃得問受物亦不應說經有罪道人有五因緣請不可行一者請甲不如乙不當行二者請乙不如甲不當行三者若請甲甲言爲故請乙乙不當行四者我從遠方來即時不請後乃請不應行五者若怨家不相便與之同里相近若坐中不當行何以故睡眠用止意故止有三輩一者生死行止二者道行意不至生死因緣意中止故復睡眠人喜睡眠有三因緣一者多食二者飲三者憂復有三因緣一者身休

息二者餘意極臥出更受意三者留受故人臥出有意有識有壽有命有喘有息晝日凡三萬六千五百息小兒等耳有八行除睡眠一者少食二者坐三者立四者經行五者誦經六者視星宿七者洗面八者觀骨不解當念諸善事意已轉當自還物欲得福道之定意故得念餘事已自解有身得福有口意得福有空得福亦有身得罪亦有口意得罪亦有空得罪空得福者謂夢得金銀珍寶豪貴富樂是爲空得福空得罪者夢人來殺人若侵人是爲空得罪口教人作惡若勸人殺人後因緣橫爲人所捶是爲坐口罪意自作因緣爲人所傷殺是爲意罪人所以有善惡夢者欲飲食無有物但有意因夢好飲食意欲殺人因夢人來殺之皆有因緣或前世後世或現世上夜夢者朝暮見在事夢所爲善惡皆意所作所對亦俱意譬如有人直取一物觀視以便藏去之雖不見意念即來與見無異前世所作便自與今世意作對人死後復坐住者用生時喜作鬼恐人人或世得病時語

邊人呼我覺已是故以死復起坐住墮龍中有四因緣一者多布施二者多瞋恚三者輕易人四者自貢高坐是四事作龍上頭一得福後三事得龍身律經說諸畜生有角者爲前世喜著角横叉爲好得角罪畜生身或有異色者爲著綵衣有惡意貪以爲好故得是罪鸚鵡有赤眉背亦足者前世喜綵衣朱脣女人喜著長裾後世墮雉鸐中長尾皆過世所喜令因得之人及畜生身體多瘡者前世以木竹刺生魚畜生口故令世得罪如是若人畜生視見有喜者有瞋恚者爲前世相與善今世相見便喜前世不可故令相見不喜作畜生爲惡福得食便喜是爲惡喜謂其人前世作惡已便喜故得是福畜生不得食美食有三因緣一者不習二者善福盡三者罪使自然畜生亦欲色聲香味細滑亦自相與語但不能如人語耳女人有鬚者故世從羊中鷄鶩蛇中來以故得鬚魚鼈無聲者前世斷人語頭故魚生不即生乃七日乃生故著草木在乾處四五十歲得水乃生所以多子

者作惡人多罪同俱生好瞋恚嫉妬癡婬行是四墮獼猴中作事不安諦亦墮獼猴中人好作倡俳後世墮鳥蟲獼猴中喜學殺祠祀後世墮羊中何以故斷人頭皮剥皮解或前世喜刼人解取人衣被故得殃蟲亦復前世刼人解取人衣被令寒凍向火故自先得是殃吐絲自凍入湯火中死愚癡喜殺後世作猪驚怖人後世作鹿多貪嗜美後世作蠅好捶人後世作驢所以長耳者好挽人耳畜生好搏人耳或故世征卒何以故一卒傳餘卒皆作聲一驢鳴餘驢亦鳴負債不償作牛羊所以破蹄者有二因緣一者負債二者好著木屐以作好馬所以完蹄者有二因緣一者負債二者好著木屐以爲好有六人共爲伴俱墮地獄中同在一釜中皆欲說本罪一人言沙二人言那三人言持四人言涉五人言姑六人言陀羅佛見之便笑目連問佛何以笑佛言有六人爲伴共在地獄釜中各欲自說湯沸踊躍不能得再語各一語便復沒第一人言沙者世間六十億萬歲在地獄中爲

一日當何時竟也第二人言那者無有出期亦不知當何時得脫第三人言持者咄咄當世用生爲治生如是不能得自制意過世我所多少不知猒足第四人言涉者我治生至誠亦令我財産屬他人我爲得苦痛第五人言姑者誰當保我從地獄中得出便不復犯道禁得上天受下下樂者第六人言陀羅者是事上頭本不爲心計譬如驅車失大道入邪道折車輻悔無所復及佛說四關從世間上至第六天爲死關從第七天上至十八天爲空關從十九天上至二十三天爲非常關從二十五天上至二十八天爲出關出是四關爲出要極福不過二十八天極惡不過阿鼻泥犂其餘殃罪皆有多少從一事便有三毒從三毒便有三惡道無有三惡道人亦皆得道從阿鼻大泥犂至六天同爲一界從七天上至十九天同行四等心復爲一界從二十五天行非常苦空非身上至二十八天復爲一界不脫二十八天三毒未盡復下作人往來三界欲求出要當滅思想從阿鼻摩訶

泥犁上至第六天爲欲界從七天上至十九天爲色界從二十五天上至二十八天爲無有色界無有思想亦有思想從阿鼻泥犁以上至二十八天爲生死界過二十八天爲無爲界斷貪婬乃到色界斷瞋恚無墮思想界斷愚癡乃到要出三界有三處一者從阿鼻泥犁上至六天爲貪婬處二者從七天上至十九天名爲行色著三者除四天上至阿那含從二十五天上至二十八天無有思想亦有思想名爲行無有色是爲三處墮生死轉行色著譬如火光但可見不可持也在貪欲處在喜色處是爲三處從泥犁畜生餓鬼貪婬色當出向三活在願何等道要有三本有惡本有善本有道本地獄畜生餓鬼是爲惡本從人中上至第六天是爲善本從第七天以上出十二門是爲道本已到二十八天不得脫者有三因緣一者貪二者有癡三者有意故不得脫已出十二門當願無有意三毒不斷不上脫者未盡故二十八天何以故先身本世間時不貪身散意故斷外七事上第六天受福斷内三事上十八天上從二十二天爲四處屬阿那含行十善有生第一天上者有生第六天上者作善有多少故不同處行十惡有入地獄者有入畜生餓鬼者作惡有輕重故不同處行善復得惡行惡復得善異中有小惡惡中有小善微不可見善中無小惡亦不復隨惡中惡中無小善亦不得出極惡不過阿鼻泥犁極善不過二十八天不覺知微意故不得脫也一切從行十善得生天上人中天人所以化生者本在世間時不向色覺惡露不淨從是得化生有同意便當更女子胞胎諸天得化生有五因緣一者不近女人二者意不起三者不願小兒四者喜獨坐五者不用世間不貪身亦得化生也人命欲絶時當持意念息已意者著喘息有時從第一天上是意息觀身有三十二物有計髮毛齒骨皮肉五藏十一事屬地淚涕唾膿血肪髓小便七事屬水温熱注消食二事屬火風有十二事是三十二物皆從地水火風出何等爲地人生從穀精氣穀爲地意爲種精氣爲水兩便合生身故求一衣一食是爲養氣護主人身爲本無故滅盡無常得道便如身非身念身不久要當死敗意爲人種便守意一心癡人不守護魂魄神但養四柯爲色味所欺謂身是我計不知惡一切從身起飲食貪味便隨苦往來生死不脫本逆惡對魂魄空去趣善惡之道身死墮地日夜消腐亦本無所有但意行故化成身死皆歸土萬物亦爾皆過去是爲非常人不自計多念萬端皆不爲一已是爲苦身死宷棄萬端亦爾亦滅是爲已復生二復苦便作善惡行種栽未知所趣是爲非身道人行道當爲斷人不知四非常終不得道已自計身視諸死敗知人物皆空無所有意便守止得行歡喜已得行心便安不離五者其心一是爲道已自計身知無所有便身意止痛癢意法亦身意止止謂三事痛癢止痛癢意止謂四事貪欲止意止内三事思想止作意止謂識滅外法止是爲四意止止便守守止便觀故經言止觀俱行爲得四諦故佛言獨坐思惟自意謂思惟

滅色痛癢思想生死識自意止者外滅意止常行如有見道爲如有坐行便自見故經言比丘能如是內意止乃守止是意當先觀思惟滅念念待自意便守意意不出身爲道人待外謂萬物念在內謂思識欲滅念待常念物非常敗皆非我所我亦非物生急念念死時持何等去持善持一心持諷經多樂故佛言是汝物持去其餘一切皆非我所意當識念何等恩愛會當別離各自消腐念之但亂人意隨人罪要有還身守淨趣泥洹道佛從一心至九道念四色皆當消滅謂人死四日五日欲臭敗色轉正青五日六日膿血從口鼻耳目中出正赤後肌肉壞敗腸胃生蟲還自食肉華消腐骨項正白久久轉黑作灰土地水火風空皆非我所意汝從無數世以來亦爲人作妻子奴婢亦作畜生牛馬蟲勤苦重負債亦爲人所屠剝膾炙令爲人復取人作妻子奴婢亦取畜生牛馬蟲屠剝膾炙刺斫自在身死皆當復受行道人汝寧見人死氣絕便無所知身徒正直便臭壞可惡諦念

便畏不欲見何以故不怖令人上天得泥洹道也佛知九道皆空無所有故還就一心行道人急滅念侍無所他如便至物深固行拘深俱在所見用不在故不見意欲貪念非常敗婬當念對瞋恚念等心愚癡念本行不常無爲安隱人不知非常終不去貪亦不離薜荔道世間所有如夢耳夢欲食見好覺便不見世間所有如是生便死成便壞要皆歸空當何等貪人有妻子財產亦爾何以故人治生得錢財利時若室家合會喜樂譬如飛鳥聚會亦皆無常一旦別離亦便不見正使有常憂恐萬端意在生死中爲日積罪黠人自約少欲趣求一衣一食從定意行不求地上常還身守淨斷求念空問曰行道守意本從何起說曰天地性成人從十五天上來下壽無有夭拔生死五道從六衰起人生心意本自善無有貪愛痛癢思想生死識爲目耳鼻口所欺目先視色耳聽音鼻知香口知味心爲念作十事成五陰意爲識合爲六衰因作善惡行種我從是便有老病生死五道求道

欲斷生死故自守意止目色止耳聲止鼻香止口味止身好斷六衰行觀壞心念坐禪滅意識得道者五陰悉滅知本無便念空想空徑向泥洹門於己守者意爲識主行故要六衰爲禍行種五道根本道人精思自守四意欲止無邪念識思想走何道人欲誠念識思想當一切行不當斷身十事身口意三事者定五陰六衰乃至三定者口無所知爲口定身無所知爲身定意無所念爲意定也意有四病癡多者謂五陰多五陰多意便走不得行不得行便自瞋恚便婬念起不能制便墮疑故行道要當斷五陰斷五陰痛癢不安多欲是歸師曰身不欲行用多疲極故意不欲行不欲念死敗苦空故問曰何等爲本生師言謂不疑爲本根生何等爲向何等爲對何等爲行師曰不轉意爲向不轉念爲對可意爲行問曰是何等甲誰名爲甲意汝爲有意田家不知爲無意耶田家不覺汝爲有意覺田家爲無意不覺耶可言意覺婬味亦意何以故不覺近出家無有由如是爲是問有意

佛鄉里無意耶如是爲本無身意但自作是得是譬如五種本亦無有種便生人生亦本無有種便有如然火焰出爲熿熿去薪便止人自計身非身萬物亦止難曰本無有意所以守何師曰用本無故可守滅本有不可守師曰道有四要衆持戶二者知身非身便壞身不復愛是爲從人得出門第六天上戶三者知非常意不復向是爲得出第十八天戶四者如空滅空是爲得出二十八天戶空滅乃隨道故經言行道覺者得出謂覺苦空非身非常得出者謂得出四要界得第一禪上七天有身但有影何以故行道壞身故念身觀頭髮腦念髮本無所來作爲化成皆當腐落腦如凝米粥皆當臭敗眼但有涴水皆當汁出空耳但有空垢皆水漏鼻口唾涕皆當流出棄散消壞舌咽喉肺捲肝心心中惡血膽膈脾著胃腎著脊骨胃中有未消食大腸有屎小腸有涴有溺發便小腸皆當膖脹壞爛腸胃屎溺相澆潰臭處可惡下有尻肉兩脛脡兩足肌肉消盡筋脈壞敗骨璅節節解墮脛脡確正白髀骨如車輻尻骨與脊相連髆骨與肘臂手相連皮革亦消腐節節解墮頸骨與髑髏相連血肉消盡還作灰土一切蜎動出氣不報便以過世身體脡直不復動搖火去身冷風去氣絕汁從九孔流出便爲水去不復食爲地去三四日色轉青黑膿血從口鼻耳眼從九孔流出正赤肌骨肉壞腸胃五藏支節一切還爲灰土視萬物皆如是自身亦爾皆滅盡爲空出息入息諦知爲空便可近道

佛說罵意經

禪行法想經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛言諸比丘若以彈指間思惟死想念有身皆死是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食國人施也何況多行者取要言之若念不淨想穢食想一切世間無有樂想無常想無常爲苦想苦爲非身想非身爲空想棄離想却婬想滅盡想無我想身死爲蟲食想血流想膖脹想青腐想糜爛腥臭想髮落肉盡想一切縛解想骨節分散想骨變赤白枯黑亦如鴿色想骨糜爲灰想世間無所歸想世間無牢固想世間爲別離想世間闇冥想世間難忍想世爲費耗不中用想世爲災變可患猒想一切世間歸泥洹想諸比丘若以彈指間念此諸想之事皆爲精進行爲奉佛教不是愚癡食人施也何況能多行是故可念行法想佛說是已皆歡喜受

禪行法想經

音釋

噉 徒濫切食也 也
齧 五結切噬也
鸐 亭歷切山雉也
肪 敷房切脂也
泆 夷質切淫放也
枙 烏革切轅端橫木也
鶩 莫卜切舒鳧也
炙 之夜切燔肉也
眶 曲王切目厓也
倡俳 倡尺良切俳步皆切倡作戲也
侹 他頂切直也
瞳 徒東切目瞳子
毾㲪 毾吐盍切㲪都滕切
熿 青回光色也

佛說處處經　　敬四

後漢沙門安世高譯

佛言道人行道若瞋恚意起時即當制已制便念善是爲道人行若布施財則得之便計無常不隨身犯謂不犯殺盜婬是爲不隨身犯出瞋恚者口亦不言意亦不念是爲出瞋恚意中大深聲者譬如人作盜說言汝所作大無狀是爲意中大深聲佛言味味次第者所食物外合之內分別其味令不錯誤是爲味味次第菩薩所以得知者前世所食嘅皆先上父母道人然後自食是故得是三十二相八十種好佛言菩薩用四事得四無所畏一者自身所知亦欲使人悉知二者教人無猒極三者等心無所藏匿四者爲人說經從後不悔是爲四事佛亦用四事得四無畏一者如法說二者不受他人物三者等心四者戒具佛言復有四無所畏一者如事說二者無所愛惜三者神足四者不與人共諍佛得頂中光明者有三因緣一者然燈施佛寺二者愛樂明經三者解人疑結佛舉右手有四因緣一者用惡人無返復故二者以善人有返復故三者現教四者語人無作惡佛舉右手復四因緣一者欲令十方人皆來學道隨行意二者爲欲示人我所行福令得是相三者勸人皆令持戒四者威儀自爾亦爲不欲見人惡態是故舉右手佛不著履有三因緣一者使行者少欲二者現足下輪三者令人見之歡喜佛行足去地四寸有三因緣一者見地有蟲蟻故二者地有生草故三者現神足故亦欲令人意正佛行地高下皆平有三因緣一者本行四等心欲令一切安隱地住水上水中有神蟲蟻一切值佛足下皆安隱同心志意是故卑者爲高高者爲卑二者諸天鬼神行福爲佛除地故高下爲平三者佛爲菩薩時通利道徑橋梁度人故從是得福故高下正平欲令人意亦爾佛不飛行有四因緣一者勸弟子欲令精進二者欲令弟子聽經三者報宿命恩四者現相是故不飛行佛在世時諸天鬼神龍人民皆到佛所聽經數千百重行坐前後皆見佛面所以者何佛前世時言語無前後是故無不見佛面者人卧皆隨佛所首用佛尊故佛初得道不食七日有四因緣一者念道忘食二者一心不飢三者歡喜不渴四者不念痛癢思想生死識是爲四欲使人聽經亦爾佛袈裟裹塵水不著外垢不著有二因緣一者不念一切人惡故二者見一切人有欲欲令滅之佛復浣袈裟者外垢不著裏著有身故有垢所以者何外行已盡是故垢不著外內行未盡是故垢著用有身故爲內未盡以有身爲罪用是故不惜身命所以者何復惜命用命得道故佛說八十億萬因緣經都治人三病一者貪婬二者瞋恚三者愚癡是三事分爲六故應六裴治三病經所以多者譬如人服藥病不愈當更服餘藥佛言人意多端疾轉故多經隨意療之欲使疾解故佛已得道復有三病六憂六憂者謂憂六入三病者謂心意識虛受故佛已得道有是憂病何況餘人殃罪不畢不得度世佛業未竟不得度世佛棄餘壽二十年有三因緣一者同世間人貪身故二者

所教已盡三者恐惡人誹謗之得罪重故便取般泥洹佛度世去亦不持身去亦不持意去但爲苦滅耳地水火風空常在世間無有斷時佛度世燒身有三因緣一者腐爛故二者蟲蛾生故三者人以香華持茲來得福故佛笑口有五色光出者有五因緣一者欲令人有所問因所問有益故二者恐人言佛不知笑故三者現口中光四者笑諸不至誠五者笑阿羅漢守空不得菩薩道光還從頂上入者當示後人大明故佛欲度世去諸比丘白佛言諸在世間人皆當從佛得福令佛度世去諸世間人民當復從誰得福佛言比丘我雖度世去經法當在復有四因緣可從得福一者畜生無所食飼之令得命二者見人得疾病無瞻視者當給與供養令得安隱三者貧窮孤獨當護視四者人獨一身行禪念道無所衣食當給視之是爲四事布施持善意與之其得福與佛等無有異爾時身皆痛便欲度世去佛謂舍利弗令說經者有三因緣一者恐佛去後人不信餘比丘語故二者

勸弟子意令解佛尚令比丘說經何況餘人三者現舍利弗功德恐餘比丘各自貢高欲得說經故是故佛使舍利弗說經佛度世去後諸阿羅漢共責數阿難佛在世時欲得水何以故不與十方一切皆當從佛解脫汝何以不留佛莫令般泥洹佛欲行四神足止住一劫亦可百劫亦可千劫汝何不勸佛行四神足阿難言如卿語佛爲不得自在耶當須我言設使住止一劫在世間彌勒當那得來下作佛佛本行共學道者有八十億萬人皆求菩薩道惟有兩人得道耳一者釋迦文二者彌勒其餘人有得阿羅漢辟支佛者佛忍辱過於地心輭過於水意堅過於須彌山功德過於海水智慧過於虛空以是故前得佛耳佛言彌勒不來下有四因緣一者有時福應彼間二者是間人麤無能受經者三者功德未滿四者世間有能說經者故彌勒不下當來下餘有五億七千六十萬歲彌勒時人眼皆見四千里彌勒時人眼見四千里者本行十因緣得一者不掩人眼明二者不捨人

眼三者不覆蔽人眼四者不藏人善五者不視殺六者不視盜七者不視婬八者不視陰私及人短九者諸惡事不視十者然燈於佛寺是爲十事佛辟支佛阿羅漢是三人法同行異佛者爲覺意辟支佛爲見因緣知阿羅漢坐禪乃知辟支佛爲因緣見生死相自守不敢離行從見因緣得道故爲辟支佛佛者爲通行欲度脫人故故求辟支佛辟支佛自割身活五百人以木自刺其頸見因緣計校如割土見血是水見萬物皆非常便取道有辟支佛先世爲菩薩五百劫身以有三十相無二相不及佛不及佛者無善權方便故佛說生死勤苦三惡道事有黠人意解便取阿羅漢雖作阿羅漢於中最尊所以者何用前世行菩薩道五百劫慈心欲度十方人故雖得阿羅漢智慧能曉方俗語初爲阿羅漢時不能自覺前世爲菩薩佛便說佛功德復說阿羅漢功德爾乃知佛功德大便自悔欲轉意取佛佛言已得阿羅漢道不可復得轉便自悔言我何愚癡止取阿羅漢道佛便爲解

意汝智勝餘阿羅漢智慧不及佛阿羅漢自斷苦不斷他人苦佛本行自斷苦亦斷他人苦是故不相及佛言舍利弗有三語悉以知人意一者麤語二者深語三者牽語得是三語有善意即見有惡意亦見有忍意亦見欲意從是三語悉知人意舍利弗白佛言彈指之間人意有六十生死佛言有九百六十生死復不多要有三意有善意有惡意有欲意善意有三百二十惡意有三百二十欲意有三百二十彈指之間三意并行合爲九百六十生死除善意三百二十餘有六百四十生死意佛與舍利弗同行三十七品經智慧不等者譬如喘息同從諸毛孔出入能覺便但知鼻息氣出入佛所知悉知諸毛孔舍利弗所知如鼻孔取舍利弗智分爲十六分滿一佛界三千大千日月天下黠人所知不及舍利弗所知一分取佛智分爲十六分滿一佛界中舍利弗所知不及佛智一分三十七品行有三輩有大三十七品有中三十七品有小三十七品意大得大意意中得中意意小

得小意深妙具行三十七品便洞達何以故正分分爲十六分人中本十六意故佛分別是故不同舍利弗知一切法語用時語護語守語佛便謂舍利弗去非時語用不可寄人故舍利弗本字優婆替舍利弗先佛度世去有三因緣一爲宿命盡二爲不欲見佛度世去三爲無所復度脫舍利弗行受人飯已還精舍中言當償債謂當坐禪念道爲償債不念道爲負債行受人施譬如負債未畢復更取前罪未竟今復造罪佛言食人施不可不念道亦自得復益一切用是故當償債佛言舍利弗黠第一目揵連神足第一阿難多聞第一羅雲戒第一阿那律徹視第一佛使目揵連請舍利弗舍利弗言舉我帶恐不能勝目揵連便牽帶三千大千日月天地悉動不能令起舍利弗便生意當先去到佛所目揵連從後行先舍利弗至佛知二人各第一十方天下比丘無有如羅雲持戒者羅雲持戒有四因緣一者自念言我爲佛子二者謂命持多三者常自念我爲沙門四者持戒常欲

勝餘比丘舍利弗復持一盂水著海水中耗撈之明旦往取故水去舍利弗尚能如此何況佛目揵連爲人所過不飛去不能得神足故何以不能得神足用罪未畢故佛言弗迦沙王行至十二門復還不知其身中六分秉意能爲道不知身生意意生身不能分別是佛知可度故便往從宿王不知是佛佛問王行何法好何道而衣毛爲竪佛爲解身中事空於是便得道不悉斷不得阿羅漢佛言諸行者當知意能得道佛言昔者朱利滿臺學經二十四年得五言解垢下棄離亦不復憂何以故本宿命便見五百佛悉通知衆經但閑藏經道不肯教人後被病二十四日臨死時乃悔呼人教之有是一福故知五言何況乃具足教人得福不可計佛言昔有旃那比丘得病佛使舍利弗往與分衛舍利弗因問之汝眼寧有所識不旃那對言曰眼無有識但見色識生身生病對至故有病身亦不知死設身死者地水火風空皆當滅但爲意識移生耳佛遣舍利弗行分衛過婬女家便閑

門作治道謂舍利弗言汝不與我共婬者當
入是大火中舍利弗報言寧入是火中不與
汝共婬婬使人墮惡道無有出時天便來下
救之佛言人但不能守戒若能守者終不憂
爲邪道所中佛言昔有一比丘坐禪行道佛
弟難陀飲酒醉數往來到其邊歌戲比丘白
佛言我欲避之去佛言不須是難陀於今當
得道迹佛即遣阿難往到其家摩訶迦葉隨
其後舍利弗爲說經目揵連現神足難陀便
歡喜即得道迹佛說比丘行道但當堅心者
何憂不得道比丘聞佛說此語歡喜意解便
得阿羅漢佛姑子名須那察多隨侍佛八年
便生念我與兄弟俱行而獨端正有三十二
相便惡意生隨佛後掃佛迹不令人見佛相
復於人中說佛無道但言語中人意耳舍利
弗阿難聞之便愁憂不樂佛言須那察多不
爲說我惡爲稱譽佛功德耳言語中人意有
者人意多病故佛語舍利弗須那察多不校
計但瞋耳何以故不計佛有三十二相光明
神足但降伏邪道故佛數教誡須那察多正

眞之言是邪侍之儔是故瞋耳佛有姑姊年
老手自作縷織成袈裟持上佛佛不受如是
復言佛當哀憐我故當受之令我得福阿難
白佛言可爲我受之佛語阿難令持與諸比
丘僧我亦是比丘僧不如與衆人後世當爲
因緣令世相見歡喜者皆是前世親里善知
識何以故知之相見意解故佛言世間人相
待但苦薄不苦厚佛言本侍佛者字彌喜次
字須那察多次字阿難佛告諸比丘我年老
欲得一人侍我舍利弗摩訶迦葉目揵連等
各自願侍佛佛言不得摩訶迦葉目揵連因
禪思惟知佛欲得阿難便呼阿難言卿當侍
佛阿難言我不敢往侍佛我不能侍佛目揵
連言不得不侍佛阿難言當聽我四事一者
佛餘衣我不欲受二者佛餘飯我不用三者
若有人請佛諸比丘不行我亦不行四者佛
坐禪思道時我當出入得自在佛言大善聽
汝所願於是阿難因侍佛是故阿難獨能問
佛佛弟子阿那律難提金毗羅三人共坐息
思惟七事一者少欲得道多欲不得道二者

知足得道不知足不得道三者精進得道不
精進不得道四者守六衰使不起得道不守
六衰放使起者不得道五者自護得道不自
護不得道六者守意得道不守意不得道七
者智慧得道不智慧不得道共思惟七事時
去佛六十里佛時坐禪即知三人所念便移
意往坐三人前言善哉善哉我復語汝一事
不念家欲得道念家欲不得道於是三人歡
喜即得菩薩佛語阿難人眼所見四十二萬
由旬何以知之日月去地四十二萬由旬人
眼所見日月以是知眼所見者十方廣遠之
處日月億億萬倍譬如大海中沙億億萬倍
不能計知人所作善惡殃福即前後所作殃
福億萬不可復計一切善惡要在命盡時作
惡逢惡處作善得善處殃福皆預有處皆預
有父母兄弟妻子得道便止不得道不斷絕
也佛言調達但教人作福不教人行道佛教
人作福持戒守意得道乃止調達自意生念
我當現神足於國王阿闍世所王隨我餘人
亦皆當隨我便化作一白象獨出入宮中復

化作一小兒端正無比便上王膝上王大愛之王見調達所作如是王意呼調達勝佛王便隨調達所語王使民及未得道沙門悉隨王至調達所問事調達便至佛所言佛年老可不須復教語弟子調達便呼舍利弗去及諸沙門去調達癡貪有是惡意因亡神足佛言癡人所作顛倒非諸佛法調達自意念言我當飛去人見我飛悉當隨事我因欲飛去便不能復飛調達不能自覺亡神足時即有婆羅門行等心便從第一天上來下語舍利弗調達以亡神足佛語舍利弗調達欲呼汝重令得罪佛語天言調達未得神足我知當亡之何況至今佛言人不當貪調達但坐貪故亡失神足佛言羅漢有兩輩一名舍沫自憂身得道即欲度世去二輩隨衛皆得度脫佛與羅漢俱行三十七品經譬如燈火佛計校知有幾事知其本末守而滅之阿羅漢不計本末直而滅之佛譬如順樹從本至末分別知之阿羅漢行譬如從末至本從本至末者計本空從不知空者不得道佛言阿羅漢

有盛陰無五陰所有皆現但不著耳有色痛癢思想識無生死佛言阿羅漢有為默以得阿羅漢有三相一者不復犯身口意二者三毒滅三者衣食不用作好但滅飢寒意有是三因緣便能變化自在意不著衰故不得自在佛言意但當分別六衰不當著著便不得道佛言阿羅漢飛行有二因緣故令人不見一者恐人見便多供養二者恐惡人嫉妬之佛言現神足復有兩福一者人見飛行便精進念道二者從人受施令得大福用是故現神足意喜故便得大福佛言有阿羅漢名憍梵鉢已得阿羅漢道反作牛呞弟子問佛何以故佛言是比丘前世宿命時七百世作牛今世得道餘習未盡故佛語比丘當念身無常有一比丘即報佛言我念非常人在世間極可五十歲佛言莫說是語復有一比丘言可三十歲佛復言莫說是語復有一比丘言可十歲佛言莫說是語復有比丘言可一歲佛復言莫說是語復有一比丘言可一月佛復言莫說是語復有一比丘言可一日佛復

言莫說是語復有一比丘言可一時佛復言莫說是語復有一比丘言可呼吸間佛言是也佛言出息不還則屬後世人命在呼吸之間耳佛語諸比丘當會坐一切但當說法語不能者急閉目聲守意善聽可從得道諸比丘聞佛說此語歡喜意解即得阿羅漢道佛言比丘入人舍中當如手在空中無所罣礙亦無所著耳聞可意是為著聞不可意是為著有一比丘白佛可以不可皆著當云何得道佛言比丘意解空都無所著是應菩薩行諸比丘聞此語皆歡喜踊躍即得無所從生法忍佛言有一比丘於山中坐數息有一人問比丘卿為道何以數息比丘言我在地獄中時五毒極痛令得作人復得見佛經戒而復不得道畏死復入是惡道中是故數息耳為比丘亦憂俗人亦憂經戒亦自憂身善意不可得常或有因緣來時便念妻子錢財是為隨惡道佛言有一比丘到優婆夷家分衛因為說經優婆夷便長跪淚出比丘說經至夜半優婆夷長跪不起比丘言我行說經

未曾見人精進乃爾優婆夷報言我家有一驢鳴至夜半便死是故淚出耳佛言人說經不在爲多但問解慧不也有一比丘聞佛說是事便往問佛言爲我說一要法令我得道佛言非汝物莫取是汝物便取於是比丘即自思念天下萬物皆非我許獨善是家物於是比丘因白佛言我已解佛言解是便爲道耳時有一比丘聞佛說此語便往問佛舍利弗爲得是未佛言舍利弗悉得比丘言舍利弗何以罵我持袈裟拂我面佛言呼舍利弗來問之舍利弗言我無惡意所以罵者欲令忍辱所以持袈裟拂面者欲令眼耳鼻口淨故佛語比丘是舍利弗善權方便所作於是比丘歡喜即得阿羅漢道佛言昔一人往難比丘言人死識念思想所知皆滅行道得定意所知亦滅有何等異比丘報言俱滅人死命盡神不滅隨行所生但微不可便見所得不同爲善昇天爲惡入淵以是爲異佛言有一比丘到優婆夷家分衛見端正好比丘便生邪念因起優婆夷即取飯具與之比丘便

捨去我不應受人施優婆夷便報之言已有悔意可受施耳優婆夷復報比丘便受佛言譬如人有惡即覺罪滅比丘受施無有罪佛告諸弟子能計空制意如彈指頃即可得道佛言有一比丘坐得定意有一優婆塞見坐處不平牽起示其安處優婆塞後時五百劫不得安隱何以故斷道念故佛告諸弟子有說經慎莫中斷斷經罪重不可計佛言有比丘行道得一禪自言我得道迹第一禪福上生第七天上壽一劫得二禪自計得斯陀含第三禪福上生十五天壽八劫得四禪自計我得阿羅漢令我何故不得生第十九天上壽十六劫作是言已便言佛爲兩舌耳即時從天墮地獄中不覺失天上壽便受地獄罪譬如世間人得珍寶一日爲火起燒盡之人生惡意爲橫燒善意佛言人善惡相隨無有解已惟得道乃離俗耳佛言日中後不食有五福一者少婬二者少卧三者得一心四者無有下風五者身安隱亦不作病是故沙門道士知福不食澡漱有三因緣一者爲恐尒

下垢故二者爬癢隨可意三者殺蚤蚊故亦欲使意淨無欲復不汙經此者適可除外垢心念惡不能除爲學人第一當淨心爲本心爲法本心正則行方行方則應道佛言昔有沙彌與師共行見地有金便默取之語師言疾行是間無人甚可畏師言但坐有金故令汝恐耳棄金去便不復恐弟子便爲師作禮言我愚癡無所知故金已棄便不復懅於是佛告諸弟子學人貪道如沙彌貪金何憂不得道佛言有比丘學道從師受經不精進師教取牛馬糞數斗燒之至冥不盡師取大石持地獄中火燒之即作灰弟子大恐長跪問師是何等火師言汝不讀經行道死後當入地獄獄中火燒汝不復移時於是比丘惶怖便更精進日開一阿含便得羅漢道佛言善權方便度人如是佛言阿那含有三結一者癡結二者世間愛結三者見未諦未盡結阿那含譬如火上焰煙起不能有所燒須陀洹除八十八結斯陀含除七結阿那含除三結阿羅漢無有結須陀洹得道迹斯陀含爲往

來得道阿那含爲不還世間阿羅漢爲不復著何等爲道迹謂識苦世間人皆不識苦須陀洹爲識苦斯陀含爲棄集阿那含爲知盡阿羅漢爲行道已竟得須陀洹剃百劫乃得阿羅漢以何故乃百劫須陀洹餘有十結不斷不得阿羅漢阿羅漢但自憂身畏罪不敢預世間事餘有十疑結不解不解故便止住須陀洹所棄常有五下結一者貪欲結二者瞋恚結三者見行結四者戒貪福結五者疑意結亦謂從六天已下至世間貪欲瞋恚貪身願疑爲下結須陀洹見因緣者謂不犯五戒時當死死不犯餘人見急悉犯五因緣須陀洹斷故受新阿羅漢新故悉斷菩薩畢故罪畢得道乃知非常苦空非身非道人行道不當有所著行須陀洹得須陀洹行斯陀含得斯陀含行阿那含得阿那含行阿羅漢得阿羅漢行辟支佛得辟支佛行菩薩得菩薩佛言學者隨意所作便得其報如影響相隨佛言鉢有四名一名爲不供食二名爲戒三名爲受四名爲從是得福無有瑕穢便應受福持鉢便立戒意中無惡念佛言阿羅漢不食肉者計畜生從頭至足各自有字無有肉名辟支佛計本精所作不淨故不食肉佛計一切天下皆空無所有有便滅滅復生要歸空故爲無所有諸弟子聞經歡喜爲佛作禮而去

佛說處處經

音釋

瘵（力嚌切治病也） 飼（祥吏切以食飼人也） 輭（而兗切柔也） 撓（呼毛切擾也） 撾（陟瓜切擊也） 呞（書之切） 杷（蒲巴切掊也） 懅（其據切懼也）

佛說分別善惡所起經　敬五

後漢沙門安世高譯

佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時佛傷哀諸所有生死之類故結出識微分別善惡都有五道人作善惡有多少瞋恚有薄厚天道無親常與善人何謂五道一謂天道二謂人道三謂餓鬼道四謂畜生道五謂泥犁太山地獄道人不求度世道者生死憂苦不斷絕往來五道不得解脫賢者黠人猒於憂苦見師則承事不見則思師教戒師教人去惡就善示人度世之道父母養育老病死亡一世耳佛度人萬世不極賢明智者宜熟思惟之佛告諸弟子皆聽我爲汝陳說善惡之禍福諸弟子皆長跪叉手言諾受教佛言人於世間慈心不殺生從不殺得五福何等五一者壽命增長二者身安隱三者不爲兵刃虎狼毒蟲所傷害四者得上天天上壽無極五者從天上來下生世間則長壽今見有百歲者皆故世宿命不殺所致樂死不如苦生如是分明慎莫犯殺佛言人於世間不取他人財

物道中不拾遺心不貪利從是得五善何等五一者財物日增二者不亡遺三者無所畏四者得上天天上多珍寶五者從上來下生世間保守其財產縣官盜賊不敢侵犯取其財令現有保財至老者皆故世宿命不敢取他人財物所致亡無多少令人憂惱亡遺不如保在如是分明慎莫取他人財物佛言人於世間不犯他人婦女心不念邪僻從是得五善何等五一者不亡費二者不畏縣官三者不畏人四者得上天天上玉女作婦五者從天上來下生世間多端正婦令尊者見有若干婦端正好色皆故世宿命不犯他人婦女所致也見在分明慎莫犯他人婦女佛言人於世間不兩舌讒言人不惡口罵人不妄言綺語從是得五善何等五一者語言皆信二者為人所愛三者口氣香好四者得上天為諸天所敬五者從天上來下生世間為人好口齒他人不敢以惡語汙之令見有從生至老不被口謗者皆故世宿命護口善言所致也如是分明慎莫妄讒言人佛言人於世

間不飲酒醉從不醉得五善何等五一者傳言上事進見長吏語言不謬誤亦仕官如意二者家事修治常有餘財三者假借求利病得亦為人所敬愛四者得上天亦為諸天所尊重五者從天上來下生世間潔白自喜黠慧曉事皆從故世宿命不飲酒所致慎莫飲酒佛言人於世間不持刀杖恐人不以手足加痛於人不鬪亂別離人已所不欲不施於人從是得五善何等五一者人身體強健二者臥起常安隱三者為諸天龍鬼神所護視四者得上天天上樂無極五者從天上來下生世間身體完具無疾病令見有從生至老無有疾病者是皆故世宿命不加痛於人所致如是分明慎莫加惡於人佛言人於世間和心不瞋恚見賢者敬之愚者忍之從是得五善何等五一者為人所稱譽二者人見之皆歡喜三者身自安隱亦潤澤好四者得上天天上端正淨潔五者從天上來下生世間為人善性端正姝好令見有好人萬人之選皆故世宿命和心善性忍辱所致也不瞋恚

如是分明慎莫瞋於人佛言人於世間孝順父母敬事長老恭執謙卑先跪後起後言先止常教惡人為善從是得五善何等五一者為人所敬愛二者人皆道其善三者自意歡喜四者得上天為諸天所敬愛五者從天上來下生世間為眾人所媚愛令見有善心孝順為眾人所媚愛者皆是故世宿命孝順敬事長老所致如是分明可作孝順事於長老佛言人於世間用諫曉事善心好意敬事尊老禮節兼備從是得五善何等五一者仕宦得好職二者在官疾遷賣買得利三者百姓見之皆歡喜四者得上天諸天見之皆歡喜五者從天上來下生世間為王侯公卿作子皆故世宿命行禮作福所致如是分明慎莫憍慢於人佛言人於世間不慳貪好喜布施愛視諸家親屬貧窮者若乞匃兒飲食常當使飽衣亦當完好從是得五善何等五一者財產日增二者為諸天下人所稱譽三者為州郡國所尊敬四者得上天天上所得五者從天上來下生世間大富樂為眾人所敬皆

故世宿命布施行善所致如是分明者亦可德行布施佛言人於世間有明經賢者若沙門道士喜往問度世之道心不嫉妬貪愛高遠賢者從是得五善何等五一者得黠二者多聞亦多知多見三者多敬歎之四者得上天天上識所學五者從天上來下生世間即明經曉道爲國家所敬重亦爲人所歸仰令見有明經曉道者此皆故世宿命作道行德所致也如是分明亦可行道德佛說經已諸弟子皆歡喜前爲佛作禮佛言聽說作惡得惡諸弟子皆叉手言諾受佛教佛言人於世間喜殺生無慈之心從是得五惡何等五一者壽命短二者多驚怖三者多仇怨四者萬分以後魂魄入太山地獄中太山地獄中毒痛考治燒炙脯煮斫刺屠剝抽腸破骨欲生不得犯殺罪大久久乃出五者從獄中來出生爲人常當短命或胎傷而死或墮地而死或數十百日而死年數十歲而死者今見有短命人若形殘瘠身體不見完跛蹇禿傴或盲聾瘖瘂鼽鼻塞癰或無手足孔竅不通皆

由故世宿命屠殺射獵羅網捕魚賊殺蚊虻𧏙蠶蚤虱所致如是分明慎莫犯殺佛言人於世間偷盜劫人强取他人財物求利不以道理欺詐取財物輕稱小斗短尺欺人若以重稱大斗長尺侵人道中拾遺取非其財負債借貸不歸觝觸以行互人從是得五惡何等五一者財物日耗減二者王法所疾覺知當辜少有脫者三者若身未當安歸常懷恐怖亦自欺身四者死後魂魄入太山地獄中太山地獄中考治數千萬毒隨所作受罪五者隨獄中來出隨所負輕重償債或有作奴婢償者或作牛馬騾驢駱駝償者或作猪羊鷄鴨雞犬償者諸禽獸魚鱉之屬皆是負債者經言債不腐朽所謂也今見有下賤畜生之屬皆由故世宿命貪剩强取人財物所致也畜生勤苦如是見在分明慎莫取他人財物佛言人於世間婬泆犯他人婦女從是得五惡何等五一者家室不和夫婦數鬪數亡錢財二者畏縣官常與捶杖從事王法所疾身當備辜多死少生三者自欺身常恐畏人

四者入太山地獄中太山地獄中鐵柱正赤身常抱之坐犯他人婦女故得是殃如是數千萬歲刑乃竟五者從獄中來出生爲雞鳧鳥鴨人魂魄無刑所著爲名今見有雞鳧婬泆不避母子亦無節度亦有犬馬之貞狗貞於夫畜生之屬皆有信足而雞鳧婬泆獨無止足皆從故世宿命婬泆犯他人婦女受是雞鳧身當爲人所噉食如是勤苦不可數說如是分明慎莫犯他人婦女佛言人於世間喜兩舌讒人喜惡口妄言綺語自貢高誹謗聖道嫉賢妬能毀呰高才從是得五惡何等五一者多怨憎二者自欺身亦從是人皆不信三者數逢非禍四者入太山地獄中太山地獄中有鬼從人項拔其舌若以燒鐵鉤其舌斷若以燒鐵根㨎刺其咽欲死不得欲生不得不能語言如是數千萬歲五者從地獄中來出爲人惡口齒或免缺彌筋蹇吃重言或瘖瘂不能言語今見有是曹人皆故世宿命兩舌讒人誹謗聖道所致也如是分明亦可慎惡口佛言人於世間喜飮酒醉得三十

六失何等三十六失一者人飲酒醉使子不敬父母臣不敬君君臣父子無有上下二者言語多亂誤三者醉便兩舌多口四者人有伏匿陰私之事醉便道之五者醉便罵天尿社不避忌諱六者便卧道中不能復歸或亡所持什物七者醉便不能自正八者醉便低仰横行或墮溝坑九者醉便蹶頓復起破傷面目十者所賣買謬誤妄觸抵十一者醉便失事不憂治生十二者所有財物耗減十三者醉便不念妻子飢寒十四者醉便喚罵不避王法十五者醉便解衣脫褌袴裸形而走十六者醉便妄入人舍中牽人婦女語言干亂其過無狀十七者人過其旁欲與共鬬十八者蹋地喚呼驚動四隣十九者醉便妄殺蟲豸二十者醉便撾捶舍中什物破碎之二十一者醉便家室視之如醉囚語語言衝口而出二十二者朋黨惡人二十三者踈遠賢善二十四者醉卧覺時身體如疾病二十五者醉便吐逆如惡露出妻子自憎其所狀二十六者醉便意欲前蕩象狼無所避二十七者醉便不敬明經賢者不敬道士不敬沙門二十八者醉便婬泆無所畏避二十九者醉便如狂人人見之皆走三十者醉便如死人無所復識知三十一者醉或得皰面或得酒病正萎黄熟三十二者天龍鬼神皆以酒爲惡三十三者親厚知識日遠之三十四者醉便蹲踞視長吏或得鞭搒合兩目三十五者萬分之後當入太山地獄常銷銅入口焦腹中過下去如是求生難得求死難得千萬歲三十六者從地獄中來出生爲人常愚癡無所識知今見有愚癡無所識知人皆從故世宿命喜嗜酒所致如是分明亦可慎酒酒有三十六失人飲酒皆犯三十六失佛言人於世間喜持杖恐人以手足加痛於人喜鬭亂別離人已所不喜強持與人從是得五惡何等五一者自欺身亦爲人所患毒二者身爲恐怖三者又數病疾四者入太山地獄中隨所作受罪久久萬歲五者從地獄來出生爲人多病身不離杖今見有多病者皆故世宿命喜加痛疾之所致也多病不如強健如是分明慎莫加惡於人佛言人於世間常喜瞋恚不和調見賢者亦恚見愚者亦恚之不別善惡但欲瞋恚而已從是得五惡何等五一者爲自燒身二者亦自亂意三者卧起不安隱或憂恚自殺四者入太山地獄中毒痛考治數千萬歲五者從太山地獄中出生爲人面目常惡色萎黑黄熟今見有惡色人皆從故世宿命喜瞋恚所致也醜惡色不如端正好色如是分明慎莫瞋恚佛言人於世間不孝父母不敬長老見他人有孝父母敬事長老者常瞋恚之不喜作善從是得五惡何等五一者常得惡夢二者爲人所憎三者惡名聞四者入太山地獄中考治數千萬歲五者從獄中來出生爲人弊性不媚爲衆人所憎今見有不媚急性爲衆人所憎者皆從故世宿命不孝父母不敬長老所致也如是分明慎莫憍慢可孝順敬事長老佛言人於世間不孝尊老無有禮節輕易憍慢自用自強從是得五惡何等五一者失亡職位二者自欺身三者不爲人所敬四者入太山地獄中考

治數千萬歲五者從獄中來出生爲人當作下賤醜惡爲人所輕易今見有下賤人皆從故世宿命憍慢不敬尊老所致也如是分明慎莫憍慢佛言人於世間得財産慳貪不肯布施不愛視諸家貧窮者不給與之不供事沙門明經道士不匄不與乞兒若病人食飲不敢自飽衣被不敢自完從是得五惡何等五一者自欺身亦爲人所不敬二者人皆呼守錢奴三者恒苟慙愧四者墮餓鬼勤苦不可言或千歲百歲不能得水飲遥望見江湖若谿谷水走往欲飲之水便化作銷銅若膿血不可飲如是勤苦不可屢說五者從餓鬼中來出生爲人當貧窮涷餓從人乞匄脊骨相支柱乞匄不能得人當唾罵之今見有貧窮乞人皆從故世宿命慳貪不肯布施所致也如是分明慎莫慳貪佛言人於世間有明經賢者若沙門道人不喜往問度世之道嫉妬高才誹謗賢者從是得五惡何等五一者不慧二者少知三者不爲人所敬四者入太山地獄入太山地獄中考治數千萬歲五者從獄中來出生爲人愚癡無所識知與畜生同住今見有愚癡不別白黑者皆從先世宿命不喜道德嫉妬高遠所致也如是分明慎可行道佛言人求壽得壽不求壽不得壽求病得病不求病不得病求端正好色得端正好色求醜惡色得醜惡色求媚得媚不求媚不得媚求下賤得下賤求富得富求貧得貧求明經曉道得明經曉道求愚癡得愚癡人作善得善若千福得上天若爲人得尊貴亦得端正若人作惡得惡若千罪或入太山地獄中或墮餓鬼中或墮畜生中設得作人當作下賤貧窮無所識知亦復醜惡色如人種苦得苦實種甜得甜實長實譬如種五穀種稻得稻種豆得豆如人作善得善作惡得惡矣

傳遠跡通　戒於太察　篤信守一　戒於壅弊
勇猛剛毅　戒於暴亂　仁愛溫良　戒於不斷
廣心浩大　戒於狐疑　沉靖安舒　戒於後時
刻削隘急　戒於慓疾　多人長辭　戒於無實
賢者且守戒　行之有三善　見敬多求累

壽盡受天身　住戒行已盡　以慧制意行
行至必當至　悉斷所當受　從戒可滅盡
三世戒在上　制使邪毒龍　不犯有戒人
善哉有戒尊　以信可爲伴　是道非凡言
故名戒有尊　戒尊善可怙　身終不見燒
既卧於夜安　已夢復歡然　爲衆所見敬
力善自爲身　法見自爲尊　捨世爲天王
我是世獨尊　我已脫世患　悉是人天世
猶我披魔兵　惟佛歷勤苦　累劫不可數
往來五道中　未能具羅縷　姦慝序厥得
號呼見視短　今日佛禮者　一心皆乂手
從禮得上天　人中得長壽　佛尊覺第一
已現慧具足　當前禮法衆　恩德若江海
是以吾演說　佛之聖典籍　從本起因緣
所行有善惡　廣採以撰立　隨經義要趣
集叙如佛指　所作殃福事　佛已自覺法
梵釋來下請　尊乃剛說經　至要難見聞
苦從苦因緣　苦盡乃爲尊　如應八道成
苦滅是爲淨　從行有苦果　人雄之所演
是本爲從心　勞行從是有　衆勞除愈者

是行之妙要　故爲次第說　誠如大聖尊
是故著經典　令世觀模法　合應正無疑
智者所宜取　亦非神所化　令禍福無緣
亦非性自然　又非時可傳　在天豈無緣
時與性亦然　殊勝與不勝　其實非無行
從癡致有勞　斯勞從行致　已作脫復過
聽此非一輩　鈔撮經妙旨　反律之雜要
足知世所由　部部各分明　神化解疑結
以經現世間　善行有福報　當可不識此
已作不義行　其死墮惡道　即時見閻王
王哀便繫束　嬰兒老病死　諫以當就罰
知有五使者　何爲不修德　身口意所行
唯戒施爲上　爾獨何志念　而能不爲善
是時有罪人　閻王以法諫　自撲無良操
入怖而對曰　但以親惡友　聞凡非法言
坐以貪濁故　不能修德善　王曰人難得
幸得奚不善　爲性何難悟　究造泥犁行
汝本與斯惡　則非父母爲　非沙門道士
非君非我教　愚癡快心意　作此不善業
自身之所爲　今當受其報　造以五使者

忠正之言誨　然後閻法王　嘿而不與語
爾乃錄罪人　置於閻界中　掔將入地獄
見惡甚惶懅　始入黑繩獄　大小並讙呼
次入阿鼻摩　熾火燒其形　蹈蕀跋熱土
經涉沸灰水　鐵獄凡十六　自到刀葉樹
爲人犯惡故　今有此泥犁　故列其本行
次現所應受　至于千億歲　生生而輒殺
由是結怨多　殘害賢人雄　生妄那無過
離敗人朋友　常喜讒惡人　死入黑繩獄
有持多詐便　指治酷虐人　後更山機走
擣之以鐵杵　爲人好殺生　馬牛鹿羊豕
雞犬及諸蟲　亦更山機走　癡貪懷怯弱
苟以毒害彼　求財不用法　鐵輪轢其軀
恃量以力教　伏彼無力者　喜施惱於人
常爲象所蹋　令生惱父母　沙門婆羅門
嬈故令鬱毒　後身被熱炙　或邁擊父母
仁賢奉道者　及他所當敬　後世更煮治
迫愶從受取　證入無辜民　然後身長燒
喚呼獨痛呻　侵人以益己　受寄而直抵
後燒在火室　大呼無誰救　非法言是法

是法言非法　慨毀誰無聖　後生阿鼻獄
學居廟當淨　而爲過失行　由是令謗賢
從是入深獄　棄捐正善業　從邪樂得生
後身沒洄中　唼洄蟲爲食　放火燔草野
以害諸虫豸　後入積薪獄　燒之如野火
陰賊親厚者　軀爲利刀刺　啄鳥鐵耳狗
宛轉共食之　若有壞法橋　謗訕至德者
墮獄蹈踐越　履刀刃之道　犯人婦女者
巨軀有百足　容貌似美女　與友便攫之
好樂於婬泆　放意於人婦　斯當與苦會
身犇抱刺樹　若爲諸巧便　殺水所生蟲
殺後墮沸湯　灰河之中生　借貸不歸者
身常被鐵鉤　剛鐵燒洞然　洋銅以飲之
懷恨意忿怒　果敢爲非法　見人窮苦患
死爲閻獄鬼　生作不善行　死即入地獄
其痛不可數　一切但有苦　如是已具說
地獄種所行　聽解畜生事　餓鬼及鬼神
身意各有三　口四爲不善　躁擾心速變
死墮畜生中　若多婬欲態　後生爲癡蟲
鴈鴿鳩鴛鴦　孔雀亦飛蛾　喜縛撾捶者

後世多受惱　自爲象馬牛　瞋恚死成蛇
憍慠常慢人　後生爲猛獸　輕易者後世
爲猪犬狐驢　常内懷嫉妬　心亦不一住
後世爲獮猴　强面目成鳥　慳貪而邪誑
多行盜賊人　死後爲猫犲　虎狼肉食獸
布施多瞋怒　持心不質直　然後墮龍中
乃有大神力　廣施有恚心　輕人而自大
後作迦留鳥　致有大威猛　身自食甘美
以惡施與人　死爲涸餓鬼　常食臭中蟲
好調嬈老小　乞兒與病人　後爲臊餓鬼
食産乳惡露　雖與心慳悔　恒自懼不足
後爲黑餓鬼　從下製得食　謂施爲無福
未嘗肯少施　後爲鄙餓鬼　主食人所唾
不與追謗施　食麤外自舉　後爲賨餓鬼
恒食人欬唾　自有旣不與　十四常望求於人
後爲窮餓鬼　所欲不能得　喜陰識彼短
治人以望賕　後爲弊餓鬼　主食死人肝
麤言以惱彼　中傷說人短　後爲燋餓鬼
常呑食火煙　勸訟好會鬪　酷虐恐熱人
後爲炎火鬼　食於飛蛾蟲　禁止人布施

身亦不自與　後爲大身鬼　其口若針鼻
壅財以遺子　不食亦不施　其死屬閻界
子祭乃得食　生爲陸聚長　侵人以行惠
爲鬼形醜大　所欲終不得　語言常欺調
不與不持戒　歡娛行急促　終生鬼神中
殺蟲以爲餌　鉤生蒙其利　取殺而食之
後世爲魅魍　布施望其復　不誠多忿怒
後成曰注鬼　顔貌極醜惡　旣以恚且貪
好施而嗜酒　喜於歌樂舞　死爲守地神
於家内外親　無惡小無疾　後爲有力福
乘雲風而行　布施屋宅乘　亦與諸美味
爲神在所之　廬舍隨其飛　好欲而懈怠
喜以華香施　後爲天伎人　遊戲自恣心
於是畜生行　餓鬼及鬼神　悉以爲總說
又復聽善因　至於爲所行　亦有若干比
其應非一種　令爲如事說　十五天人阿須羅
欲求長壽者　内意當自省　無害一切生
若以不施勞　不縛撻嬈彼　恒發安群生
爲人則無病　不殺好恩德　意固不復動
終不害一切　爲人常仁賢　未嘗有少施

頗受於幾微　然後身極苦　求少得或不
好取他人財　而以爲惠施　後雖得富財
猶速亡失之　不忘取非物　亦都無所與
恒自勤苦求　後傳世得財　旣不取彼物
常自樂布施　累世有財富　得利甚弘廣
自好持戒齋　後生必明智　愛法得譽安
足賢意端正　子善供養父　旣亡屢祭祠
亦以敬施天　後所之得食　好施飯食者
後生得命色　有力辦達富　無病常安隱
好施衣被者　失慙好容色　心善人樂見
快樂得所欲　施與屋舍者　後世所止安
宮館諸所居　事事嚴具足　施井設義漿
沐浴蓮華池　後世得不得　所欲一切富
今世如布施　履屣船車橋　象馬亦諸乘
後世得天乘　無怒人愛見　一切所歸仰
後生高長子　其施園樹者　好以奴婢施
加以恭敬意　後得於姓譽　持使無所服
先祖大布施　子孫繼不絶　後生巨億家
輒得父餘財　好稱布施德　有意不能與
後雖墮人倫　生於貧狹家　謗施謂無益

但爲哀故與 雖無布施意 猶生富財家
心常樂智慧 然而不布施 後常得聰明
生於貧寠家 常好喜布施 而不學智慧
於智不敏達 生在大富家 設兼行施智
亦兼受其福 設兩不兼行 亦兩無所得
施與望姓譽 未施若已施 十六 若後欲施者
斯爲食惱苦 布施雖無信 然猶得財產
若樂彼施財 後意頗有喜 布施如有信
後世常富財 多貨能得尊 其意甚歡悅
如侍敬有德 善意供養施 後得財可意
既得最殊勝 常以輕易意 施與修德者
然後雖得財 安時不得食 布施欲安人
不行費陷人 然得所愛欲 親屬靡不敬
施與恣所有 修德無所爭 後獲所愛喜
法德利具足 施與有黠眼 不諂求非物
福祚傳子孫 果世常保財 慧人行布施
用時不勞彼 雖少不失時 食福時自恣
修身以自守 不好犯人婦 後得所愛欲
貞良有戒德 婦人有非時 智士能自絕
後爲人無怨 受性大清淨 若修清淨行

所行無論議 後生有威譽 爲天所供養
去離於醉酒 修行常清淨 後識不迷惛
得利內明慧 爲身若人故 終而不妄語
後生身中適 莫得說其短 友爭輒和解
不好妄傳說 後親不別離 身常爲人雄
恒以柔輭言 忠至入人心 十七 後語工可衆
聞者莫不愛 集會坐論議 如事言得中
後世得辯利 語時人樂聽 一切彼所有
其心不念取 後世心中安 終無忘遺憂
已知事事思 衆善之報應 爲人都近善
食福果甚多 常欲利成就 望譽天上安
知生不常久 心必思修德 好惡信在行
人倫之大利 種雜故得雜 在白不白中
少壯或長老 自在作行時 然後如時得
若樂各應本 暫行若長行 所爲善不善
中作中時得 長作長乃得 師友忠恕言
今世後世厚 忽蔑不承用 後生常聾聵
詐爲欺慢者 後生傴短陋 瘖瘂或惡色
族姓莫欲見 不親老則愚 事有道則利
不慢後尊貴 憍慢則卑賤 布施後則富

無與意則貧 瞋恚得惡色 不怒後好色
好姧不男女 欲犯不可婬 騬割諸畜生
後生爲黃門 思婬若熾火 身根心口犯
專行求女人 後生爲黃門 說布施善道
來勸己樂從 等心視憎愛 後生有三眼
喜以好衣服 施與有德者 後世常好雅
光潤色若金 視人如赤子 護老病亦然
後常值聖人 皦若星中月 不干奉齋戒
兼身產乳婦 後得伎女樂 犯者有千謗
禮敬況愛衆 後輭手足掌 保貨安不動
得敬如太山 不問訊使伶 無求但好施
後得食具足 有財聚若海 有德蒙上天
法善衆歸仰 後豪尊歡樂 生爲帝王種
身口恒習善 布施用和顏 後富莫能嫉
愛樂生北方 陰以善報讎 十八 終不忘施惡
口爭而心柔 後爲阿脩羅 如有見善道
具足以賭正 後得生天上 曜若日之光
善孝事父母 後生貴姓家 不爭不好怒
食福忉利天 無所與言爭 亦不參鬬訟
守善心修德 後生豔天下 多聞安思惟

好利而求脫　念善德以善　後生兜術天
守戒常禪思　依法無所恃　亦勸彼令然
生不驕樂天　自守好最施　不逆不自稱
平均愛有道　生彼尼密天　鞭杖繩之惱
不以加群生　安慰一切人　食福於梵天
心慈口言善　念安人若己　有求而輒與
生彼迦夷天　念行常如齋　不顧世喜樂
定意立安靜　生阿波蘇天　定心棄愛女
除三習一樂　能觀思正止　得生遍淨天
苦樂計非常　身所行則知　見識最清淨
生墮苛頗天　曉了不淨想　多行有王處
棄習而無想　生無有想天　無倚有微倚
恢廓行四業　念禪自清定　生五淨天中
柔輭意殊勝　心正性中和　廣博修天業
生阿迦膩天　解色猗無常　樂求無邊志
所識意無際　思惟得出生　十九已離諸情識
無甬所向生　有念亦已過　欲無想而想
雖決猶復生　報現有平行　智士自觀察
知善行可作　是法有特異　故為人具說
非天非時種　所受從自作　生非常可觀
慧不思望倚　凡往善生處　皆為由行倚
若已解非身　無為生死空　寂謗滅苦辛
是樂最第一

佛說分別善惡所起經

音釋

邠抵（邠府巾切抵丑尼切）讖（丑禁切言將來之驗也）瘢（蒲官切瘡瘢也）跛（補火切足偏廢也）傴（於武切背曲也）鼽（渠牛切鼻塞也）觝（都禮切觸也）呷（音甲）呰（將几切呵呰也）樘（丑庚切與撐同邪柱也）褌（古渾切蘋衣也）豸（丈几切無足蟲也）皰（匹孝切面上瘡也）搒（蒲庚切捶擊也）慓（匹妙切急疾也）轢（郎擊切車所踐也）攫（居縛切拔取也）墟（朽居切）窶（其矩切貧無禮也）瞶（胡對切目病也）騬（食陵切）苛（寒歌切）

七經同卷

佛說出家緣經
佛說阿含正行經
佛說十八泥犁經
佛說法受塵經
佛說進學經
佛說得道梯隥錫杖經（持錫杖法附）
佛說貧窮老公經

佛說出家緣經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山與大比丘僧俱千二百五十是時難提優婆塞與五百優婆塞出王舍城上耆闍崛山往詣佛所頭面禮足長跪叉手問佛大德願聞優婆塞五戒毀犯正戒有何惡事佛答難提優婆塞殺害生命有十惡事何等十現世常懷害心後世毒心隆赫恒被痛害怨怨不息人不喜見思慮多惡見者怖懼眠不安寐夢

則惺怖覺則驚悸死時狂勃種短命裁身壞
命終生地獄中設得爲人多病少命是爲十
惡事偷劫他財有十惡事何等十貪饕深重
恒爲衆疑能興重惡行則非時動則非法親
友惡逆賢良疎遠敗戒果敢常懼王伺須財
市命種遺寶物貧弊之業身壞命終生地獄
中設得爲人飢寒困苦致財良難雖獲少財
五事共之王賊水火及惡妻子令乃藏埋會
亦當失是爲十惡事邪婬有十惡事何等十
常爲其夫伺捕楚毒室家不和善法消竭不
善法增危敗軀身不檢其妻不守財賄常爲
人疑宗親不信種業如是門不貞潔身壞命
終生地獄中設得爲女非獨一主設得爲男
馳騁邪婬自失其妻是十惡事妄語中有十
惡事何等十口常臭爛善神背叛凶鬼易陵
實言流世衆所不信俗爲重事不在言議未
有實事惡名遠聞爲人輕毀不起恭肅雖言
有實人不奉用多懷愁怖種誹謗業身死命
終生地獄中設得爲人常被誹謗是十惡事
飲酒有三十五惡何等三十五散盡財賄致
衆苦患怨諍增重裸露形軀惡名遐邇慧明
日滅應得不得已得便失顯揚惡事要務頓
發憂感之本恍惚變沒顏貌鄙惡輕慢尊長
不知供養沙門婆羅門自於室家不辯尊卑
不宗敬佛不崇大法不敬事僧返親惡人遠
離明能崩墜邪道無慙愧心不護根門惛荒
婬欲衆所不愛人不喜見德士宿舊咸來呰
責集造衆惡要用之勢不豫識任智德隱避
像類不別去泥洹遠種狂惑業身死命終生
地獄中設得爲人愚癡頑瞶是時難提優婆
塞及五百清信士諸天世人四輩之衆聞佛
所說畢命受持頭面遶竟踊悅而去

佛說出家緣經

佛說阿含正行經

後漢安息國三藏　安世高　譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告諸比丘言我爲汝說經上語亦善中
語亦善下語亦善說度世之道正心爲本聽
我言使後世傳行之諸比丘叉手受教佛言
人身中有五賊牽人入惡道何等五賊一者
色二者痛癢三者思想四者生死五者識是
五者人所常念佛言人常爲目所欺爲耳所
欺爲鼻所欺爲口所欺爲身所欺目但能見
不能聞耳但能聞不能見鼻但能知香不能
聞口但能知味不能知香身體但能知寒溫
不能知味是五者皆屬心心爲本佛言諸比
丘欲求道者當端汝心從癡但墮十二因緣
便有生死何等十二一者本爲癡二者行三
者識四者字五者六入六者裁七者痛八者
愛九者受十者有十一者生十二者死施行
善者復爲人施行惡者死入地獄餓鬼畜生
中佛坐思念人癡故有生死何等爲癡本從
癡中來今生爲人復癡心不解目不開不知
死當所趣向見佛不問見經不讀見沙門不
承事不信道德見父母不敬不念世間苦不
知泥犁中考治劇是名爲癡故有生死不止
生死如呼吸間脆不過於人命人身中有三
事身死識去心去意去是三者常相追逐施

行惡者死入泥犂餓鬼畜生鬼神中施行善者亦有三相追逐或生天上或生人中隨是五道中者皆生心不端故佛告諸比丘皆端汝心端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝意身體當斷於土鬼神當不復入泥犂餓鬼畜生鬼神中視人家有惡子爲吏所取皆坐心不端故人身有百字如車有百字人多貪好怒不思惟身中事死入泥犂中悔無所復及佛言我身棄國揹遮迦越王憂斷生死欲度世間人使得泥洹道第一精進者即得阿羅漢道第二精進者自致阿那含道第三精進者得斯陀含道第四精進者得須陀洹道雖不能大精進者當持五戒一不殺二不盜三不兩舌四不婬泆五不飲酒佛言人坐起常當思念是四事何等四一者自觀身觀他人身二者自觀痛癢觀他人痛癢三者自觀意觀他人意四者自觀法觀他人法内復欲亂者心小自端視身體飽亦極飢亦極住亦極坐亦極行亦極寒亦極熱亦極卧亦極卧欲來時當自驚起坐坐不端者當起立

立不端者當經行心儻不端者當自政譬如國王將兵出鬬健者在前既在前郤復却適却著後人沙門既棄家去妻子除鬚髮作沙門雖一世苦後長得解脫已得道者内獨歡喜視姊弟妻如視姊弟視子如知識無貪愛之心常慈哀十方諸天人民泥犂餓鬼畜生蜎飛蝡動之類皆使富貴安隱度脫得泥洹之道見地蟲當以慈心傷哀之知生不復癡能有是意常念師事佛如人念父母如獄中有死罪囚有賢者往諸囚囚黠慧常念賢者恩比丘已得道常念佛如是念經如人念飯食佛言諸比丘轉相承事如弟事兄中有癡者當問慧者展轉相教問慧者如冥中有燈火無得陰構作惡無得諍訟見金銀當如視土無得妄證人入罪法無得傳人惡言轉相鬬語言無得中傷人意不聞莫言聞不見莫言見行道常當低頭視地蟲無得蹈殺無得貪人婦女無得形相人婦女坐自思惟去貪愛之心乃得爲道耳佛言欲求道者當於空閑處坐自呼吸其喘息知息短長息不報形

體皆極閉氣不息形體亦極分別息思惟形體誰作者心當觀外亦當觀内自思惟懽然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨正道意復欲小動者當攝止即還守意即爲還譬如人有鏡不明不見形磨去其垢即自見形人已去貪婬瞋恚愚癡譬如磨鏡諦思惟天下皆無有堅固亦無有常佛告諸比丘持心當如四方石石在中庭雨墮亦不能壞日炙亦不能消風吹亦不能起持心當如石佛告諸比丘天下人心如流水中有草木各自流去不相顧望前者亦不顧後後者亦不顧前草木流行各自如故人心亦如是一念來一念去如草木前後不相顧望於天上天下無所復樂寄居天地間棄身不復生道成乃知師恩見師者即承事不見師即思念其教誡如人念父母意定乃能有一心便有哀天下人民蜎飛蝡動之類坐自笑我已脫身於天下及五道一者天道二者人道三者餓鬼道四者畜生道五者泥犂道得阿羅漢者欲飛行變化即能身中出水火即能出無

聞入無孔亦能離世間苦取泥洹道亦能佛告諸比丘道不可不作經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢諸沙門皆起前以頭面著地爲佛作禮

佛說阿含正行經

佛說十八泥犂經

後漢安息國三藏安世高譯

佛言人生見日少不見日多善惡之變不相類侮父母犯天子死入泥犂中有深淺大泥犂有八寒泥犂有十入地半以下火泥犂天地際者寒泥犂有前惡後爲善者不入泥犂殺人盜人欺犯人妻欲使人死望得其財物垢且賊好爲不善怒罵人榜笞繫人喜告彰人過失嫉妬言怒所使怒發鬲詘天地鬼神之類殊失壽死下入惡泥犂中後復變爲善有不入泥犂中者知佛道變雖入泥犂中必當上天本善者上泥洹故白佛道不可不知小人不變爲善入泥犂中無樂入泥犂復不善入泥犂益深其類有得爲人疾雖剛惡不殺好生爲人疾不食肉者爲益疾有陰德益壽且疾第一犂名曰先就乎而是人言起無死人居此犂中相見即欲鬭乎中無兵而自有兵相傷殺無歲數又不死有人來語起不死以風來吹即愈如是無歲數以復持熱鐵鉤相傷殺以復用鐵椎相殺以手拳極利相傷久久無歲數是其類其人長大壽人間三千七百五十歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲萬歲爲人間百三十五億歲第二犂名居盧倅略居盧倅略一苦當先就乎二十如人言繩而鬭之人居此犂者置大火中赤輙出鬭之以復內火中赤復出數行鬭之久久無歲數復燒之出而鬭之以爲方圓能不死而復生無歲數以復走火中無歲數是其類也其人長且大壽人間七千五百歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲二萬歲爲人間二百七十億萬歲第三犂名桑居都桑居都一苦當居盧倅略二十而人言捶殺人居此犂者在火中以熱不可言左右顧見山山間如樂狀走往入其間山盡來壓之又不死無歲數以復置火中亦復出之無歲數其人長大壽人間萬五千歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽四萬歲爲人間五百四十億歲第四犂名曰樓樓一苦當桑居都二十而人言樂之人居此犂城甚大其中復有小城人從外見之中盡有重天人盡入其中亦如燒鐵以復內城中大熱不可言其身肌盡爛無歲數不得息不得臥肌骨盡燋以復生無歲數是其類其人長大壽人間三萬歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽八萬歲爲人間千八百億歲第五犂名曰旁卒旁卒一苦當樓二十而人言燗煮之人居此犂者而坑大深谷滿其中火守犂者用鐵杖捶而內其中燒燋人身盡燋無歲數又不死積燒而不死而抱火著人身死出一谷復入一谷如是無數是其類其人長且大壽人間六萬歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽十六萬歲爲人間二千一百六十億歲第六犂名曰草烏卑次草烏卑次一苦當旁卒二十而人言焯熱之人居此者城高二千里廣四千里火滿其中置人其中復以鐵

覆之無歲數如是不得息言不得卧無歲數燋以復燋是其類其人長且大壽人間十二萬歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽三十二萬歲爲人間四千三百二十億萬歲第七犂名都意難且都意難且一苦當草烏卑次二十如人言燒炙之與蟲人居此犂中者大積火如大鐵貫人而内之無歲數時一門開人盡往欲出門門復閉復墮火中無歲數以復見一門開人盡走求欲出旣得出門又復墮汙泥中汙泥中有蟲唅又不得出無歲數是其類其人長且大壽人間二十四萬歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽六十四萬歲爲人間八十六百四十億歲第八犂名曰不盧都般呼不盧都般呼一苦當都意難且二十如人言大苦熱之居此犂中地盡有火卒人當在火中炮且炙貫且立卧杖不得去不得息爛且燋以復生無歲數其苦萬倍於他犂之苦苦不可言是其類其人長且大壽人間四十八萬歲爲一日三十日爲一月十二月爲一歲壽百二十八萬歲

爲人間萬七十二百八十億歲佛言火犂八以惡多深且遲惡少淺且易犂者譬如人拘於狴牢爲囚徒報作於遠所死於野家室半道若墮水與此生不得道至其死入犂即苦苦不可言久久得出所謂寒犂在天際間有大山高二千里生蔽風名山于雀盧山冥無日月所不及逮有蔽太山故冥外有日月之王甚多無益數寒犂中第九犂名曰烏竟都烏竟都一苦當不盧都般呼二十如人言暴而起之人居此犂寒不可言無歲數身盡凍數數暴而甘在火中有聲以復爲之其折半如努發折以復續其分以大石擊大嬰痛不可言以復不死其磨如鐵碓以復碓其足逼一身乃止如此無歲數如痛苦不可言其人長且大壽芥種百二十八斛百歲去一實芥種盡壽未盡如是未能爲萬分持一是其類如佛道者出疾人盡爲惡如夜無所犯其人入犂盡夜苦爲惡盡無所犯者夜不樂不可言故佛道不可不聞知第十犂名曰泥盧都泥盧都一苦當烏竟都二十其人長且大壽

芥種二百五十六斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十一犂名曰烏略烏略一苦當泥盧都二十其人長且大壽芥種五百一十二斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十二犂名曰烏滿烏滿一苦當烏略二十其人長且大壽芥種千二十四斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十三犂名曰烏藉烏藉一苦當烏滿二十其人長且大壽芥種二千四十八斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十四犂名曰烏呼烏呼一苦當烏藉二十其人長且大壽芥種四千九十六斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十五犂名曰須健渠須健渠一苦當烏呼二十其人長且大壽芥種八千一百九十二斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十六犂名曰末頭乾直呼末頭乾直呼一苦當須健渠二十其人長且大壽芥種一萬六千三百八十四斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十七犂名曰區逋塗區逋塗一苦當末頭乾直呼二十其人長且大壽芥種三萬二千七百六十八斛百歲去一實芥種盡壽未盡第十八

犁名曰沆莫沆莫一苦當區逋途二十其人長且大壽芥種六萬五千五百三十六斛百歲去一實芥種盡壽未盡大寒且苦不可言不可爲辭皆萬倍於他犁之苦痛不可極佛言十八泥犁人所犯以事善惡輕重入犁經

佛言十八泥犁鳳凰龍下至小蟲凡十八泥犁人行善多行惡少出泥犁疾行惡多行善少出泥犁遲佛言是安得鬼守十八泥犁居處冥佛始生時天上天下上至三十二天其十八泥犁皆明佛始得道時復一明佛朝梵時復一明佛始行道教授天下復一明佛般泥洹日復一明上至三十二天盡明以知佛道不可不知人爲善多者上天爲惡多者入泥犁若爲畜生知佛道不死小人必長生但數聞佛道而不與生不近善人不聞善事當離憂患其笑佛道入泥犁中深佛故非之人爲惡喜罵詈惡口至老不亡天神惡之使爲禽獸畜生血氣蟲獸子孫用正臘上冢佛言人不爲善去人類爲蟲畜生冢上與鬼是安得鬼食乎佛言人爲善上天後復生爲人形

佛說十八泥犁經

佛說法受塵經

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛言比丘凡人爲一法受塵自汙迷惑憂愁没無端際吾見其不得無上吉祥之道如丈夫欲見女子色是以好色之士爲染爲醉爲貪爲汙爲惑爲著爲住爲受從婬女言故長久趨走往來爲受勤苦耳常欲聞婬女之聲鼻欲聞其香舌欲得其味身欲更其細滑是以長久趨走往來受苦是故不當爲女色聲香味細滑所染惑也當覺知是又復諸比丘凡人爲法受塵自汙迷惑憂愁没而無際吾見其不得無上吉祥之道如婬女欲見男子好色之女爲染爲醉爲貪爲汙爲惑爲著爲住爲受當爲士色故長久趨走往來受苦耳常欲聞男子之聲鼻欲聞其香舌欲得其味身欲更其細滑是以長久趨走往來受苦是故不當爲士色聲香味細滑所染惑也當覺知是佛說是已皆歡喜受行

佛說法受塵經

佛說進學經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹之園須達精舍大賢衆千二百五十人佛告諸比丘有四雅行智者常遵丈夫所修達士恒奉不才愚夫所不好樂何等爲四孝事父母悅色養之守仁行慈終始不殺惠施濟乏未曾恪逆遭值聖世捐榮履道是四雅行智者所遵丈夫所修達士所奉不才愚夫所不好樂佛時頌曰

智者稱孝　慇念慈活　放施普給　超俗崇寂

如是正業 明士所習 聖見已具 定至無爲

佛告比丘復有二法若在閑宴或處大衆必行莫懈一者靜寂賢聖黙定二者博學講論邃義又有二施飯食美味以安身命敷散經典開微悅聽食施安身法施還神二事雖快法施爲最是以比丘念演妙法宣慧莫癡既自洗濯并淨塵著如是道法永度無窮乃名出家具足覺了佛說竟比丘歡喜作禮受教

佛說進學經

佛說得道梯隥錫杖經

失譯人名今附東晉錄

爾時世尊告諸比丘汝等皆應受持錫杖所以者何過去諸佛執持錫杖未來諸佛執持錫杖現在諸佛亦執持錫杖如我今日成佛世尊亦執如是應持之杖過去未來現在諸佛教諸弟子亦執錫杖是以我今成佛世尊如諸佛法以教於汝汝等今當受持錫杖所以者何是錫杖者名爲智杖亦名德杖彰顯聖智故曰智杖行功德本故曰德杖如是杖者聖人之表幟賢士之明記趣道法之正幢建念義之志是故汝等咸持如法爾時尊者迦葉從座而起整衣服偏袒右肩合掌胡跪而白佛言世尊云何名錫杖云何而受持唯然世尊願開演說我一一行佛告迦葉諦聽善思念當爲說之所言錫杖者錫者輕也依倚是杖得除煩惱出於三界故曰輕也錫者明也持杖之人得智慧明故曰明也錫言不迴持是杖者能出三界不復染著故曰不迴錫言醒也持是杖者醒悟苦空三界結使明了四諦十二緣起故曰醒也錫言不慢持是杖者斷除煩惱慢業故曰不慢錫者言踈持是杖者與五欲踈斷貪愛結散壞五陰遠離五蓋志趣涅槃踈者爲業故曰踈也錫言採取持是杖者採取諸佛戒定慧寶獲得解脫故曰採取錫者成也持是杖者成就諸佛法藏如說修行不令缺減悉具成就故曰成也佛告迦葉如是錫字其義廣多不可具陳汝今當知如是受持迦葉白言世尊是錫杖者其義如是云何智杖乃至建念義之志唯然世尊願敷演說佛言是錫杖者爲修智士廣修多聞解世出世分別善惡有爲無爲有漏無漏了知無礙智慧成就故曰智杖爲持禁戒忍辱禪定一心不亂常修福業無時懈怠如救頭然故曰德杖攝持是杖如斯之人內具十六行謂四諦苦集滅道四等慈悲喜捨四禪初禪二禪三禪四禪四無色定空處識處不用處非想非非想處復具三十七行謂三十七助道法於是法中了了分別身自作證不隨音聲於是法中而自遊戲入空無相無願解脫門自在無難名之曰聖內有是德外執錫杖表幟是人必有聖德戒忍定慧三明六通及八解脫皆悉具有以記此人望表生敬故曰聖人之表幟也賢士之明記者內有智性曰賢士明記此人內有智性習功德本於法增精進善法成辦故曰賢士明記此人不久之間智慧成就入無爲處寂然宴靜涅槃安樂第一義道故曰趣道之法幢建念義之志者是杖有三鈷見三鈷重則念三塗苦惱則修戒定慧念三灾老病死則除三

毒貪瞋癡念三界之無常則信重於三寶除三惡斷三漏淨三業欲具三明入三解脫也得三念處通三達智故立三鐏以相重也復有四股者用斷四生念四諦修四等入四禪淨四空明四念處堅四正勤得四神足故立四股通中高五用斷五道苦惱迴輪修五根具五力除五蓋散五陰得五分法身故立五也十二環者用念十二因緣通達無礙修行十二門禪念心無患三重四股合數成七以念如來七覺意法成就七聖財通鐏鑽八用念八正道得八解脫除滅八難故用八也略說錫杖其義如是汝當善聽受持迦葉白佛言如是世尊如聖法教爾時迦葉復白佛言世尊三世諸佛法同是也佛言有杖是同若用不同或有二股或有四股環數無別但我今日四股十二環用是之教二股者迦葉如來所制立也令諸眾生記念二諦世諦第一義諦以立其義爾時世尊說是法已尊者迦葉千二百眾及諸大會皆悉歡喜頂戴奉行

佛說得道梯隥錫杖經

持錫杖法

持錫杖威儀法有二十五事持錫杖十事法一者為地有蟲故二者為年朽老故三者為分越故四者不得手持而前却五者不得擔杖著肩上六者不得橫著肩手垂兩頭七者出入見佛像不聽有聲八者杖不得入眾九者不得妄持至舍後十者不得持杖過中出復有五事一者遠請行宿過中得出二者至病瘦家過中得出三者送過世者過中得出四者外道請者過中得出五者不得將杖指人畫地作字復有五事一者三師俱出不得持杖自隨二者四人共行除上座不得普持三者到檀越門好正威儀四者入檀越門三抖擻三反不出從至餘家五者檀越出應持杖著左肘中央復有五事一者杖恒在己房中不得離身二者不聽下頭著地三者不聽杖許生衣四者日日須好磨拭五者杖欲出時當從沙彌邊受若無沙彌白衣亦得錫杖四股應四諦環應十二因緣中召明中道義上頭應須彌頂第二應須彌山中央木應於空下錯應須彌根。沙門之法解空得道執此醒悟世間一切眾生諸比丘等至心奉行

凡體法上臺法天下臺法地四枝法四天王十二環法十二因緣包含天地人天上下無不斯盡凡發慈心廣生萬行勿不準此已起善本持杖法此齋天挾地著左脇下以小指拘之使兩頭平正不令高下鳴則常鳴不令聲絕均細調和恒使若初若初無聲訖一行處不令有聲若初有聲訖一行處常令有聲亦令麤細一等不得或麤或細僧著左足上足著右足不得著地若檀越出近至三家遠滿七家若不得更不容多過若過非行者法若限內得食持杖懸之樹上勿令著地若無樹著地平處不令傾側眠時杖與身相順置之牀後正與身齊不令前却持行路止息時頭常向日勿令倒逆違背持此杖即持佛身萬行盡在其中謂持天挾地弁觀十二因緣為

護身亦護一切如其傾側一切萬物皆亦傾側如其平正一切含生皆令安隱無爲若下臺著地之時令三塗衆生苦劇踊增若不著地令三塗衆生因之得拔如其顚倒則逆世界亦令行者其心迷亂若能慎持彼此俱利矣若是持具現得威儀入護助後得獲果速成正覺

又持錫杖法（依天竺藏經重出使後人看閱知其源流也）

錫杖有二十五事威儀持錫杖有二十五事者一者爲蛇蟲故二者爲年老故三者爲分衞故四者爲出入見佛像不得使頭有聲五者不得持杖入衆六者中後不得復杖出七者不得擔著肩上以手懸兩頭八者不得橫著膝上以懸兩頭九者不得手掉前後十者不得持至舍後十一者不得復持在三師前後已杖出不得復杖隨十二者若四人俱行一人已持不得復持隨十三者若至檀越家不得捨杖離身十四者至人門戶時當三抖擻不出應當更至餘家十五者主人出應當杖著左肘挾之十六者若至室中不得使著地十七者當持自近卧牀十八者欲行當從沙彌若者不使頭有生二十者欲行當從沙彌若白衣受二十一者至病人家宿應得暮杖二十二者欲遠送過去者應得暮杖二十三者遠請行宿應得暮杖二十四者遠迎來者應得暮杖二十五者常當自近不得指人若畫地作字

持杖錫法

佛說貧窮老公經

宋沙門釋慧簡譯

聞如是一時佛在舍衞國精舍中坐與二千比丘俱時有一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳出於頭齒如齊貝手過於膝貌而視之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形五體裸露腹恒飢虛行步時動小有氣息扶杖而來求欲見佛釋梵侍門勑不通之老公因大喚曰吾雖貧賤民之廝下千載有幸今得值佛欲問罪福求離衆苦我聞世尊仁慈普逮萬物蒙賴莫不受恩是以遠來乞一示見而卿斷我既違我願有誤聖意豈宜可爾乎佛以知之顧語阿難汝寧見長壽耆年有相老公而罪未畢者乎阿難叉手白佛言安有相福者壽而有罹罪罹罪之人豈復有相令在何許生所未見佛言近在門外釋梵斷之可喚使前於是老公匍匐寸進爲佛作禮悲喜交流而白佛言我生世不幸貧窮辛苦飢餓寒凍求死不得活無所賴人命至重不能自棄聞佛在世心獨歡喜晝夜發心願一奉顏由來十年今始得果向在門外久不得前計欲還去氣力不堪進退無路但恐命絕穢汙聖門重增其罪不悟天尊已哀矜之得蒙前進不奪本願如此而死無復恨矣惟欲速終畢罪後世願得垂恩施其上慧佛言人之受生生死因緣以多因緣致有罪根今我爲汝說其本源卿前世時生豪强大國明慧王家時爲太子憍貴非凡上爲父母所愛下爲臣民所敬用此恣意輕淩於人高目大視矜抗邈然財寶億萬皆是民物百姓貧弊皆坐課斂惟

知衆積財物不肯布施時有貧寒沙門名曰
静志從遠國來故往詣卿所求不多惟法衣
耳而卿了不當接遇之甚惡既不乞衣又不
與食空坐著前去復不聽晝夜七日水漿不
絕亦有氣息命在轉燭而卿見此方大歡喜
詐稱道德試小困之幾令不死正爾放去無
過幸發遣之勿招其罪太子荅曰此是何人
不飢所以來乞欲爲福耳既不施與安可窮
子莫爾沙門慈恭道德内合凍之不寒餓之
衆人看之以爲快樂邊有侍臣而諫卿曰太
所受也即便遣去驅逐出國未出國界十餘
里中逢遭飢賊欲殺噉之沙門言曰我貧凍
沙門羸瘦骨立肉既腥臊不中噉也空當見
殺而無所任餓賊又曰我餓困累日但食土
耳卿雖小瘦故是肉也終不相放但當就死
如此前却紛紜良久太子得知便往救曰我
以不能乞其衣食寧當復令賊殺之耶賊見
太子皆叩頭首過謝罪放沙門去時沙門者
今彌勒菩薩是憍貴太子者今卿是也故卿
今日受此貧窮之罪坐慳貪也所以得長壽

者救活沙門之命也罪福報應亦如影響老
公白佛去事已爾願畢於今乞得以垂殘之
命得作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉
應時老公鬚髮墮地法衣在身體氣强健耳
目聰明即得上慧入三昧門以偈讚佛

我昔爲太子　不識仁義方　憍貴自放恣
恃爲大國王　自謂無罪福　此以可保當
豈悟生死對　於今受其殃　從罪復蒙福
得覩天中天　能脫既往罪　垂命入法門
不離慳貪心　長受智慧根　世世侍佛邊
保持萬劫存

於是老公比丘說是偈已禮佛而去

佛說貧窮老公經　敬六

音釋

悸（其季切懼也）叛（音畔離叛也）倅（七內切）焯（之藥切灸也）磑（五對切磨也）沆（何黨切）幟（昌志切旗也）錞（徒對切銅鐏也）抖擻（抖當口切擻蘇后切）匍匐（匍薄胡切匐蒲北切）

四經同卷　敬七

須摩提長者經
長者懊惱三處經
犍陀國王經
阿難四事經

須摩提長者經一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生　敬七

吳　優婆塞支謙　譯

如是我聞一時佛在舍衞國祇桓精舍與大
比丘衆五百人俱爾時世尊時到著衣持鉢
與阿難俱入城乞食是時城中有大長者子
名須摩提是人命終父母宗親及諸知識一
時號哭哀悼躃踊稱怨大喚悶絕于地或有
喚父母兄弟者或有呼夫主大家者如是種
種號咷啼哭又有把土而自坌者又有持刀
斷其髮者譬如有人毒箭入心苦惱無量或
有以衣自覆而悲泣者譬如大風鼓扇林樹
枝柯相振又如失水之魚宛轉在地又如斬
截大樹崩倒狼藉以如是楚毒而加其身爾
時世尊知而故問阿難彼諸大衆何故哀號
悲泣如是阿難白佛言世尊此城中有大長

者子名須摩提壽盡命終是人父母兄弟妻
子宗親知識爲恩愛所縛故如是迷亂啀穨
世尊爲度一切故可往至彼諸佛世尊不以
無請而有所說我今爲彼諸人勸請於佛世
尊以大慈悲願往至彼爾時如來受阿難請
即往其家是時彼諸人等遙見世尊各各以
手拭面前來迎佛既至佛所頭面禮足悲哀
哽塞不能發言正欲長歎以敬佛故不敢出
息咽氣而住爾時佛告長者父母兄弟宗親
及諸知識汝等何故悲泣懊惱著此幻法是

諸人等同時發聲而白佛言世尊是城中唯
有此人聰明智慧端正殊妙年既盛壯於諸
人中爲無有上我等悲念不離心懷衆人瞻
仰視之無猒言語柔和孝於父母恭順兄弟
又復多饒財寶金銀瑠璃硨磲碼碯珊瑚琥
珀倉庫盈溢珍寶具足又有車馬飲食醫藥
衣服卧具奴婢使人如是悉備一旦命終是
故我等悲泣戀慕不能自勝善哉世尊願爲
我等方便說法得離諸惱從今已後更不復
受如是諸苦得斷貪欲瞋恚愚癡諸結根本
得度生老病死之岸永離憂悲苦惱之海所
生之處值遇諸佛善知識會不遇惡緣爾時
世尊告長者子父母宗親知識及諸大衆汝
等曾見有生不老不病不死者不是諸人等
白佛言世尊未曾見也佛復告諸大衆汝等
欲離生老病死憂悲苦惱者莫復念是恩愛
之縛標心正見歸命三寶所以者何於諸世
間無過佛者能導盲冥愚癡之衆於諸商主
及諸醫王有相好中無與佛等所以然者如
來身者即是藥王佛所說法即爲良藥爾時

世尊即說偈言

十方世界中　生者無不死　生死往來道
唯法能除滅　無有十方剎　命終能濟者
唯佛能除斷　是故歸命佛

佛復告大衆汝等云何知名爲死諸人答言
不知世尊佛告大衆殺生偷盜邪婬妄語兩
舌惡口綺語嫉妬恚癡若人行是十惡名之
爲死佛復告諸大衆若人違逆不順父母不
行正法不敬沙門梵志及諸耆宿如是之人
亦名爲死復告大衆若有不敬三寶及諸持
戒有德沙門如是之人亦名爲死復告大衆
若有慳貪嫉妬憍慢自不持戒家內大小亦
復不持言語麁惡好傷於人狂癡懈怠心意
不安六情不具少於智慧不能專正喜信他
語常懷嫉恚而自稱譽過人之善揚他之非
好自貢高不能親近沙門梵志不開正法如
是之人亦名爲死爾時世尊而說偈言

若人作不善　好行十惡者　心常懷憍慢
不敬於三寶　不能持淨戒　懈怠不精進
如是諸人等　皆名之爲死　好行諸惡者
所生墮惡道　若人行諸善　爾乃得生天
若人不信佛　亦復不行法　行於非法者
是則名爲死

復告大衆若人得富貴而無憍慢心意常安
亦不自高亦不自下等心一切視之如己雖
得富貴心無有異恒觀無常不爲己有過如
怨毒解知諸法會當有離既知是已精勤修
習知一切法無可依止於諸名利不計我所
亦復不著一切諸塵常修其心親近智者不
近惡友常求遠離佛所說法初不違失爾時

世尊而說偈言

少有衆生　在於世間　得大富貴　而不憍慢
行憍慢者　不得離苦　若不憍慢　速得解脫
無憍慢者　決定解脫　有憍慢者　必墮惡道
斷憍慢者　不名爲死　有憍慢者　乃名爲死

復告大衆汝等知有生老病死今世後世精神輪轉更受形不諸人答言不知世尊佛言汝等當知衆生以此四事因緣縛繫精神輪轉五道不知生所從來死所趣向爾時世尊而說偈言

無常計有常　不淨計有淨　實苦而言樂
無我計有我　衆生生死中　深著於倒見
千萬億劫中　不知生死本　若有人能解
眞實大法者　能知此非常　最爲大苦本
若人見垢濁　斷除三毒本　必能得成就
無上之大法

復告大衆以結使故起諸因緣以因緣故受諸苦惱以是之故輪轉生死色不至後世受想行識不至後世所以者何五陰不可得不堅牢無暫停故爾時世尊而說偈言

緣諸結使故　起衆惡因緣　由是因緣故
而受無量苦　以受諸苦故　復起無量結
一切生死本　輪轉皆如是　世間諸美色
譬如水上沫　一切衆苦痛　喻之如雨泡
一切衆想念　野馬等無異　無量諸行等
其性如芭蕉　一切諸心識　猶如幻無實
如是之妙法　如來口所說　諸佛之妙法
已爲汝等演　慈悲衆生故　說是甘露法

復告大衆地不至後世水火風亦不至後世所以者何地無覺無知四大無識地即虛僞四大合成以是因緣不至後世爾時世尊而說偈言

一切諸法中　無形無有色　亦無有所覺
虛妄無眞實　四大假合成　柔弱無堅強
欲令至後世　終無有是處

復告大衆眼不至後世耳鼻舌身意亦不至後世所以者何眼空無我無常無有暫住設欲令止不可得也有緣則生緣散則滅生無所從來去無所至耳鼻舌身意亦復如是諸人當知此六情者緣會則有緣散則無譬如寄客不得久住又如負債之人計日償債日畢則去終無住期去則便空竟不可得無有往來此六情者亦復如是爾時世尊而說偈言

諸情無堅固　此法如虛空　不安而無量
不可爲我所　因緣故有用　竟無有決定
和合所成法　轉世不可得

佛說是經時三百比丘漏盡結解成羅漢道五百諸天遠塵離垢得法眼淨復有八千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛復告諸大衆汝等當觀非常不離是念諸大衆等我知過去諸佛爲一切衆生作大橋梁有大慈悲普及一切過去佛者名爲迦葉佛拘孫帝佛拘那含牟尼佛隨葉佛尸棄佛定光佛如是等恒河沙數諸佛如來斷除一切不善之法脩習甚深無量善法於諸法中無所罣礙而皆無常過去亦有無量辟支佛志樂靜寂善脩其心亦皆無常過去諸佛弟子無量無邊皆得漏盡意解三明六通及八解脫永離生死得到彼岸亦爲無常之所遷變過去亦

有五通仙人淨修其戒壽無量劫悉歸無常往昔亦有無量轉輪聖王及諸小王七寶具足無所乏少亦復無常我於過去無量世中作諸國王以頭目髓腦及以手足國城妻子象馬七珍宮殿樓觀五樂之具一切布施我於爾時兼修淨戒無所虧損若有人來求是諸物歡喜施與不生瞋心亦無嫉意勇猛精進身心不懈深修禪定解脫三昧以深利智廣大之智無礙無等甚深智慧具足如是無量功德我行菩薩道時以是功德坐菩提樹下以金剛心而立誓言不起此座當破四魔得一切種智十力四無所畏十八不共法適發此念天魔波旬將諸兵衆器仗嚴飾繞菩提樹面各三十二由旬而作惡念我以此兵衆必壞是人令不成道我於爾時申手案地魔衆眷屬即便破散我所知所得所覺之法當現證驗應得成道爾時即集無量功德智慧以一念相應慧得成阿耨多羅三藐三菩提而轉法輪自得成就亦復成就一切衆生爾時有三夜叉一名阿羅婆伽二名毗沙那伽三名脩脂藍如是等無量鬼神化令持戒於九十五種外道中最尊最上無與等者斷除一切三毒根本無有生老病死之患而得成就無上道法然亦當爲無常所轉却後三月當般涅槃復告大衆汝等觀此無常終不捨人如來得一切種智色身相好具足成就而不能免過去未來現在諸佛亦歸無常是故汝等當深觀察無常之法若能如是無復恩愛係戀之心亦無貪欲瞋恚愚癡之想永斷生老病死之苦得離一切不善之法增益無量清淨之行深達諸法十二緣起以是因緣常值諸佛所以者何若人得達十二因緣即是見法若見法者即名見佛欲見佛者當持淨戒威儀無缺爾時世尊而說偈言

過去諸王　生長深宮　雄猛端正　莊校嚴飾
象馬車乘　多饒財寶　如是諸王　亦歸無常
過去諸仙　被鹿皮衣　提婆延等　諸大仙人
外道典籍　皆悉通利　如是諸仙　亦歸無常
過去羅漢　以斷三毒　三明六通　不著三界
離諸癡欲　是良福田　如是聖衆　亦歸無常
不聞一句　善斷諸結　精勤爲已　是大福田
如犀一角　獨處山林　名聞緣覺　亦歸無常
天魔兵衆　一時破散　及斷諸結　得成佛道
得成道已　而轉法輪　佛雖如是　當歸無常
過去諸佛　知三界事　當來諸佛　牢固衆生
現在諸佛　恒沙億剎　如是諸佛　亦歸無常
無常之力　不捨欲界　色無色界　仙人國王
貴賤上下　亦復不捨　諸佛緣覺　學無學人
無常不懼　不選財色　不問强弱　及與大智
執人牢固　以是當知　無常最苦　當求真法
我本爲王　施人宮殿　園觀浴池　華果茂盛
國城妻子　頭目布施　以此功德　爲求佛道
我往昔時　手足布施　以如此事　修習忍辱
有鷹逐鴿　割肉贖之　爲無上道　忍諸苦痛
我行苦行　久習難行　我破魔王　於道場樹
得成佛道　無諸垢穢　我轉法輪　於鹿野園
我已降伏　瞋恚夜叉　於七山中　居止雪山
我已降伏　及其眷屬　而不能伏　無常之力
我能降伏　猶如山巖　如是猛象　化爲弟子
及其眷屬　我皆降伏　而不能伏　無常之力

我於諸論師　及與諸外道　以正法共諍
皆悉不如我　異趣諸衆生　化令爲弟子
而不能降伏　無常之大力　我見貪欲縛
瞋恚及愚癡　如此愚冥法　皆已得除滅
然大智慧燈　照於三千界　而不能降伏
無常之大力　降伏天魔王　及與諸兵衆
沒於大盲冥　照以正法光　亦降諸論師
及諸占相者　而不能降伏　無常之大力

爾時尊者阿難前白佛言善哉世尊善能分別解說此法當何名此經云何奉持之佛言此經名爲除諸憂惱汝應受持一名會諸佛前亦名如來所說示現衆生應當受持佛告阿難於後世中有善男子善女人受持如來所說示現衆生經者於七生中自識宿命毒不能害火不能燒水不能漂不墮地獄餓鬼畜生八難之處捨此身已生彌勒前得在彌勒第一會中佛說此經已阿難及諸大衆天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

須摩提長者經

長者懊惱三處經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱爾時舍衞城有大長者財富無數田宅牛馬不可稱計家無親子其國俗法若無子者壽終之後財沒入官長者夫婦禱祀諸天日月星辰求索子息竪立門戶亦不能得時長者婦歸命三寶奉受五戒晨夜精進不敢懈怠便得懷軀婦人黠者有五事應一者知夫瞀意二者知夫瞀念不念三者知所因懷軀四者別知男女五者別善惡是長者婦報長者言我已懷軀長者歡喜日日供養衣被飯食極使精細十月已滿便生得男五乳母共供養子乳者哺者洗浴者衣被者抱持者兒即長大年十五六長者夫婦爲子索婦得長者女端正姝好於城外園館大請人客飲食娛樂餚饍精細四方來者無所拒逆如是賓客至于七日時兒夫婦遊行園中有樹名曰無憂其上有華色甚鮮好如若緋色婦語夫言欲得此華夫便上樹爲取此華樹枝細小即時摧折兒便墮地斷絕而死父母聞之知墮樹死便走奔趣母抱其頭父抱其腳摩挲瞻視求絕不甦父母悲哀五內摧傷衆客見之亦代哀痛死何急疾衆客飲食娛樂未畢而反墮樹死亡無常時佛世尊與阿難俱著衣持鉢入城分衞見長者夫婦獨有一子而墮樹死啼哭悲傷甚不可言佛見此兒所從來生從忉利天壽命終盡過生於長者家死即生龍中金翅鳥王復取食之三處悲哀悉共發喪佛告阿難詣長者所解喻其意爲除其患設不爾者恐愁憂死阿難言唯然即從佛行到長者所長者聞佛來到其所心即歡喜稽首佛足佛問長者何爲愁憂乃如是乎長者白佛我身無相因有一子爲其娶婦請客飲食娛樂未畢上樹取華墮地便死我身如石心如剛鐵適得一子而捨我死佛告長者人生有死物成有敗對至命盡不可避藏捐去愛念勿復憂慼時佛出光明徧照十方使長者見天上龍中父母啼哭佛語長者此兒本從忉利天

上壽盡命終來生卿家壽盡便生龍中金翅鳥王即取噉之三處一時共啼哭爲是誰子佛即說偈言

天上諸天子　爲是卿子乎　爲在諸龍中
龍神之子耶　時佛自解言　非是諸天子
亦非爲卿子　復非諸龍子　生死諸因緣
無常譬如幻　一切不久立　譬若如過客

佛語長者死不可得離去事不追長者白佛言此兒宿命罪福云何生豪富家其命早夭此爲何應佛言此兒前世好喜布施尊敬於人緣此福德生豪富家喜射獵戲傷害群生用是之故令身命短罪福隨人如影隨形長者聞是及一切衆皆有慈心發大道意應時踊躍逮得法忍佛說如是長者夫婦一切衆會皆歡喜受

長者懊惱三處經

犍陀國王經

後漢三藏法師安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號名犍陀奉事婆羅門婆羅門居在山中多種果樹時有採樵人毀敗其果樹婆羅門時見之便將詣王所言是人無狀殘敗我果樹王當治殺之王敬事婆羅門不敢違之即爲殺敗樹者自後未久有牛食人稻其主逐捶之牛折其一角血流被面痛不可忍牛徑到王所白言我實無狀食此人少稻令爲其見捶折我角稻主亦追到王所王曉鳥獸語告牛言我當爲汝治殺之牛即報言令雖殺此人亦不能令我不痛但當約勅後莫取人如我耳王便感念言我事婆羅門但坐果樹令我殺人不如此牛也便呼婆羅門問言今事此道有何福乎婆羅門報言可得禳災致福富貴長壽王復問言可得免於生死不報言不得免於生死也王獨念言當用此道爲事便勅群臣嚴駕往到佛所五體投地爲佛作禮白言我聞佛道至尊巍巍教化天下所度無數願受法言以自改操佛即授王五戒十善爲說一切天地人物無生不死者王以頭面著地爲禮白佛言令奉尊法戒當得何福佛言布施持戒現世得福忍辱精進一心智慧者其福無量後生天上亦可得作遮迦越王亦可得無爲度世之道佛即爲王現相好威神光耀王即歡喜意解便得須陀洹道阿難整衣服頭面著地爲佛作禮白佛言此王與牛本何因緣牛語王意便解捨婆羅門而事佛道見佛聞法即得道迹佛言乃昔拘那含牟尼佛時王與牛爲兄弟作優婆塞俱持齋一日一夜王守法精進不懈怠壽終昇天上壽盡下爲國王牛時犯齋夜食後受其罪罪畢復作牛百世尚有宿識故來開悟王意牛後七日壽終上生天上佛言四輩弟子受持齋戒不可犯也諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神聞經歡喜前爲佛作禮而去

犍陀國王經

阿難四事經

吳優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在拘夷那竭國欲滅度時阿難白佛言我念天龍鬼神帝主人民與佛相見聞佛教誡無不歡喜在心所願或作沙門得應真者或有居家奉行五戒死得上生天者令佛去世天龍鬼神帝主人民及四輩弟子當何恃賴得福得度將當復從誰得之乎佛言善哉善哉阿難慈心多愍天人雜類無不由汝得度脫者吾去之後世名五濁人心憒憒穢垢自亂世多顛倒賤善貴惡此實可憂世雖然者吾有經籍慇懃之戒盡心遵行福自歸身汝莫憂也吾雖去世典籍續存六度大法不持之去行者得度非神授與汝等不解吾之所言耶阿難即白願重說之佛言大法有四可從得福亦可得道得福得道與侍佛身正等阿難白佛為我解說四事佛言當慈心育養幼弱見禽獸蟲蛾下賤仰人活者常當慜念隨其所食令得甦息莫得加刀杖傷絕其命惻愴慈心當如慈母天龍鬼神帝主人民有行此慈者其得大福與侍佛身功德正等此謂一事世有災異水旱不調五穀不豐人民飢饉不安本土志欲叛亡王及臣民富有倉穀當惟無常身命難保愚愛寶重穀知愛人命當起悲心出穀廩假周諸窮乏以濟其命安居本土若意慳貪不欲布施當諦忖念人初來生魂神空來依因姻親情欲之氣以成己體在母腹中十月乃生得親喜悅可得全命愁悆之日即尅絕之困極乃終魂神不滅復更求身豪貴貧賤皆由宿行官爵俸祿國土珍寶無為迷惑以亂高德至其壽終身及珍寶故留世間不隨己去常當慈心練存經道以佛明法觀視人物如幻如化如夢如響一切皆空不可久保觀世皆爾此為真諦世人愚惑心存顛倒自欺自誤猶以金價買鍮銅也身死神去當墮三塗諦思如此急當布施與身命競貧窮乞匃羸老疾病隨所當得莫令命絕執心如此十方諸佛開士大人天龍鬼神無不愍之至於壽終魂神所生輒受豪貴身意俱安災害不生具獲上願如佛在時供養佛身正等無異此謂二事世多有盜賊水火災異變生毒氣疾病縱橫悉是海中龍神鬼王之所為故得此毒氣重病憂惱此諸鬼神龍者皆是世人所為射獵屠殺魚網中毒死者其魂神或海中或為有力大神化生之類皆知宿命忿怒宿怨故作霧露吐毒氣雨其國土其時人民或中毒死者或但得病者有相塗者此皆世人所作不仁殘殺物命展轉相怨自手殺者中毒即死助其喜者皆更困病或相塗汙者皆由食肉有相分者不相分者聰明之士覺知殺罪遣人不置以己度彼正等無異如此奉行佛之弘道行四等心慈悲喜捨福自歸身若彼殺家以肉與己慎莫食之不食肉者雖處惡世盜賊災變毒氣之時雖處其中不相塗染其帝主人民當有盈穀孤獨鰥寡衣食不充疾病困苦無以自濟當給醫藥糜粥消息令其得愈命不橫盡當明此人宿命行惡不信三尊背真向偽慳貪所致罪福分明慎莫為惡亦當慈心以佛經法教訓愚癡令持經道

若治一人使病得愈示之善道令持五戒終身清潔與侍佛身其福正等是謂三事世有高節清潔無欲沙門梵志懷抱經典輙言法律帝主人民心當恭肅詣彼律行此曹高士口之所陳皆是諸佛說之遺典令人去惡就善恩倍於親百有餘分使人壽終不墮三塗常當慈心恭肅向之寧洋銅灌口利刀截舌愼莫謗毀此清潔之人寧就斷首莫加之痛寧自割腹出心燒之無怒此人設使愚者見佛經道明知去就由遠頑闇之群邪馳就賢者之衆講受聖典以成高德沙門梵志無以貿買求利爲身穢垢心清行淨猶明月珠故持應器勞身乞食供口即止不畜遺餘或居寺舍或處山澤樹下塚間皆知宿命分別眞僞制作經籍爲世橋梁慈心多愍坐起呪願帝主人民令國平夷如此高士德訓諸天龍鬼惻心不豫世俗故不爲情欲之失所見歎述耳国王人民若有知者當尋求之供所當得衣食牀卧疾病醫藥使其安隱得讀經戒敷演訓導坐禪念定或從得道或死得上天衣食一國纖濁之人不如盡心供養清淨道士一人其福弘大如佛在時供養佛身正等無異此謂四事帝主人民親此輩人天龍鬼神無不擁護助之歡喜佛告阿難吾前世時行此四事展轉受福自致得佛吾以是故重說四事阿難汝當爲諸天帝主人民說之所作善行自得其福終不唐捐吾將滅度四事囑累汝阿難聞經且悲且喜前以頭面爲佛作禮

阿難四事經

音釋

咷 徒高切哭聲也 坌 蒲悶切塵坌也 振 直庚切觸也 緋 甫韋切絳色 揵 居言切 鰥 古還切老而無妻也

四經同卷 敬八

分別經

未生怨經

四願經

猘狗經

分別經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨之園晨朝整服儼然而坐佛語阿難告諸比丘皆寂靜明聽今當爲汝說人生受苦阿難從座起整衣服爲佛作禮白佛言願樂欲聞佛言人有六惡以自侵欺何謂爲六眼爲色欺耳爲聲欺鼻爲香欺口爲味欺身爲細滑欺意隨邪念爲邪念欺是爲六欺令人墮惡道中無有出期黠人乃諦覺是耳佛言人從三可得三苦何謂三可一身可殺盜婬二口可兩舌惡罵妄言綺語三意可貪恚癡用是三可故墮地獄餓鬼畜生中是爲三苦唯黠者覺之佛言人有六恣墮十八痛何謂六恣眼恣入色耳恣入音鼻恣入香口恣入味身恣入

細滑意恣入邪念是爲六恣亦爲受亦爲衰用是故墮十八地獄苦痛長久無有出期阿難白佛言人有事佛受戒能得脫是苦痛不佛言有人事佛受戒得福無量不可譬喻者有人事佛墮極罪者阿難問佛事佛受佛戒當得福更得深罪何以故願聞其意佛言有人事佛奉持經戒精進不犯得福無量不可譬喻也佛言有人事佛受戒不持不能精進禪定思惟託名事佛專行邪業貪求無猒不知止足婬泆色欲好喜歌舞耽于酒味以自放恣雖云事佛其過難量用是之故長墮三塗苦痛萬端難得免出佛言事佛有三輩一輩者爲魔弟子事佛二輩爲天人事佛三輩爲佛弟子事佛何謂魔弟子事佛佛言雖受佛戒心樂邪業卜問是祟解除禱祀信有家親丈人不信正眞不知有罪惡之對假名事佛常與邪俱死有墮無擇地獄受苦長久久乃出爲魔邪屬諛諂妖媚難可得度是曹輩人宿命餘福暫得一時見於正道心意瞢瞢難寤已當復更入邪見無窮已也是爲魔弟子事佛何謂天人事佛受持五戒行於十善至死不犯信有罪福作是得是壽終之後即生天上是爲天人事佛何謂佛弟子事佛奉持五戒廣學經戒修治上慧知三界苦心不樂著欲得解脫行於四等六度愍傷衆生欲安濟之不貪身命知死有生求長益福不爲邪業是爲佛弟子事佛佛言吾般泥洹後千歲魔道當興時世大惡國無常主民無常居遠方之人當入中國掠殺殘暴無有法則於斯之際像法當興盛阿難問佛何謂像法佛言當來比丘不持正法挾妻養子無有慚愧心耕田種植以爲常業無復學問坐禪行者好樂俗衆以爲綺雅佯佯相看上下雷同發不相教度世之基迷於色欲不畏于罪時有知法者爲說眞言教示正法便懷憎嫉欲毀壞之爲立言議抄持長短誹謗驅遣其使無慘用是之故大法轉滅阿難問佛於是之時頗有奉法者不佛言多有事佛亦出家者耳但不持戒共相嫉妬識義者少多不曉解阿難言當爾之時何國最惡不信行者佛言眞丹之土當有千比丘共在大國墮魔邪界其中黠者若一若兩爲佛弟子耳生六天上者亦復少少在魔邪者甚多甚多佛言吾般泥洹後亦多有外學來求吾道度者當隱括審悉三月知其志能習清淨行虛寂少欲不爲汙行便可受之先授十善滿三年已服習道意惡事不犯乃爲更受二百四十戒其爲威儀之事精進守行皆向解脫是彌勤所當建也當從得度以爲應道阿難問佛如佛所說我皆頂受宣語後人令佛之弘法不爲斷絶佛言阿難汝前後所受皆以貫心我亦知汝有信護於佛法也阿難問佛後若有人信樂應法至心欲求斷世違俗以從正道若時無明師傳教戒者若有一人書寫戒律授與之便可得度爲道者不佛言阿難皆當得知禁法者爾乃可授戒耳不可以文字受便爲應法何以故佛爲天上天下之大智天上天下之大度天上天下之大明不可妄傳失旨皆當明於戒法禁律事事委練乃爲相授耳不明法戒禁要之事而妄授人戒法違佛誡信

反用爲是大罪不小也宜以審諦阿難白佛言後末之世若有人至心至意厭於苦痛欲求度脫世無有佛當以何濟其來意佛言阿難當將詣彼明戒法者曉習威儀禁要之事如是應度度亦得度自不明曉而復授彼兩迷失道渾沌無窮竟已何從得度脫耶佛言當來有比丘不能自淨畜妻養子身行汙濁貪求供養不信罪福而望安樂難得免脫甚亦可傷阿難白佛言如是後世其有從道被脫皆是佛威神其人以得像於正眞因緣當從得脫何緣中復不信違佛明教當復更若干無數劫受苦痛耶佛言阿難是皆前世無數劫墮久苦之中其人於苦痛之地自悔責願得爲善當從得脫緣一時自悔之福輒得福隨來生末世爲人暫覩佛經又能除剔頭髮以爲比丘本識未滅心意猶豫瞢瞢不了故有汙濁多不能離俗不遇明慧如是當後更墮極苦之中受無數劫罪佛言諸比丘汝以出家捨妻子棄世行作沙門當修戒行如羅漢法寧以洋銅灌口中下過燋爛腹腸終

不無德食人信施寧以利刀截手肢解身體不以無德受人信施人無德力受人信施當累劫墮於罪苦久久得出用餘機粖之福得爲人身當復更還一一償之有作奴婢償者有作兒子償者有作父母償者阿難問佛何謂償債佛言有作奴婢大家撾打不以道理奴婢受之無有怨心勤力作務不憚勞疲愛惜大家之物不敢放散是爲現世償債奴婢也宿命先世受人信施不行功德罪畢來償猶有本識故無怨恚甘受而已何謂償債兒子兒子致財父母散用無有限度兒子心亦無惜意是爲償債兒子何謂償債父母父母致財兒子散用父母不爲愛惜恣所當得皆是宿識因緣相償故無惜心諸此償債因緣合會對訖更散亦無常住明者覺之故不爲也唯有道德可以久保吾前世時亦更爲人償債奴婢兒子父母不可稱數皆有一時之緣難可免脫至今得道現我父母皆先世道德之緣不由償債父母世世放捨使我學道累功精進今成得佛皆是父母之恩人欲學

道不可不精進孝順一墮失人種累劫不復後末之世特宜順行遭值經道不可不勤遭值佛世不可不諦受著心遭值明人不可不勤問奉受何以故人身難有六情難具才聰難得佛難得見經難得聞故宜勤之佛言吾般泥洹後當有五逆惡世當斯之時眞丹土域魔事當盛閉塞正道雖有經法少有學者設有學者少有行者世有比丘少能自守清淨多有汙濁習俗之行高望遊步世人無異求好衣服學世辯辭追世禮貫群黨相隨以快心意求世名譽教人入法度爲弟子不教護魔不依正道度世之業亦不學問追求明智自謂德大不守根門雖得爲人假時而已自謂長久不知大對當後受苦無窮竟已顛倒翻覆在魔部衆一何痛哉諸比丘以得人身六情完具覩佛經戒勤行當行誦之一失人本難有復時佛世難值經法難聞宜各思惟佛說經竟諸比丘皆儼然坐自思惟即得羅漢

分別經

未生怨經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國雞山中諸天龍鬼神帝王臣民皆詣佛所稽首承風供養之儀靡不盡禮調達覩之其嫉無量還告太子未生怨曰汝父罄國衆寶以貢佛諸沙門國藏空竭可早圖之即位爲王吾當興師往征佛也子可爲王吾當爲佛兩得其所不亦善乎子必成之未生怨與調達結斯陰謀已則勅秉勢臣令勒兵王還奪其即綬以付獄王還臣即如命以王付獄王意恬然照之宿殃心無恐懼重信佛言王曰吾有何過而罪我乎皇后貴人率土巨細莫不哀慟王顧謂哭者曰佛說天地日月須彌山海有成必敗盛者即衰合會有離生者必死由之憂悲輪轉無際以致重苦尋其源察其始因緣合會即有謂之生因緣離散即滅謂之空夫身者四大耳衆生魂靈寄處其中死還其本魂靈空去謂之非身身尚不可保何國之常守乎佛初入國吾未有子也問吾寧知當來王不乎吾對曰不知世尊重曰一切無常汝諦思之佛之誡我正爲今也各努力建志懷存佛誡矣王謂太子曰汝每有疾吾爲燋心欲以身命受危代汝親之仁恩惟天爲上汝懷何心忍爲惡逆乎夫殺親者死入太山不中止息汝將當之也吾是汝尊重親尊孝尚恐名不稱豈況殺父乎以國惠汝吾欲至佛所作沙門吾觀婬泆猶火燒身女類之好以爲虛空無目之徒靡不惑焉惟覩佛經照女僞之尤惡知榮利之害身太子曰汝莫多云吾獲宿願豈有赦哉勅獄吏曰絶其餉食以餓殺之有司將入獄鉼沙王向佛所在稽首重拜曰子有天地之惡吾無絲髮之忿心矣惟存佛教世無常樂其苦有長入獄被髮仰天呼曰痛乎天豈有斯道哉后妃貴人舉國巨細靡不哀慟后謂太子白大王掠桎梏處牢獄从卧須人其痛難言自汝生來大王赤心懸情于汝食息不忘四大盈縮𢱢伏臨汝涕泗交弁心燋體枯欲以身命代爾殞矣當存天人之育無爲逆也佛說經云夫善之極者莫大於孝惡之大其惟害親乎長幼相事天當祐之豈況親哉汝順兇虐爲斯重惡必入太山世間六十億年爲太山一日一夕所更諸毒每處有年汝其畢之不亦難乎夫快心之士無不後悔太子曰吾少小有志殺父爲王今日獲願何諫之云乎后曰夫不用諫者亡國之基矣吾欲見大王寧可不乎太子曰可后淨身澡浴以蜜麨塗身入見大王面顏瘦瘠不識舉哀聞之者莫不揮淚后曰佛說榮樂無常罪苦有恒王曰獄吏絶餉食飢渴日久身八萬戶戶有數百種蟲擾吾腹中血肉消盡壽命且窮矣言之哽咽息絶復連后曰具照斯難妾以麨蜜塗身可就食之當惟佛誡無忽也王食畢向佛所在哽咽稽首曰佛說榮福難保如幻如夢誠如尊教謂后曰吾爲王時國土廣大衣食從好而今處獄當就餓死子所從得桀逆之師違佛仁教吾不懼死惟恨不面稟佛清化與鶖鷺子目連大迦葉講尊道奧耳王重謂后曰佛說恩愛猶若衆鳥會栖于樹晨各離散隨其殃福目連衆垢已

除諸惡已滅得于六通四達尚爲貪嫉梵志所捶豈況吾哉爲殃惡追人猶影尋身響之應聲佛時難遇佛法難聞賢衆行高儀式無量菲世俗所能履行懷佛經典以仁化民獲供養之福禀其清化誠亦難值哉吾今死矣還神遠逝夫欲建志莫尚佛教也汝慎守之防來禍矣后聞王誠重又哀慟太子詰獄吏曰絶王食有日不死何爲對曰皇后入獄有麨蜜之貢以延王命太子曰自今莫令后見王王飢勢起向佛所在稽首即爲不飢夜時爲明太子聞之令塞窻牖削其足底無令得起而覲佛明有司即削足底其痛無量念佛不忘佛遥爲說經曰夫善惡行殃福歸身可不慎矣瓶沙王對曰若當肢解寸斬於體終不念惡世尊重曰吾今爲如來無所著正真道最正覺道法御天人師三千大千日月天神鬼龍靡不稽首宿之餘殃于今不釋豈況凡庶王受天中天恩具照宿殃不敢愠望不懼太山燒煮之罪中心在佛及諸弟子坐卧敢忘即叉手稽首今日命絶永替神化那呼哽噎斯須息絶舉國臣民靡不躃踊呼天奈何瓶沙王即得道迹上生天上三道門塞諸苦都滅矣

未生怨經

四願經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在拘夷那竭國與五百比丘僧俱坐於尼延樹下爲數千萬人說法於是城中有豪長者財富無數名曰純陀純陀有子厥年十四時得重病不免所疾遂便喪亡父母兄弟宗親中外莫不愛重啼哭憂愁安可言也是時純陀聞佛來化心大歡喜便告其妻言今佛在此宜當往見其有聞佛說經法者莫不開解忘憂除患即與其妻宗親僕從俱到佛所爲佛作禮却坐一面長者純陀長跪叉手白佛言人在世間積聚錢財思慮勤苦不敢衣食不知布施奉持經戒無尊無卑誰得如願者或時命盡父母兄弟妻子親屬啼哭愁毒爲其棺殮遣送財寶衣被飯食寧有益於死者不佛告純陀及諸弟子聽我所說善思念之純陀眷屬諸會弟子皆各叉手一面受教而聽佛言人有四願不可常保何等爲四第一願者是人身沐浴莊飾飯食五樂常先與之疾病卒至不能止之命盡軀僵在地不隨人魂神去空愛重之復何益也第二願者謂財産官爵俸禄得之者喜不得者愁疾病已來死至命盡所有財物官爵俸禄故在世間不隨人神魂去空爲愁苦第三願者謂有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識恩愛榮樂疾病死至命盡復不能救我命亦不能隨我魂神去空啼哭送我到城外深塜間以棄我去各自還歸雖相追念愁苦憂思不過十日諸家宗親男女會聚相向歌舞快共飲食相對談笑捐忘死人雖有父母兄弟妻子中外親屬朋友知識不能共追還我命空悲之何益第四願者是人意天下人少有能守護其意者皆放心恣意婬於五樂貪利嫉妒忿怒鬪諍不信道德至於身死壽盡魂神意三相追逐不得相離譬如雀飛意隨

其兩翅意爲身神兩翅爲塊魄人不能守護
其意從惡意所爲殺盜貪婬以生時所爲罪
死入太山地獄中爲餓鬼罪竟或出爲畜生
當爲人所屠割作人放心快意故入三惡道
佛告純陀及諸比丘當端汝心守護汝意諦
自思惟知身非我身所有財物非我許當諦
計挍所有父母兄弟妻子五種親屬朋友知
識官爵俸祿念欲得之無有猒足謂有益於
我身老病死來皆不能益於我身亦不能爲
我却之人不能自拔爲道如鷃鳥愛其尾尾
爲射獵者所得賢者諦知是四願不隨人魂
神去空爲之困苦因拔恩愛之根絕三惡道
得三善道一者不復老二者不病三者不死
堅守汝意乃可得度諸弟子聞歡喜前爲佛
作禮佛念天地八方之外萬物受性皆懷憂
苦常傷人民含血蜎動不得自在與天爭命
皆當歸死骸骨銷爛下入于土精神飛翔展
轉五道爲善上天爲惡入淵凡人生時所爲
善惡精神魂魄隨其殃福生時爲人孝順父
母忠信事君死得上天如世間人積德爲善

仕宦求官位至公侯豪貴富樂貧賤困厄皆
由宿命行伐殺酷虐生爲惡人死受重酬自
爲心侯主招百凶快心之歡必有後患帝王
人民俱惑於道寄託父母作善福壽爲惡貧
苦盜竊欺人負債不償借貸不歸死後當爲
奴婢牛馬或作大豬屠割剝其軀稱賣償人
作人慳貪不肯布施死爲餓鬼不得衣食如
乞匃人以刀截肉叩頭求食此皆先時爲人
貪殘悖逆不信爲善傷殺盜竊受人婦女讒
言兩舌飲酒鬪亂死入地獄掠笞燒煮身更
蠆毒苦痛無極人有六憂三苦四痛佛戢轉
化生死不絕秉國指王求自然道積德累歲
乃得道眞神明徹照悉見天地絕洞之外知
人鳥獸蟲豸所言心所趣向佛念人死如大
風卒至無期人死至無時當與心爭諍爲善
勿疑佛以經道勸勵賢者目所不見耳所不
聞崛奇珍寶何益於己諸爲道者當信經戒
守善以死不犯惡生道不可失德不可離遠
道失德如兒生無母魚脫於淵人死復生如
蠶渾沌繭中穿絲出飛其神故一變形易殼

道成於微五戒得根弟子聞經歡喜前受敎
是爲痛痒要識如諦知也何等爲思想識爲
身六思想眼裁思想耳鼻口身意裁思想如
是六思想何等爲思想習識裁習爲思想習
如是爲思想習識何等爲思想盡識裁盡爲
思想盡識如是爲思想盡識何等爲思想盡
受行識是爲八行識識識諦見到諦定意
爲八如是盡思想受行識何等爲思想味識
所爲思想因緣生樂得意喜如是爲思想味
識何等爲思想腦識所爲思想不常盡苦轉
法如是爲思想腦識何等爲思想要識所思
想欲貪能解欲貪能斷欲貪能自度如是爲
思想要識何等爲生死識爲六身生死識眼
裁生死識耳鼻口身意裁行如是爲生死識
何等爲生死習裁習生死習識何等爲生死
盡識裁盡爲生死盡識何等爲生死欲盡受
行識爲是八行識諦見至諦定爲八如是爲
生死欲滅受行識何等爲生死味識所爲生
死因緣生樂喜意如是爲生死味識何等爲
生死腦識所有生死不常盡苦轉法如是爲

生死腦識何等生死要識所爲生死欲貪隨
欲貪能斷欲能度如是爲生死要識何等爲
識身六衰識眼裁識耳鼻口身意裁識如是
爲識識何等爲識習命字習爲識習如是習
爲識何等爲識盡爲識命字盡爲盡識如是
爲盡識何等爲識盡受行爲識八行諦見至
諦定爲八如是爲識盡欲受行如諦識何等
爲識味知所識因緣故生樂生喜意如是爲
味生爲味識知何等爲識腦識所識爲盡爲
苦爲轉如是爲識腦識何等爲要識所識欲
貪能活欲貪能斷能度如是爲要識如是比
丘七處爲覺知何等爲七色習盡道味苦要
是五陰各有七事何等爲三觀識亦有七事
得五陰成六衰觀身爲色一觀五陰爲二觀
六衰爲三故言三觀比丘能曉七處亦能三
觀不久行癸八隨道斷結十四無有結意脫黠活見道
見要一證受止已斷生死意行所作意不復
來還生死得道佛說如是比丘歡欣受行

四願經

猘狗經

吳月支國優婆塞支謙譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中月十五日說戒時
阿難長跪白佛言今佛爲一切救開化五道
童蒙盲冥者使脫惡道佛般泥洹後留舍利
十二部經於世間當令諸弟子持佛威神傳
佛經戒開度人民授其戒法使人供養是爲
如佛無異佛言若有人從我弟子受戒而有
還嫉妬其師者是人當從惡道中來阿難問
佛何謂惡道佛語阿難過去佛時有猘狗還
嚙其主前佛慈哀呪願猘狗猘狗見佛威神
卽歡喜是狗令在泥犂中罪未畢佛般泥洹
後罪畢用前歡喜故更生入人道中從我弟
子受戒正當從作猘狗時至受戒狗有宿識
故還嚙大家佛言若有人從師受戒還誹謗
說師惡者言癸八非我行者如是爲如十五猘狗還嚙
其主誹謗道師惡者宿命本是狗也阿難問
佛狗罪畢入人道何以故復還嚙故大家耶
佛語阿難是狗得入人道持佛戒法有所教
授貪利供養愚癡不解便行誇說師故墮五
逆惡處佛語阿難諦聽佛當具爲汝說之阿
難言諾受教佛言有人持佛法戒行教人事
佛令入泥犂中者阿難驚起長跪問佛云何
教人當令得佛道何故更入泥犂中佛語阿
難汝信佛語不阿難言信佛語佛言汝信佛
語何故聞人受戒當入泥犂中驚爲若人不
入泥犂佛語爲妄阿難更起作禮頭面著地
繞佛三帀還接佛足長跪問佛阿難不解未
知人根願佛解之教人入泥犂意佛語阿難
後末世時有弟子作師惰嬾不能勤學無有
智慧貪穢欲得人供養錢財穀帛持用自活
不精佛法阿諛隨人見人貪殺不與殺戒見
人嗜酒不斷酒多少可飲人行授人戒法言
多少當得錢物作福但欲得人物是爲賣戒
令人方更有慢不精戒者便犯衆麤殺生如
是教者持人著泥犂中用負佛明教故令護
佛道神得其短便爲惡鬼所病罪重或能至
死償罪卽入泥犂中阿難問佛新發意者偶
值惡師不曉不了謂法當爾至使信受其言
愚癡不解故阿難問佛更見明師爲可復重

受戒不佛語阿難於我法中曠大極可得悔更自懺洗初發意時心常矇冥為惡師所誤實自不知更行受戒始為入法不知不曉時非佛弟子為是世間小善人耳無大功德阿難聞佛所說歡喜作禮

猘狗經

音釋

耽都含切過樂也　嬛憂緣切作姿態貌　掠離灼切劫奪也　憀憐蕭切與所同怪斷也　渾沌渾胡本切沌徒本切渾沌元氣未判也　𥽍粖穢音析小食也秣莫結切褰也　麨尺沼切乾糗也　痟思邀切渴疾也　殮力驗切殯也　鶡何葛切鳥似雉者　蠆丑邁切蟲毒也　猘居例切狂犬也

八經同卷

八關齋經

孝子經

黑氏梵志經

阿鳩留經

佛為阿支羅迦葉自化作苦經

佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

八關齋經

宋　沮　渠　京　聲　譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘我今當說聖八關齋諦聽諦聽善思念之我今當說對曰如是世尊爾時彼比丘從佛受教世尊告曰於是比丘若信族姓子族姓女欲知聖八關齋便教某甲當作是說猶如阿羅漢盡形壽不殺生亦不殺人殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一切衆生我字某名某為阿羅漢所教自令已後隨意所欲不復殺生無怨恨心常懷慙愧有慈心愍一切衆生猶如阿羅漢盡形壽不盜好施亦不教人盜常樂閑處如是我字某名某為阿羅漢所教隨意所欲不復盜竊常懷惠施樂閑居處猶如阿羅漢盡形壽不習不淨行常修梵行清淨無穢而自娛樂如是我字某名某為阿羅漢所教自今已後不復婬泆清淨無穢猶如阿羅漢盡形壽不妄語常行審諦最尊最貴諸尊長為世所貴如是我字某名某為彼阿羅漢所教自今已後更不復妄語亦不教人使習妄語當行審諦為世尊長不行妄語猶如阿羅漢亦不飲酒如是我字某名某自今已後隨意所欲亦不飲酒亦不教人使飲酒猶如阿羅漢盡形壽不犯齋隨時食如是我字某名某令一日一夜隨意所欲亦不犯齋亦不教人使犯齋隨時食猶如阿羅漢盡形壽不於高好座坐如是我字某名某令一日一夜不於高廣座生亦不教人使高廣座坐猶如阿羅漢盡形壽不習歌舞戲樂亦不著文飾香熏塗身令

一日一夜不習歌舞戲樂亦不著文飾香熏塗身如是修行聖八關齋於是八關齋中功德不可限量言有爾所福爾所功德爾所福報如是衆多福不可稱計諸比丘譬如五大流水皆同一處所謂恒伽謡婆奴新頭河脂耶婆提摩棄彼水所流處不可限量言有爾所水有爾所瓶水有爾所千瓶百千瓶水如是聖八關齋福不可稱量言有爾所福爾所功德爾所果報此大福不可稱計爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

八關齋經

孝子經

失譯人名

佛問諸沙門親之生子懷抱十月身為重病臨生之日母危父怖其情難言既生之後推燥臥濕精誠之至血化為乳摩飾澡浴衣食教詔禮賂師友重貢君長子顏和悅親亦欣豫子設慘戚親心燋枯出門愛念入則存之心懷惕惕懼其不善親恩若此當何以報諸沙門對曰唯當盡禮慈心供養以賽親恩耳世尊又曰子之養親甘露百味以恣其口天樂衆音以娛其耳名衣上服光燿其體兩肩荷負周流四海訖子年命以賽恩養可謂孝乎諸沙門曰唯孝之大莫尚乎茲世尊告曰未為孝矣若親頑闇不奉三尊兇虐殘戾濫竊非物情染外色僞辭非道耽醉荒亂違背正眞兇孽若斯子當極諫以啓悟之若猶瞢瞢未悟即為開化牽譬引類示王者之牢獄諸囚之刑戮曰斯為不軌身被刑毒自招殞命命終神去繫于太山湯火萬毒獨嗥無救由彼履惡遭此重殃若復未移悲泣啼號絕不飲食親雖不明必以恩愛之痛懼子死矣由當强忍伏心崇正道若親還志奉佛五戒仁惻不殺清讓不盜貞潔不婬守信不欺孝順不醉宗門之內即親慈子孝夫正婦貞九族和睦僕使恭順潤澤遠被含血受恩十方諸佛天龍鬼神有道之君忠平之臣黎庶萬姓無不敬愛祐而安之雖有顛倒之政佞孽之輔兇兒妖婦千邪萬怪無如己何於是二親處世常安壽終魂靈昇生天上諸佛共會得聞法言獲道度世長與苦別佛告諸沙門覩世無孝唯斯為孝耳能令二親去惡為善奉持五戒執三自歸朝奉而暮終者恩重於親乳哺之養無量之惠若不能以三尊之至化其親者雖為孝養猶不孝矣無以蘖妻遠賢不親女情多欲好色無倦違孝殺親國政荒亂萬民流亡本志惠施以戒自檢鞅心崇仁蒸蒸進德潛意寂寞學志敝達名動諸天明齊賢者自識妻聚惑志女色荒迷于欲妖蠱姿態其變萬端薄智之夫淺見之士覩其如此不覺微漸遂迴志沒身從彼妖媚邪巧之辭或危親殺君慘色情蕩忿嫉怠慢散心盲瞋等行鳥獸自古世來無不由之亡身滅宗是以沙門獨而不雙清潔其志唯道是務奉此明戒為君即保四海為臣即忠以仁養民父法明子孝慈夫信婦貞優婆塞優婆夷

執行如此世世逢佛見法得道佛說如是弟子歡喜

孝子經

黑氏梵志經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊尼連河水邊在彼一月造十八變化於迦葉兄弟三人及千弟子轉遊行羅閱祇城止頓一年教授國民爲其講法初成佛道竟二年已乃到舍衛與隆道化開度天人世間人民時香山有梵志名曰迦羅得備四禪具足五通徹視洞聽身能飛行自察心念知人來生講說經義感動釋梵及四天王諸鬼神龍幷閻羅王悉往聽之言語雅妙聲和猶梵日日諮受不以爲懈音徹于遠普來歸德時閻羅王坐聞經法淚下如雨舉目觀視益用悲歎于時梵志問閻羅王何爲悲泣淚下如雨閻羅答曰事當歸實不可虛言仁今說經辯辭利口義理甚妙猶如蓮華若明月珠而命欲盡餘有七日恐忽然過就於後世是以悲泣不能自勝又仁命過墮地獄中在我部界今日相歸一心受法及當取卿考掠五毒熟思惟此遂用增懷不可爲喻梵志愕然心中沉吟報閻羅王曰吾獲四禪成五神通獨步四域超昇梵天不以爲礙既無罪釁何因當墮地獄閻界閻王曰仁臨壽終時當值惡對起瞋恚恨意欲有所害失本行義故趣閻界梵志聞之忽然悒懅不知何計設何方便得濟斯難愁感罔罔心懷湯火坐起不安爲長歎息釋梵四王諸神問曰何爲不安長太息乎梵志答曰吾命欲盡餘有七日且有惡對來亂吾善心緣是之故恐歸惡趣是以反側不能自勝時彼香山有諸善神數詣佛所諮受經典謂於梵志佛興于世仁不知乎梵志答曰身沉俗人安能知之其神復謂佛爲一切三界之救度諸未度脫未脫安未安皆濟危厄令至永寂無爲之道何不詣佛可脫憂患長得恬怕道德合同梵志聞之欣然踊躍如冥覩明兩手各取梧桐合歡好色華樹飛到佛所未到之頃佛告摩夷世尊大慈修無極哀未曾忘捨應當度者佛時頌曰

潮水徑順崖　未曾越故際　儻有水神亂
起犯於故流　佛觀於本無　察應當度者
普使得免濟　終無越失耶

於是梵志飛到佛所住虛空中正向歸佛佛告梵志謂黑氏曰放捨放捨梵志應諾如世尊教即捨右手梧桐之樹種佛右面復謂梵志放捨放捨梵志即捨左手所執合歡之樹種佛左面佛復重告放捨放捨梵志白曰適有兩樹捨佛左右空手而立當復何捨佛告梵志佛不謂卿捨手中物佛所曰捨令捨其前亦當捨後復捨中間使無處所乃度生死衆患之難佛於是頌曰

仁當捨其本　亦當捨其末　中間無處所
方度生死源　內無有六入　外衰不得前
放置於六情　乃成無爲疾

黑氏梵志聞佛所說心自念言不見吾我則了心無心者本無應病與藥鄙心開解如盲

得目聾者得聽眞爲昔見審一切智今已值佛德不可訾尋即來下稽首佛足退住一面佛應心本而分別說顯示道場演三脫門於時輒住不退轉地無一憂患歎佛功德而說頌曰

光明踰日月　智慧猶大海　大慈無極哀
十方悉欣戴　衆生流三界　無數億萬載
愍病授法藥　宣暢大辯才　雖現入生死
周旋無往來　勸化令精進　罪福無能代
努力勤精進　勿爲欲所災　降衰四魔除
道成無罣礙

梵志白佛我迷已來其日久矣願見垂愍得爲沙門佛即聽之頭髮自墮袈裟著身威儀齊整成爲寂志往詣閻王而謂之曰卿本謂我餘命七日當墮地獄今爲沙門神通具已諸漏已盡度於四瀆衆苦永除猶大圍屋一時增壽七七日諸苦已消超外異術自在住世更無數劫閻王答曰仁賴餘福得遇佛時應病授法滅婬怒癡神通悉備內外無疑設不爾者如鼠遭狸如稻得災爲罪所牽如魚鉤餌墮地獄中無有出期今已永脫相代歡喜說是語時無央數人皆發道意佛說如是比丘菩薩黑氏梵志天龍鬼神阿須倫世間人莫不悅豫作禮而去

黑氏梵志經

阿鳩留經

後漢失譯人名

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘言昔者有賈客名阿鳩留居處甚富金銀珍寶奴婢衆多阿鳩留不信有後世生作善不得善作惡不得惡阿鳩留言人死後身地外地身水外水身火外火身風外風身皆共和合人死後終不復生也人所作善惡心所念口所言身所行皆當棄捐後不復生時阿鳩留持財貨數千萬與賈客五百人俱行阿鳩留最尊豪相隨行賈客當經劇道無水草處所持粮食水草皆以盡行一日二日不見水草行三日四日不見水草賈客皆恐怖言今我皆悉當於此荒澤中餓死耶各自啼哭呼父母妻子阿鳩留遣騎四布行求水草阿鳩留自行遥見一樹樹葉青青果蓏繁熾自念此樹下猶當有水便前趣樹見一男子端正無比遥見阿鳩留騎馬來前迎趣之言多賀來到在所求索阿鳩留見樹下人答之即大喜如得更生樹下人言從何所來欲所之到阿鳩留言索救我命及五百人畜生命樹下人言欲何求索言我欲得水樹下人便舉右手水從五指端出如流泉甚香味語阿鳩留言自極飲飲已復從索飯樹下人便舉右手美食從指端出阿鳩留得飽食已便舉聲大啼哭樹下人因問仁者啼哭爲何阿鳩留言我等伴五百人及畜生從三四日以來皆不得飲食飢餓甚極命在須臾是故我啼哭耳樹下人語阿鳩留若行將五百人及畜生來我悉爲若飽之阿鳩留即馳行呼伴人語之言勿復憂也以得飲食處隨我去來伴人大喜便隨去到樹下皆叉手爲樹下人作禮樹下人問言欲何所得人皆答言大飢渴樹下人即復舉右手五指端即復大水出如流泉人馬畜生皆飲復從索飯樹下人

復舉右手五指端出名美飯食與之五百人及畜生皆飽滿樹下人因問五百人等卿皆欲至到何等求索賈人言我皆欲到大海求索珍寶樹下人因問卿皆欲索珍寶者便可從我手中出樹下人便舉右手從五指端出金銀水精瑠璃珊瑚琥珀白珠人便斂取辰各自重如去樹下人語阿鳩留持此金銀歸鄉里用布施貧窮者欲得飯者飯之欲得金銀錢財衣被者極與之令道人皆祝願我令我得其福令我手中出琦物又多使我早脫此荒澤中阿鳩留聞此語大驚怖便以頭面著地問仁者爲何等人乎是天耶龍耶鬼神耶是人耶樹下人言我亦非天亦非龍亦非鬼亦非人我是豪薛荔也我前世時於國中大貧窮常在城門下坐雖貧窮心淨潔愛樂沙門道人我貧窮不能施人見他人布施代其喜時迦葉佛般泥洹去諸比丘來從我乞匃食我應比丘言我無所有但遙指示城中某家善可得飯某家不善不可得飯比丘乞來出我見有所得即歡喜又迦葉佛般泥洹去其國王名爲基立爲迦葉佛起七寶塔我輒持手著其上言令我得其福王上好物於佛塔我輒持手著之言使我得其福但用貧故未曾齋飯食無時又飲酒是故死後以作豪薛荔耳但用我前世見人作善代其歡喜手著其物上是故令我五指端在所出但用生時未曾齋故使我作是間薛荔阿鳩留自念言我前不信有後世生作善不得善作惡不得惡今我眼見是爲審有後世復生審有作善得善作惡得惡從今日以去歸鄉里快當作善布施與人恣所求索人有欲得金銀珍寶飲食衣被者皆與之不逆人也阿鳩留歸到鄉里語一國中人誰有欲得金銀珍寶衣被飲食者恣所求索皆來取之如是布施無央數日日飯八萬四千道人但瀋汁流出門人用擿船而行阿鳩留作善極意死後便上第二忉利天上作天人去離天帝坐四百八十里其國中有乞匃女人名曰嫂以善心持一杅米粥與沙門摩訶迦葉女人死後亦生忉利天上作天人在天帝釋邊第三坐復勝餘天五事何謂五事一者長壽二者端正三者安樂四者智慧五者威神勝於餘天後佛母忽故生忉利天特佛天上爲母說經說經已佛母及諸天無央數皆得須陀洹道佛因見阿鳩留布施與人遠在天帝釋邊四百八十里坐復見乞匃女人持米粥與沙門摩訶迦葉在天帝釋邊第三座又勝餘天五事佛見悉皆識知即遙呼阿鳩留言布施善人來相見阿鳩留即來前持頭面著地爲佛作禮白佛言我布施大衆多但得凡人耳不得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛道也今見乞匃女人持米粥與沙門摩訶迦葉令在天帝釋邊第三座又勝餘天五事人持小物與摩訶迦葉得福乃爾是故身自致豪貴如此天便爲佛作禮而去

阿鳩留經

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

失譯人名

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山爾時世尊晨朝著衣持鉢出耆闍崛山入王舍城乞食時有阿支羅迦葉爲營小事出王舍城向耆闍崛山遥見世尊見已詣佛所白佛言瞿曇欲有所問寧有閑暇見答與不佛告迦葉今非論時我今入城乞食來還則是其時當爲汝說第二亦如是說第三復問瞿曇何爲我作留難瞿曇云何有異我今欲有所問爲我解說佛告阿支羅迦葉隨汝所問阿支羅迦葉白佛言云何瞿曇苦自作耶佛告迦葉苦自作者此是無記迦葉復問云何瞿曇苦他作耶佛告迦葉苦他作者此亦無記迦葉復問苦自他作耶佛告迦葉苦自他作此亦無記迦葉復問云何瞿曇苦非自非他無因作耶佛告迦葉苦非自非他無因作者此亦無記迦葉復問瞿曇所問苦自作耶答言無記他作耶自他作耶非自非他無因作耶答言無記今無此苦耶佛告迦葉非無此苦然有此苦迦葉白佛言善哉瞿曇說有此苦爲我說法令我知苦見苦佛告迦葉若受即自受者我應說苦自作若他受他即受者是則他作若受自受受他受復與苦者如是者自他作我亦不說若不因自他無因而生苦者我亦不說離此諸邊說其中道如來說法此有故彼有此起故彼起謂緣無明行乃至純大苦聚集無明滅則行滅乃至純大苦聚滅佛說此經已阿支羅迦葉遠塵離垢得法眼淨時阿支羅迦葉見法得法知法入法度諸狐疑不由他知不因他度於正法律心得無畏合掌白佛言世尊我今已度我從今日歸依佛歸依法歸依僧盡形壽作優婆塞證知我阿支羅迦葉聞佛所說歡喜隨喜作禮而去時阿支羅迦葉辭世尊去不久爲護犢牸牛所觸殺於命終時諸根清淨顔色鮮白爾時世尊入城乞食時有衆多比丘亦入王舍城乞食聞有傳說阿支羅迦葉從世尊聞法辭去不久爲牛所觸殺於命終時諸根清淨顔色鮮白諸比丘乞食已還出舉衣鉢洗足詣世尊所稽首禮足退坐一面白佛言世尊我今晨朝衆多比丘入城乞食聞阿支羅迦葉從世尊聞法律辭去不久爲護犢牛所觸殺於命終時諸根清淨顔色鮮白世尊彼生何趣何處受生彼何所得佛告諸比丘彼已見法知法次法不受於法已般涅槃汝等當往供養其身爾時世尊爲阿支羅迦葉受第一記

佛爲阿支羅迦葉自化作苦經

佛說罪業報應教化地獄經

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相菩薩白佛言今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干唯願世尊具演說法若有衆生聞佛說法如孩子得母如病得醫如裸得衣如闇得燈世尊說法利益衆生亦復如是爾時世尊觀時已至見斯菩薩

勸請慇懃即放眉間白毫相光照于世界地獄休息苦痛安寧爾時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七帀爲佛作禮勸請世尊敷演道化令此衆生得蒙解脫爾時信相菩薩爲諸衆生而作發起前白佛言世尊今有受罪衆生爲諸獄卒剉碓斬身從足斬之乃至其頂斬之已訖旋風吹活而復斬之何罪所致佛言以前身時坐齋日殺生不信三尊不孝父母屠兒魁膾斬截衆生故獲斯罪第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛鳥棲鹿宿人跡永絕沾汙親族人不喜見名爲癩病何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝父母破壞塔寺剝脫道人斫射賢聖傷害師長常無返復背恩忘義常行苟且婬匿所尊不避親疎無有羞恥故獲斯罪第三復有衆生身體長大聾騃無足宛轉腹行唯食泥土以自活命爲諸小蟲之所唼食常受此苦不可堪處何罪所致佛言以前世時坐爲人自用不信好言善語不孝父母反戾時君若爲帝王大臣四鎮方伯州郡令長里禁督護恃其威勢侵奪民物無有道理使民苦悴呼嗟而行故獲斯罪第四復有衆生兩目盲瞎都無所見或抵樹木或陷溝坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪第五復有衆生塞吃瘖瘂口不能言若有所說閉目舉手乃不言了何罪所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕毀聖道論他好醜求人長短强誣良善憎嫉賢人故獲斯罪第六復有衆生腹大項細不能下食若有所食變成膿血何罪所致佛言以前世時偷盜僧食或爲大會福食屏處偷噉慳惜已物但貪他財心常行惡與人毒藥氣息不通故獲斯罪第七復有衆生常爲獄卒燒熱鐵釘釘入百節骨頭釘之已訖自然火生焚燒其身悉皆燋爛何罪所致佛言以前世時坐爲針灸醫師針人身體不能差病枉取他物使受苦痛令他苦惱故獲斯罪第八復有衆生常在鑊湯中爲牛頭阿傍以三股鐵叉內著鑊中煮之令爛還復吹活而復煮之何罪所致佛言以前世時信邪倒見祠祀鬼神屠殺衆生湯灌搣毛鑊湯煮之不可限量故獲斯罪第九復有衆生常在火城中煻煨齊心四門俱開若欲趣向門即自閉東西馳走不能自免爲火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火燒雞子燒他村陌燒諸衆生身爛皮剝故獲斯罪第十復有衆生常在雪山中爲寒風所吹皮肉剝裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剝脫人衣使冬月之日令他凍死或復生剝牛羊皮痛不可堪故獲斯罪第十一復有衆生常在刀山劍樹上若有所捉即便割傷肢節斷壞何罪所致佛言以前世時屠殺爲業烹害衆生屠割剝切骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生搣鳥翼故獲斯罪第十三復有衆生攣躄背傴腰髖不隨脚跛手折不能操涉何罪所致佛言

以前世時坐爲人憯剋行道安槍或安射弋羅施張弶穽陷墜衆生傷損非一故獲斯罪第十四復有衆生常爲獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠枷鎖繫而畜或爲帝主令長貪取民錢財枉繫良善怨酷呼天不得從意故獲斯罪第十五復有衆生或顛或狂或癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐耽荒嗜酒無有度量飲酒醉亂犯三十六失後得癡身如似醉人不識尊卑好醜故獲斯罪第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲皆復進引行步坐卧以之爲妨何罪所致佛言以前世時坐治生販賣自譽己物毀辱他物矯升弄斗捻秤前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具爲黃門身不得娶妻何罪所致佛言以前世時坐喜犍象馬牛羊猪狗不可稱數令此衆生苦痛難忍死而復甦故獲斯罪第十八復有衆生從生至老無有兒子孤立獨存何罪所致佛言以前世時坐爲人暴惡不信罪福百鳥產乳之時齎持瓶器順大水湝求拾鴻鵠鸚鵡鵝鴈諸鳥子卵擔歸煮噉諸鳥失子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪第十九復有衆生少小孤寒無有父母兄弟爲他作使辛苦活命長大成人橫羅殃禍縣官所縛繫閉牢獄無人追餉飢窮困苦無所告及何罪所致佛言以前世時坐喜捕拾鵰鷲鷹鶴鴟鵄熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父母兄弟常恒憂念悲鳴叫裂哀感人心不能供食常苦飢餓骨立皮連求死不得故獲斯罪第二十復有衆生其形甚醜身體黑如漆兩耳復青頭頰俱垖胞面平鼻兩眼或黃赤牙齒踈缺口氣腥臭矬短擁腫大腹凸髖脚復繚戾僂脊曲肋費衣健食言語失則行步勤貧惡瘡膿血水腫乾消疥癩癰疽種種諸惡集在其身雖親附人人不在意若他作罪橫羅其殃永不見佛永不聞法永不識僧何罪所致佛言以前世時坐爲子不孝父母爲臣不忠其君爲君不敬其下朋友不以其信鄉黨不以其齒朝廷不以其爵趣爲趣作心意顛倒無有其度不信三尊殺君害師伐國掠民攻城破塢偷寨過盜惡業非一美己惡人侵凌孤老評謗賢善輕慢尊長欺誑下賤一切罪業皆具犯之衆惡集報故獲斯罪爾時一切受罪衆生聞佛作如是說號泣動地淚下如雨而白佛言唯願世尊久住說法化我等輩令得解脫佛言若我久住德薄之人不種善根謂我常在不念無常善男子譬如孩兒母常在側不生難遭之想若母去者便生渴仰思戀之心母方還來乃生歡喜善男子我今亦復如是知諸衆生善惡業緣受報好醜故般涅槃于時世尊即於罪衆生前而說偈言

水流不常滿　火盛不久然　日出須臾沒
月滿已復缺　尊榮豪貴者　無常復過是
念當勤精進　頂禮無上尊

爾時世尊說斯偈已諸受罪衆生白佛言世尊作何善行得離斯苦佛言當勤孝順父母敬事師長歸奉三尊勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧慈悲喜捨怨親平等同己無二不欺孤老不輕下賤護彼如己汝等若能如

是修行則為已得報佛之恩永離衆苦說是經已菩薩摩訶薩即得阿耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺即得六通三明具八解脫有得法眼淨者若有衆生得聞是經不墮三塗八難之處地獄休息苦痛安寧信相菩薩白佛言當何名此經云何奉持佛告信相菩薩善男子此經名為罪業報應教化地獄經當奉持之廣令流布功德無量諸天大衆聞經歡喜五體投地作禮奉行

佛說罪業報應教化地獄經

佛說龍王兄弟經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難邠坻阿藍時有無央數比丘僧皆阿羅漢也阿難邠坻至佛所作禮却坐佛言人當布施持戒忍辱精進禪定智慧阿難邠坻聞之歡喜即起白佛明旦請佛及比丘僧降德到舍設麤食佛默然阿難邠坻遶佛三帀而去佛告比丘僧旦日當上天投日中下會阿難邠坻舍佛如伸臂頃即住虛空中羅漢名須檀正衣服於虛空中長跪白佛我恒上下未嘗冥如今日也佛言有兩龍王瞋恚作變吐氣為雲故也復有羅漢名愛波白佛欲行止之佛言此龍大有威神汝行者必當興惡意出水沒殺天下人民大目揵連復正衣服長跪虛空中問佛今日以冥不復見須彌山帝釋宮殿下已質樹子佛言有兩龍王一名難頭二名和難大瞋恚言何等沙門欲飛過磨我頭上龍身繞須彌山七帀以頭覆其上吐氣出霧故冥目連白佛往訶止之佛言大善目連繞佛三帀而行釋提桓因從八萬八千玉女於後圍相娛樂目連先過其所天帝迎之稽首作禮相問訊已乃到龍所兩龍見之大怒便變化出煙須臾復出火目連以佛意亦變化煙火繞兩龍三重稍前分身入兩龍身中右目入左目出左目入右目出右耳入左耳出左耳入右耳出復入右鼻左鼻出入左鼻右鼻出飛入其口中兩龍謂目連在腹中也目連亦復作龍身繞兩龍十四重以頭覆須彌及兩龍兩龍於下悚慄延動須彌山以尾搏扇海水百獸震怖佛遙告目連此龍今當能出水沒壞天下汝且慎之目連言我從佛聞知此法我有四神足當信持行之我能取是兩龍及須彌山著掌中跳越他方天下亦能磨須彌山令碎如塵復能磨及須彌山及下地令萬民不覺之兩龍恐懼稽首目連復沙門身兩龍化作人為目連作禮悔過目連將至佛所兩龍言我迷狂惑不知尊神觸犯雷震哀原其罪便受五戒而去阿難邠坻到精舍索佛及比丘僧了不見一人便長跪白佛飯具已嚴辦佛可自屈佛即下到其舍飯已阿難邠坻言我求佛不見佛從何所來佛言目連與兩龍王共諍適從天上來下問誰勝者佛言目連阿難邠坻言善哉善哉此龍持戒堅強矣之豪數罪至於龍威神尊重目連廼臣伏之乎我從今日始請佛及比丘僧宣揚目連功德佛呪願迦羅越阿難邠坻汝前後飯食得道人善鬼神當擁護汝家皆令安隱阿難邠坻作禮而去

佛說龍王兄弟經

佛說長者音悅經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱及諸菩薩清信士女一切普會園遶說法佛告大衆彼有長者名曰音悅財富無數年老無子以爲愁慼雖其然者宿福所追其報有四一者夫人產男端正無比二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至阿難白佛何等寶般而俱至乎佛告阿難長者音悅群族殊多先此之時遣五百人乘船入海既獲衆寶安隱還家是故如來說此四福同時普集長者歡喜心自念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶即如所言與作大廚娛樂盡歡鼓樂絃歌聲聞于天是時四大天王釋梵天王諸龍鬼王阿須倫王一切神王各與眷屬塡塞虛空看此長者福德無量如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其開解可植福栽如來應時歌誦吉祥八種之音往於門外而說頌曰

長者今日　吉祥集至　一切福應　室族吉利
昔所植福　其報有四　大小歡悅　世間無比
諸天龍神　咸爲降伏　快哉長者　猥獲吉福
如春種禾　秋則成熟　先作後受　影報隨逐

爾時長者聞佛德音五情逸豫歡喜而出見佛恭肅即便啓言瞿曇沙門實爲神妙知我室族吉祥無量枉屈尊神來相讚歎即以好白氎眞金千萬兩奉上如來佛即受之而爲達嚫佛告長者財有五危世人不知慳悋貪惜不能減割以周窮乏壽終神逝棄財世間汝今能爾必獲影報所生之處福自歸身長者白佛何等五危佛即報言一者大火燒之不覺二者大水漂沒無常三者縣官奪取無道四者惡子用度無限五者盜賊所見劫奪五事一至不可抑制譬如有人違犯王法閉在牢獄應當誅戮財物沒入其官豈復能知之乎又復譬如阿難邠坻財寶無數國王奪取主不能制亦非神龍所能止之所以者何以其前世布施七悔是以今世七富七貧長者音悅益增踊躍於是如來忽然還到耆闍崛山爾時國內有尼犍異道人名曰不蘭迦葉聽聞如來詣長者家歌頌一偈猥得長者千萬兩金心懷憎嫉心即念言瞿曇沙門尚能得金況我往乞當不得乎又自念言我當往求瞿曇沙門所可說偈然後往乞必得珍寶嗟歎之宜當勝瞿曇不蘭迦葉懷此愚癡嫉妬之意而往稽首問訊如來長跪白佛薄德無福衣食不充傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈大得珍寶寧可哀憐賜所說偈令吾諷誦當往咨嗟冀望得寶如來三達知此長者却後一時財寶當散不蘭迦葉不知時宜遭厄之家而說吉祥必得長者無量杖痛如來告言不惜此偈所以者何汝不知時耶卿說此偈必得楚痛是故如來違卿所求若更欲得應時之說絕妙之句吾當與汝既使長者得聞眞言又可免於捶毒之痛不蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令我往乞珍寶是故悋惜不肯與我即便重啓其於與我焉知餘事如來慈愍諫之滿三終不信解佛亦預知不蘭迦葉前世因緣應受此痛如來又云罪

不可信佛即為說吉祥之偈尼揵諷誦一歲乃諳然後長者失火燒舍珍奇了盡五百馬駒同時燒死所生妙子一旦終亡王遣使者錄奪金印後復乘船入海採寶安隱來還泊岸數日五百寶船一旦漂沒室族大小無了愁毒譬如有人而被誅戮未死之頃愁怖難言其日不蘭迦葉往到其門歌頌如來吉祥之偈

長者今日　吉祥集至　一切福應　室族吉利
昔所植福　其報有四　大小歡悅　世間無比
諸天龍神　咸為降伏　快哉長者　猥獲吉福
如春種禾　秋則成熟　先作後受　影報隨逐

於是不蘭迦葉說此偈時長者聞之舉門忿恚天下凶殃無過於我云何此人裸形無恥在此妖蠱說我吉祥益我憂煩即出捶打從頭至足無不被患舉身大痛匍匐還家六師宗等逆問其意答言此變正由瞿曇內不自剋反怨世尊爾時世尊在羅閱祇竹園之中與諸大眾圍遶說法佛告眾會不蘭迦葉前從如來求索一偈欲詣長者歌頌求寶如來諫之其於不信今已在彼遭痛毒患阿難白佛不蘭迦葉與此長者有何因緣而被此患佛告阿難乃昔久遠不可計數阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有一鳥名曰鸚鵡在王宮上鳴聲和好王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺問其左右此為何鳥鳴聲妙好侍者白言有一奇鳥五色焜煌適在宮上鳴已便去王即遣大眾步騎絡繹逐而求之推尋殊久捕得與王王得歡喜愛樂無猒即以珠璣水精瑠璃真珠珊瑚瓔珞其身頭頸羽翮無不周遍常著左右晝夜看視不去須臾後復有鳥名曰鵄梟來在宮上看見鸚鵡獨得優寵即問鸚鵡何緣致此鸚鵡答言我來宮上悲鳴殊好國王愛敬於我取我常著左右五色珠璣瓔珞我身鵄梟聞之懷嫉妬心即念言我亦當鳴令殊於卿國王亦當愛寵我身王時出臥鵄梟即鳴王即驚覺歘然毛竪如畏怖狀王問左右此為何聲驚動怖我侍者白言有惡聲鳥名曰鵄梟王即恚曰促遣大眾分布推索即得與王王令左右生拔毛羽舉身大痛步行而去到其野田眾鳥問言何緣致此鵄梟瞋恚不責己身答眾鳥言正坐鸚鵡故得此患佛言善聲招福惡聲致禍罪報由己反怨鸚鵡佛告阿難昔國王者今長者音悅是鸚鵡者我身是鵄梟者今不蘭迦葉是昔嫉鸚鵡即被毒患今嫉如來獲痛難言貪嫉燒身何況苦難所以者何不蘭迦葉誹謗如來前後六事何等為六一者在於難國與貪嫉心誹謗如來二者於羅閱祇以竹園故誹謗如來三者在羅閱祇詣長者音悅家貪其金寶誹謗如來四者於摩竭提界貪於供養誹謗如來五者在維耶離國貪名利養誹謗如來六者在舍衛國貪於利養及惜名稱誹謗如來于時國王驅逐出國不蘭迦葉六師徒眾等同心說言瞿曇實神莫不敬重吾等術淺名稱崩頹處處見忽當用活為即時以沙而著瓶中自沉于水於是壽命終即入地獄考治一切罪苦痛無量佛重告汝當來末世多有貪嫉弊惡之人誹謗貢高相求長短是則自燒痛哉阿難是故汝當廣宣斯經以護

將來如斯之黨阿難白佛言長者音悅昔植何德獲此四福何所罪行而復失之佛告阿難音悅前世爲年少時欽戴佛法及與聖衆供養盡忠而顧豪富納妻之後專迷著色違慢三寶又無慈心仁接長幼是故報應適畢便散汝聞導宣告令知其要佛說此已四部弟子天龍鬼神國王臣民一切衆會聞經歡喜莫不作禮

佛說長者音悅經

音釋

惕 他歷切憂懼也 孽 魚結切山惡也 懅 其據切懼也 蓏 郎果切草實也 瀋 充甚切汁也 嫪 倉含切 剉碓 判會刖切碓都隊切 瘅 卑判切冷 溫病也 唼 子合切聚食飯 攣 呂員切係也 髖 苦官切股骨也 憯 七感切痛 也 癲 都年切病也 鶁鶄 鶄居京切鵝弋切鶄鶄盈鳥名 笑 寨 遵七

五經同卷　敬十

佛說七女經
佛說八師經
佛說越難經
佛說所欲致患經
阿闍世王問五逆經

佛說七女經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於拘留國在分儒達樹園與千羅漢俱菩薩有五百人及諸天龍鬼神爾時拘留國中有婆羅門名摩訶蜜慳貪不信佛法大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚衆多智慧無雙爲是國中作師常有五百弟子復爲國王大臣所敬遇是婆羅門有七女大端正無比黠慧言語從頭至足皆著金銀真珠瓔珞隨時被服常與五百女人俱喜自貢高恃怙端正憍慢衆人倚於富貴謂呼有常每與國中人民共說義理常得其勝爾時有迦羅越名曰分儒達聞此女大好便至婆羅門所謂言卿家中自呼是女端正雖爾當遍將至國中示人若有人訶此女者卿當雇我五百兩金若不訶者我當雇卿五百兩金如是募九十日遍至國中無有道此女醜者爾時婆羅門即得五百兩金分儒達告婆羅門今佛近在祇樹園佛知當來過去今現在事又復至誠終不妄言當將往示佛婆羅門言大善即與眷屬五百婆羅門國中復有五百女人俱相隨至佛所佛時爲無數千人說法各各前爲佛作禮却坐一面婆羅門前白佛言瞿曇常遊諸國寧見有好人端正如是女者不佛便逆訶之此女不好皆醜無有一好處婆羅門問佛是女一國中人無有道此女醜今瞿曇何以獨道此女醜婆羅門問佛言世間人以何爲好佛言世間人眼不貪色耳不聽受惡聲是則爲好鼻不齅香口不嘗味是則爲好身不貪細滑意不念惡是則爲好手

不盜取人財物口不說人惡是則爲好不貢高綺語知生所從來死有所趣是則爲好信布施後當得其福是則爲好信佛信法信比丘僧是則爲好佛告婆羅門顏色好不爲好身體好不爲好衣服好不爲好二言綺語不爲好心端意正此乃爲好分儒達即自還得五百兩金佛告婆羅門昔者有城名波羅柰從地底去佛諸當來佛皆於是上坐爾時有國王名機惟尼作優婆塞大明經爲佛作精舍王有女悉爲優婆夷明經智慧端正無雙身上皆著金銀琥珀珠寶被服甚好第一女字羞耽第二女字須耽摩第三女字比丘尼第四女字比丘羅韒第五女字沙門尼第六女字沙門蜜第七女字僧大薩耽常以佛正法齋戒布施說竟七女便相將至父王正殿白言我曹姊娣欲相隨到塚間遊觀王言塚間大可畏但有死人骨髮形骸狼藉支散在地諸悲哀者啼哭者滿其間有虎狼野獸鵄梟生噉死人肉血汝曹姊娣何爲塚間我宮中有園觀浴池中有飛鳥鴛鴦相隨而鳴中有衆華五色光目芝草奇樹衆果清涼恣意所食極可遊觀汝曹姊娣何爲塚間七女即報言大王衆果美食何益萬分我見世間人老時命日趣死人生無有不死者我曹非小兒當爲餘食所惑王哀念我姊娣者當聽我曹姊娣到城外觀死人如是至三王言大善聽汝姊娣所爲爾時七女即與五百婇女嚴駕出宮門七女即解頸下瓔珞散地國中時有千餘人見之隨後拾取珠寶歡喜遂到城外塚間大臭處不淨但聞啼哭聲諸婇女人民身體肅然衣毛爲竪七女直前視諸死人中有斷頭者中有斷手足者中有斷鼻耳者中有已死者或有未死者中有梓棺者有蓆中裹著有繩縛者家室啼哭皆欲令解脫七女左右顧視死人衆多復有持死人從四面來者飛鳥走獸共爭來食之死人胮脹膿血流出數萬億蟲從腹中出臭處難可當七女亦不覆鼻直前繞之一帀即自與言我曹姊娣身體不久皆當復爾第一女言寧可各作一偈救死人鬼魄耶六女皆言大善大善第一女言此人生時好香塗身著新好衣行步衆中細目綺視於人中作姿則欲令人觀之今死在地日炙風飄主作姿則者今爲所在第二女言雀在瓶中覆蓋其口不能出飛今瓶已破雀飛而去第三女言乘車而行中道捨車去車不能自前主使車行者今爲所在第四女言譬如人乘船而行衆人共載而渡水得岸便棄船棄身體去如棄船去第五女言有城完堅中多人民皆生長城中今城更空不見人民爲在何所第六女言人死卧地衣被常好從頭至足無有缺減今不能行亦不能動搖其人當今爲在何所第七女言一身獨居人出去其舍中空無有守者今舍日壞敗爾時第二忉利天王釋提桓因坐即爲動搖聞七女說經如伸臂頃即從天上來下讚七女言所說大善欲願得何等所願者我能爲汝得之七女俱言卿是釋天乎梵天也不見卿來時自然在我前使我知之即報言諸女我是釋提桓因聞說善言好語故來聽之七女言卿屬者欲與我曹願卿是第二忉

利天上最尊當爲我等得之我姊娣請說所願第一女言我願欲得無根無枝無葉之樹於其中生是我所願也第二女言我欲得地上無形之處無陰陽之端願欲於其中生第三女言人於深山中大呼音響四聞耳不知所在我願於其中生釋提桓因報言且止我不能得是願諸女欲得作釋梵四天王日月中尊是則可得今女所願實我所不知七女答言卿是天上獨尊有威神何以不能得此願卿譬如老牛不能挽車亦復不能耕犂無益於主釋提桓因報言我聞說經故來聽之非我所知即便辭謝七女默然無報爾時空中有天言今迦葉佛近在惟于陵聚中何不往問迦葉佛七女聞之大歡喜即與五百婇女隨來觀者塚間喪亡悲哀啼哭者復有五百人俱發意往時迦葉佛爲無數千人說法悉各前爲迦葉佛作禮却坐一面釋提桓因白佛言我向者聞國王七女說經故來聽之七女便從我索是願言我欲得無根無枝無葉之樹無形之處無陰陽之端深山大呼音

響四聞不知所在我時不能報答願佛爲七女解說其意迦葉佛言善哉發問多所過度是事羅漢辟支佛尚不能知此事何況於汝是時迦葉佛便笑五色光從口出照滿佛剎還繞身從頂上入侍者前長跪問迦葉佛言佛不妄笑願聞其意迦葉佛告薩波羅汝見是女不唯然已見此國王七女共發阿耨多羅三藐三菩提心已來供養五百佛已當復萬佛却後十劫悉當作佛皆同一字號名復多羅貴剎土名首陀波其佛壽三萬歲是時人民被服飲食譬如第二忉利天上所有佛般泥洹後經道留止八千歲乃盡是佛時說法當度七十五億萬人令得菩薩及羅漢道迦葉佛授七女莂時即踊躍歡喜便住虛空中離地二十丈從上來下悉化成男子即得阿惟越致五百婇女及千五百天與人見七女化成男踊躍歡喜皆發阿耨多羅三藐三菩提心二千人遠離塵垢皆得法眼佛告婆羅門此國王七女富樂端正豪貴尚不持身作綺好所以者何用念非常是身不可久得

故一切世間人但坐愚癡故墮十二因緣便有生死人生若皆由恩愛從生致老從老致病從病致死從死致啼哭得苦痛人生若皆從恩愛當自觀身亦當觀他人身坐起當念身中惡露涕唾寒熱臭處不淨如是何等類身一壞時還化作蟲自食其肉骨節支解消爲灰土還自念我身死亦當如是不當持身作綺好當念非常若人施行善不自貢高綺語者死後皆生天上若施行惡者當入泥犂中女人所以墮泥犂中多者何但坐嫉妒姿態多故佛說是時婆羅門女即踊躍欲喜解身上珠寶用散佛上佛威神令所散住處空中化作寶蓋中有聲言善哉如佛所言無有異佛爾時便感動放威神於座上以足指案地三千大千剎土皆爲大動光明照十方百歲枯樹皆生華果諸空溝澗皆自然有水箜篌樂器不鼓自鳴婦女珠環皆自作聲盲者得視聾者得聽瘂者得語傴者得伸拘躄者得愈手足病者得愈狂者得正被毒者毒不爲行拘閉者悉得解脫百鳥狸獸皆相和悲

嗚爾時拘留國中人民無男無女皆大歡喜和心相向若得禪佛作是變化時拘留國王旃珠踊躍歡喜及百大臣婆羅門女與其眷屬及五百婆羅門皆發阿耨多羅三藐三菩提心復有五百比丘得羅漢道國中五百人悉須陀洹道佛說是經已菩薩比丘僧優婆塞優婆夷國王大臣長者人民諸天鬼神龍皆大歡喜前持頭面著地爲佛作禮而去

佛說七女經

佛說八師經

吳月支國優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰耶句來詣佛所阿難白佛言有異學梵志今來在外欲質所疑天尊曰現之梵志乃進稽首佛足天尊曰就坐梵志就坐須臾退坐曰吾聞佛道厥義弘深汪洋無涯靡不成就無不度生巍巍堂堂猶星中月神智妙達衆聖中王諸天所不及黎民所不聞願開盲冥釋其愚癡所事何師以致斯尊天尊曰快哉斯問開發大行吾前世師其名難數吾今自然神耀得道非有師也然有八師從明得之佛言一謂兇暴殘殺物命或爲怨家所見刑戮或爲王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮搒掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或爲餓鬼或爲畜生屠割剥裂死輒更生寃神展轉更相殘賊吾見殺者其罪如此不敢復殺是吾一師佛時頌曰

殺者心不仁　強弱相殘傷　殺生當過生
結積累劫怨　受罪短命死　驚恒遭暴患
吾用畏是故　慈行伏魔宮

佛言二謂盜竊強劫人財或爲財主刀杖加刑應時瓦解或爲王法收繫著獄考掠搒笞五毒並至戮之都市門族灰滅死入地獄以手捧火洋銅沃口求死不得罪竟乃出當爲餓鬼意欲飲水水化爲膿所欲食物物化成炭身常負重衆惱自隨或爲畜生死輒更刃以肉供人償其宿債吾見盜者其罪如此不敢復盜是吾二師佛時頌曰

盜者不與取　劫竊人財寶　亡者無多少
忿恚愁毒惱　死受六畜形　償其宿債負
吾用畏是故　棄國施財寶

佛言三謂邪婬犯人婦女或爲夫主邊人所知臨時得殃刀杖加刑首體分離禍及門族或爲王法收捕著獄酷毒掠治身自當辜死入地獄卧之鐵牀或抱銅柱獄鬼然火以燒其身地獄罪畢當更畜生若後爲人閨門婬亂違佛遠法不親賢衆常懷恐怖多危少安吾見是故不敢邪婬是吾三師佛時頌曰

婬爲不淨行　迷惑失生道　形銷寃魄離
傷命而早夭　受罪頑癡荒　死復墮惡道
吾用畏是故　棄家樂山藪

佛言四謂兩舌惡口妄言綺語譖入無罪毀謗三尊舌致捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犂之洋銅灌口求死不得罪畢乃出當爲畜生常食草棘若後爲人言不見信口中恒臭多被誹謗罵詈之聲卧輒惡夢有口不得含佛經之至味吾見是故不敢惡口是吾四師佛時頌曰

欺者犯四過　讒佞傷貞賢　受罪癡聾盲

謇吃口臭腥　瘖瘂不能言　死入拔舌犂
吾修四淨口　自致八音聲

佛言五謂嗜酒酒爲毒氣主成衆惡王道毀仁澤滅臣慢上不忠不敬於父禮亡母失慈子凶勃孝道敗夫失信婦奢婬九族諍財產耗危國亡身無不由酒酒之亂道三十有六吾見是故不敢飲酒是吾五師佛時頌曰

醉者爲不孝　怨禍從內生　迷惑淸高士
亂德敗淑眞　故吾不飲酒　慈心濟群生
淨慧度八難　自致覺道成

佛言六謂年老夫老之爲苦頭白齒落目視茫茫耳聽不聰盛去衰至皮緩面皺百節痛疼行步苦極坐起呻吟憂悲心惱識神轉滅便旋即亡命日促盡言之流涕吾見無常交變如斯故行求道不欲更之是吾六師佛時頌曰

吾念世無常　人生要當老　盛去日衰羸
形枯而白首　憂勞百病生　坐起愁痛惱
吾用畏是故　棄國行求道

佛言七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶被杖楚四大進退手足不隨氣力虛竭坐臥須人口燥脣燋筋斷鼻坼目不見色耳不聞音不淨流出身臥其上心懷苦惱言輒悲哀今覩世人年盛力壯華色暐曄福盡罪至無常百變吾覩斯患故行求道不欲更之是吾七師佛時頌曰

念人衰老時　百病同時生　水銷而火滅
刀風解其形　骨離筋脈斷　大命要當傾
吾用畏是故　求道願不生

佛言八謂人死四百四病同時俱作四大欲散魂神不安風去氣絕火滅身冷風先火次魂靈去矣身體侹直無所復知旬日之間肉壞血流胮脹爛臭無一可取身中有蟲還食其肉筋脈爛盡骨節解散髑髏異處脊脅肩臂髀脛足指各自異處飛鳥走獸競來食之天龍鬼神帝王人民貧富貴賤無免斯患吾見斯變故行求道不欲更之是吾八師佛時頌曰

惟念老病死　三界之大患　福盡而命終
棄之於黃泉　身爛還爲土　魂魄隨因緣
吾用畏是故　學道昇泥洹

於是梵志聞佛所說心開意解即得道迹長受五戒爲淸信士不殺不盜不婬不欺奉孝不醉爲佛作禮歡喜而去

佛說八師經

佛說越難經

西晉淸信士聶承遠譯

聞如是一時佛在波羅奈私國賢者飛鳥聚是時國中有四姓長者名曰越難大豪貴珍琦珠寶牛馬田宅甚衆多難爲人慳貪嫉妬不信道德不喜布施日未沒常勅門監有來乞者勿得通之難有一子名栴檀亦復慳貪難後壽盡還生其國中爲盲乞婦作子其夫言汝身有重病今復懷軀我以貧窮無以衣食汝便自去婦受教出門外未遠得大聚糞便止其中至九月生一子兩目悉盲其母乞食養之至年七歲母言我養汝大久且自行持杖取食器行乞富自悲言世間貧者最爲苦惱今我薄命生貧家兩目復盲無所見者復爲人所輕易今與我少所飲食愈我飢者

譬如天雨渴者得飲兒聞母說如是便行家家乞匃復到梅檀家其子適到時守門者暫小出盲兒徑入至中庭如母教說之時梅檀在高樓上聞其言大怒便呼守門者問之誰內此盲乞兒者監門人大懅即掣盲兒撲於門外傷其頭面復折其右臂壞其食器飯散於地身體大痛兒叫呼悲啼其母聞之即走到兒所何等弊人嬈我子者我子尚小兩目復盲有何等過而取之爾何一感天兒對母言我至此門中乞有高聲人呼多力人掣撲折傷我體大痛如是今且死不久時門上有守神謂之言汝得是痛尚為小耳其大在後汝坐前世有財不布施令故得勤苦世間富貴無有常富貴而不布施如無有財等耳死更苦痛迴愁悔當復何益如是觀者甚衆多各各自語其聲遠聞佛時從念道覺與諸比丘俱入城分衛遙見之便問阿難是何等聲忽忽迴如是阿難白佛說盲兒子母本末已便叉手白佛願哀憐到此兒所佛默然不應分衛還飯已便往視之見盲兒瘡痛以手摩其頭目便即開折傷處即愈因自識宿命佛問汝是前世長者字越難不對言是也佛告阿難人居世間甚勤苦愚癡一世父子不相識知佛故說偈言

人求子索財　於此二事中　甚憂勤苦痛
他人而得果　有身不能保　何況子與財
譬如夏月暑　息止樹下涼　須臾當復去
世間無有常

阿難白佛此兒命盡當趣何道佛言當入大泥犁中一宿佛說是經時八萬餘人皆棄三垢得法眼諸弟子皆歡喜為佛作禮而去

佛說越難經

佛說所欲致患經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百爾時諸比丘明旦著衣持鉢入舍衛城諸外道異學問諸比丘沙門瞿曇何因處慧以何別色痛痒思想生死識字苦云何於此諸法有何差特有何志願何因為成沙門瞿曇現法云何何因開化有所言講諸比丘聞諸外道所言無以報答則從座起尋捨退去各心念言如此所說當從世尊啓問諮受為我分別尋當奉行時諸比丘分衛已竟飯食畢訖更整衣服往詣佛所稽首足下却坐一面前白世尊說諸異道所可難問悉次第說於時世尊告諸比丘外道問汝愛欲之事有何安樂致何憂患何從與致因何而滅汝當答報諸外道默然不以言對佛言我不見能解此意分別上義所以者何無能及者非其境界佛察天上天下諸魔梵天梵志諸神及人能發遣此問令意欣悅愛其所樂為欲所染耳聞好聲鼻識好香舌識美味身識細滑可意欣悅志於所樂為之所染心貪於法是五所欲從因緣起心以為樂佛告比丘何等為所欲之患其有族姓子隨其巧便立生活業多所想念或以技術或作長吏或作畫師或行算術或復刻鏤或以塗

度或說色聲或以寒凍或逢暑熱飢渴餓死
或觸風雨或遭蚊蝱諸根變亂趣此諸事身
欲自在求於財寶坐起放心恣意坐於財寶
啼哭愁憂搥胸鬱怫吾謂是輩則爲癡冥致
無果實猶是精勤不離其業造立屋宅及諸
財賄以獲財寶設不能獲起無央數憂惱諸
患歌舞將御得無縣官水火盜賊怨家債主
所見奪取燒沒搪突刧害侵暴壞亂家居亡
失財寶彼族姓子心懷此憂卒值水火盜賊
怨家所見侵奪愁憂啼哭不能自勝吾前治
生積聚財業今若霍空無所依仰是爲情欲
之憂患也緣欲致愛放心恣意致此惱恨佛
告諸比丘復次因欲貪愛所在放心恣意父
說子惡子說父惡母說女惡女說母惡兄說
弟惡弟說兄惡姊說妹惡妹說姊惡家室宗
族轉相誹謗是爲貪欲之患因致勤苦皆由
多求放心恣意爲欲所溺佛告諸比丘復次
愛欲之患著愛爲本放心恣意因貪利故把
持兵仗彎弓捻箭入軍戰鬪與四部兵象馬
車步衆兵共鬪是劇羅網因欲自喪親屬與

親屬與起因緣因貪犯罪馳走不安以求財
產或能獲財或不能得或尋失財愁憂懷惱
拍胸搥胷而以鬱怫吾本多財今者殫盡是
爲貪欲之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺
佛告諸比丘復次因欲之患著愛爲本放心
恣意父子相怨母女相憎夫婦相揹姊妹懷
恨兄弟相憎親屬家室自相誹謗是爲貪欲
之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸
比丘復次因欲之患著愛爲本放心恣意手
執利劒若持刀杖屏處沙中若樹木間若陂
塢間心中怫鬱轉相奪命遥擲火輪沸油相
灑緣是興惡或致因病或致死亡是爲貪欲
之患恩愛之惱放心恣意爲之所溺佛告諸
比丘復次因欲之患著愛爲本放心恣意破
他門戶斷人寄餉鑿人垣墻夜行作賊在藏
匿處或復逃亡鬪諍放火國主覺得或使縛
束閉著牢獄或截耳鼻手足拷治掠笞或斷
頭首或時住立壓踝鹿棚驚塼兔窟或骶或
鑊湯煮沸油灑體是爲貪欲之患恩愛之惱
放心恣意爲之所溺佛告諸比丘復次因欲

之患著愛爲本放心恣意身欲衆惡罵詈銜
口心念毒惡不護身口不顧後世壽命終殁
魂神一去墮於惡趣勤苦之處晝夜拷治無
央數歲是爲貪欲之患愛欲之惱放心恣意
爲之所溺佛告諸比丘復次何因捨欲能樂
斷惡一切所欲截諸貪求刈衆情態是爲捨
欲其有沙門梵志見愛欲之瑕因興諸患審
知如有愛欲已勸助衆人使度於欲假使勸
化至於解脱志於愛欲欲度彼岸未之有也
若有沙門梵志樂於愛欲不觀愛欲之瑕穢
者若能審識情欲如有無貪諸情開化衆人
度於彼岸自度濟彼則獲此事如意無疑其
有目覩於此人所愛樂長者家妻梵志之妻
年十四五十六二十不長不短不麤不細不
白不黒顏貌姝妙如樹華茂佛言比丘初始
自覩因縁所興可意歡樂是欲所樂何等爲
色因縁之患於是見女人年尊老極年八十
若九十百年若百二十頭白齒落面皺皮緩
身重少氣拄杖傴行羸極上氣行步苦難身
體顫頓於比丘意云何極不於端正姝好顔

色證患已現比丘對曰唯然是爲色之憂患也佛告諸比丘又見女人終亡之後一日二日至五日六日身色變青胮脹爛臭惡露不淨從九孔出身中生蟲蟲還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝妙令失好貌變證現乎對曰唯然佛言是爲色之患證也佛告諸比丘若復見女人臭爛在地烏鳥所食鵰鷲所啄虎狼蟲狐所噉無央數蟲從其身出還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝好沒不存乎眞患現耶對曰唯然佛言是爲欲之患證也佛告諸比丘若復見女人皮肉離體但見白骨前時端正顏貌姝好沒不復現其患證乎對曰唯然是爲愛欲之患證也佛告諸比丘若復見女人身骨節解手足膝脛鼻耳脅背臂肘頭頸各在異處於比丘意云何前時端正姝好沒不現乎證患現耶對曰唯然佛言是爲欲之憂患證也佛告諸比丘見彼女人捐在塚間無央數歲骨節糜碎青白如碧碎壞如麵於比丘意云何前時端正顏貌姝好沒不現乎患證現耶對曰唯然佛言是爲貪欲憂患證也佛告諸比丘誰能離欲能斷色欲蠲除情色拔貪不習乃不著色其有沙門梵志樂色如是以爲歡然覩其患證覩見生惱審知如有則等於色心無所倚勸化於人使度彼岸設使有人以色倚色欲得度者未之有也其沙門梵志歡喜於色更諳情欲覩色患證欲得離色拔其所情則覩如有等觀諸色勸化諸人令度彼岸知色所倚捨於諸色則可得也佛告諸比丘何等爲痛癢所更樂乎捨諸習耶於是比丘寂於諸欲離於諸惡不善之法不念有想稱處晏然行第一禪設使比丘獲此第一禪者則不貪己不著于彼則無有爭心不懷恚是爲比丘痛癢樂無瞋怒吾無所恨爲樂痛癢是爲樂習所觀樂彼滅諸想樂內念寂然其心爲一無念無行志寂健安是爲第二禪假使比丘行第二禪不貪己不著彼心增減彼欲歡喜觀無欲行常以寂定業身則安如聖所演常觀意定行第三禪假使比丘行第三禪是痛癢所樂彼則除苦蠲除所安前所更歷可不可意無苦無樂觀其志定具足清淨假使比丘行第四禪是爲痛癢所樂復次比丘緣痛生樂可意之欲是爲癢所樂何等爲痛之憂患因痛生患憂惱之憒是痛憂患又痛癢無常之苦別離之法其法都痛癢起無常苦致別離法是爲痛癢之患何等爲離痛其於痛癢斷諸貪欲是爲離欲其有沙門梵志曉了痛癢諸所更樂覩致憂患不捨諸愛欲審知如有而倚痛癢勸化衆人度於彼岸自得成就濟諸倚著未之有也其有沙門梵志覩痛癢所樂從樂致患離於愛欲諦知如有等觀痛癢而無所倚勸化餘人令度彼岸自得成就并化餘人此事可致是爲捨歡悅如是諸比丘聞經歡喜

佛說所欲致患經

阿闍世王問五逆經

西晉 釋法炬 譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城靈鷲山與大比丘衆五百人俱提婆達兜詣阿闍世王所到已即就座坐時王阿闍世即從座起頭面

禮調達足還就座坐時王阿闍世白調達言我曾聞尊者調達彼沙門瞿曇常作是語有五逆罪若族姓子族姓女爲是五不救罪者必入地獄不疑云何爲五謂殺父殺母害阿羅漢鬬亂衆僧起惡意於如來所如是五不救罪若有男女施行此事者必入地獄不疑我今調達躬殺父王我亦當入地獄耶時調達告阿闍世大王勿懷恐懼爲有何殃爲有何咎誰爲殃而受報誰作殃當受其果然大王亦不爲惡逆所作惡者自當受報時衆多比丘到時著衣持鉢入羅閱城乞食時衆多比丘入羅閱城乞食聞王阿闍世語調達言尊者調達我聞沙門瞿曇作是說言有五不救罪若有男女施行此五事者必入地獄不疑我無辜躬殺父王我當入地獄中耶時調達報言勿懼大王誰作殃殃由何生誰作惡後受報王亦不作殃所作殃者自當受報時衆多比丘從羅閱城乞食已食後収攝衣鉢以尼師壇著肩上至世尊所頭面禮足在一面坐便說阿闍世王所共論議具向世尊說時世尊便說此偈

愚者知是處　言殃謂無報　我今觀當來
受報有定處

是時世尊告諸比丘彼摩竭國阿闍世王雖殺父王亦當不久來至我所當有等信於我所命終之後當墮地獄如拍毱時有一比丘白世尊言從彼泥犂命終當生何處世尊告曰從彼泥犂命終當生四天王處比丘白言從彼命終當生何處世尊告曰比丘從彼命終當生三十三天比丘白言從三十三天命終當生何處世尊告曰比丘從三十三天命終當生燄天上比丘白言世尊從彼命終當生何處世尊告曰從燄天上命終當生兜術天比丘白言世尊從兜術天命終當生何處世尊告曰從兜術天命終當生化自在天比丘白言從化自在天命終當生何處世尊告曰比丘從化自在天命終當生他化自在天比丘白言世尊從他化自在天命終當生何處世尊告曰比丘從他化自在天命終當生化自在天生兜術天燄天三十三天四天王天復當來生人間比丘白言世尊從此命終當生何處世尊告曰比丘摩竭國王阿闍世二十劫中不趣三惡道流轉天人間最後受身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道當成辟支佛名無穢比丘白言甚奇甚特世尊作如是殃罪受是快樂成辟支佛名曰無穢世尊告曰摩竭國王阿闍世發意成就衆善普至比丘堪任發意成就得拔濟地獄若發意不成就者因緣成就雖未生地獄猶可設方便不至地獄比丘白言若彼人二事俱成就者彼當生何處世尊告曰彼二事成就當生二處云何爲二生天人間比丘白言彼發意成就因緣不成就者此二事有何差別世尊告曰比丘發意成就因緣不成就此是鈍根發意不成就因緣成就比丘此是利根比丘白言鈍根利根有何差別世尊告曰鈍根者比丘所爲不進利根者比丘聰明黠慧比丘白言此二有差別當還何業是時世尊便說此偈

智慧世爲上　當至安隱處　諸能知等業

斷彼生有死
是謂比丘有是差別是時彼比丘聞佛所說
歡喜奉行已即從座起頭面禮足繞三帀便
退而去是時彼比丘即其時到著衣持鉢入
羅閱城乞食詣彼摩竭王宮門外時王阿闍
世遥見彼比丘來見已便勅守門人云何守
門人我先已勅釋種比丘勿放入此除尊者
調達時彼守門人執彼比丘手驅出門外時
彼比丘舉右手語摩竭國王言我是大王大
善知識是安隱處無有衆惱時王報言云何
比丘而觀何義作是說言我是大王善知識
是安隱處時彼比丘告王阿闍世言世尊說
王作是言摩竭國王雖殺父王彼作惡命終
已當生地獄如拍毱從彼命終當生四天王
宮從彼命終當生三十三天從彼命終當生
燄天兜術天化自在天他化自在天從彼命
終復當生化自在天兜術天燄天三十三天
四天王宮復當生此間受人形如是大王二
十劫中不趣三惡道流轉人間最後受人身
當剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家學道
成辟支佛名曰無穢所以然者如是大王當
得是無根之信時彼比丘說是語已便退面
去時王阿闍世聞彼比丘所說亦不歡喜復
不瞋恚亦不受彼所說便告耆域王子曰耆
域沙門來至我所而作是言彼如來至真
等正覺見授決殺父王而作是惡逆命終後
當生地獄如拍毱從彼命終當生四天王三
十三天燄天兜術天化自在天他化自在天
從彼命終復當生化自在天兜術天燄天三
十三天四天王宮從彼命終當生人間最後
受人身剃除鬚髮著三法衣以信堅固出家
學道成辟支佛名曰無穢耆域汝往彼沙門
瞿曇所審有是語不對曰如是大王時耆域
王子受摩竭國王教便出羅閱祇城詣靈鷲
山至世尊所到已頭面禮足在一面坐時耆
域王子從摩竭國王所說言教盡向如來說
世尊告曰如是耆域佛世尊言無有二所說
隨事所以然者耆域彼王阿闍世當成無根
信耆域諸有男女彼一切亦當有是趣而無
有異時耆域王子從如來受是教已即從座
起頭面禮足便退而去詣摩竭國王所到已
便語王阿闍世言彼如來至真等正覺審有
是語所以然者諸有得無根信者而無有異
願王當詣彼如來至真等正覺所時王報言
耆域我聞彼沙門瞿曇有是呪術能降伏人
民使外道異學無不受其教是故我不堪任
往見沙門瞿曇且住耆域我當觀察彼沙門
瞿曇爲有一切智不設當有一切智者然後
我當往見彼沙門瞿曇時耆域王子從摩竭
國王聞是語出羅閱城詣靈鷲山至世尊所
到已頭面禮足在一面坐以此義白世尊言
時世尊告曰耆域摩竭國王不久當來至我
所當成無根信設我取泥洹後當供養我舍
利耆域王子歡喜踊躍不能自勝時世尊與
耆域王子說微妙法令發歡喜時耆域王子
從如來聞此深法即從座起頭面禮足繞三
帀便退而去時耆域王子聞佛所說歡喜奉
行

阿闍世王問五逆經

音釋

轒扶分切　賁彼義切　痟於玄切骨酸也　烢丑革切裂也　怫亡沸切鬱也　捻尼帖切　掭其向切　顫頰

本事經卷第一　孝一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

一法品第一之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法覆障群生馳騁流轉生死長途如無明蓋所以者何世間群生由無明蓋所覆障故馳騁流轉生死長途是故汝等應如是學我當云何修起慧明破無明蓋出貪愛網汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

無別有一法　覆障諸群生　馳流生死途
如無明蓋者　無明大愚闇　由斯久流轉
彼此有往來　昇沉高下趣　若破無明蓋
解脫貪愛網　不處生死流　以無彼因故

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法繫縛群生馳騁流轉生死長途如貪愛結所以者何世間群生由貪愛結所繫縛故馳騁流轉生死長途是故汝等應如是學我當云何修瑩慧刀斷貪愛結破大闇聚汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

無別有一法　繫縛諸群生　馳流生死途
如貪愛結者　貪愛大繫縛　由斯久流轉
彼此有往來　昇沉高下趣　若斷貪愛縛
破大黑闇聚　不處生死流　以無彼因故

吾從世尊聞如是語苾芻當知若一有情於一劫中流轉生死所受身骨假使有能積聚不爛其聚高廣如王舍城毗補羅山況彼有情無初後際馳騁流轉生死長途所受身骨而可測量所以者何苾芻當知我說有情於四聖諦不了知故不照見故不現觀故不通達故不審察故馳騁流轉生死長途受諸骨身是故汝等應如是學我當云何於四聖諦了知照見現觀通達審察究竟汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

一有情一劫　受身骨不爛　其聚量高廣
如毗補羅山　況無初後際　久流轉生死
所受諸骨身　其量而可測　受是大苦聚
由不見聖諦　故應修妙智　正觀四真實
所謂苦聖諦　苦因及苦滅　能滅苦苦因

八支真聖道　此補特伽羅　極七有流轉
定斷一切結　能盡諸苦邊
吾從世尊聞如是語苾芻當知我以佛眼遍觀世間諸有業果皆緣心意一類有情心意所使行如是行履如是道身壞命終如捨重擔墮諸惡趣生地獄中所以者何彼諸有情心意染汙由此爲因身壞命終墮諸惡趣生地獄中爾時世尊重攝此義而說頌曰
一類諸有情　心意起染汙　我今當爲汝
記別其所生　彼身壞命終　如捨於重擔
必墮諸惡趣　生於地獄中　應知惡慧者
由心意染汙　因斯染汙故　當生地獄中
吾從世尊聞如是語苾芻當知我以佛眼遍觀世間諸有業果皆緣心意一類有情心意所使行如是行履如是道身壞命終如捐重擔昇諸善趣生於天中所以者何彼諸有情心意清淨由此爲因身壞命終昇諸善趣生天界中爾時世尊重攝此義而說頌曰
一類諸有情　心意起清淨　我今當爲汝
記別其所生　彼身壞命終　如捐於重擔
必昇諸善趣　生於天界中　應知善慧者
由心意清淨　因斯清淨故　當生天界中
吾從世尊聞如是語苾芻當知一切有情皆由自業業爲伴侶業爲生門業爲眷屬業爲依趣業能分定一切有情下中上品是故汝等應當善知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟諸業盡滅趣業滅道因緣資具苾芻汝等如我所說應正了知云何應知諸業自性業自性者謂或思業或思業已如是應知諸業自性既正了知業自性已云何應知諸業因緣業因緣者謂諸貪愛如是應知諸業因緣既正了知諸業因緣既正了知諸業自性業因緣已云何應知諸業品類者謂別品類業趣地獄身別品類業趣傍生身別品類業趣鬼界身別品類業趣阿素洛界身別品類業趣人界身別品類業趣天界身如是應知諸業品類既正了知諸業自性諸業因緣業品類已云何應知諸業異熟者謂於此生造作諸業即此生中能感諸有或受未受如是應知諸業異熟既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類業異熟已云何應知諸業盡滅業盡滅者謂愛滅故諸業盡滅如是應知諸業盡滅既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟業盡滅已云何應知趣業滅道趣業滅道因緣資具趣業滅道因緣資具者謂八支聖道即是正見正思惟正語正業正命正精進正念正定如是應知趣業滅道因緣資具苾芻當知諸有沙門或婆羅門若能正知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟諸業盡滅趣業滅道因緣資具即能信我法毗柰耶若能信我法毗柰耶即能入我法毗柰耶若能入我法毗柰耶即能達我法毗柰耶修行梵行若能達我法毗柰耶修行梵行即能究竟正盡諸業所以者何是諸沙門或婆羅門既正了知諸業自性諸業因緣諸業品類諸業異熟諸業盡滅趣業滅道因緣資具已即於諸業能厭離滅究竟解脫得善解脫既善解脫即能獨立既能獨立即具善修既具善修彼身壞已法爾無有一切施設爾時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　居前中後際　皆屬於自業
業爲其伴侶　業爲彼生門　業爲其眷屬
業爲所依趣　業能定三品　隨業彼彼生
不定如輪轉　或處天人中　或居四惡趣
世間諸有情　皆隨業力轉　非國財妻子
隨從往餘生　彼於命終時　所有皆頓捨
獨隨業而往　故皆由自業　當來諸有情
雖受如是業　若能依佛教　正信而出家
彼於愚癡類　無師開導中　名能善修行
不愚正法者　故汝等苾芻　精勤勿放逸
應善知諸業　相續正修行　爲盡業自性
及業因緣等　修八支聖道　速令得圓滿

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間所有惡不善法於生起時諸不善品諸不善類一切皆由意爲前導所以者何意生起已惡不善法皆隨後生爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸不善法生　爲因能感苦　皆意爲前導
與煩惱俱生　意爲前導法　意尊意所使
由意有染汙　故有說有行　苦隨此而生
如輪因手轉

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間所有白淨善法於生起時善品善類一切皆由意爲前導所以者何意生起已白淨善法皆隨後生爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸淨善法生　爲因能感樂　皆意爲前導
與善法俱生　意爲前導法　意尊意所使
由意有清淨　故有說有行　樂隨此而生
如影隨形轉

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於生起時與多衆生爲不利益爲不安樂引諸世間天人大衆作無義利感大苦果云何一法是謂破僧所以者何苾芻當知僧若破壞一切大衆互興諍論迺相呵責迺相凌懱迺相罵辱迺相毀呰迺相怨嫌迺相惱觸迺相返戾迺相誹謗迺相棄捨當於爾時一切世間未敬信者轉不敬信已敬信者還不敬信苾芻當知如是名爲世有一法於生起時與多衆生爲不利益爲不安樂引諸世間天人大衆作無義利感大苦果爾時世尊重攝此義而說頌曰

世有一法生　能起無量惡　所謂僧破壞
愚癡者隨喜　能破壞僧苦　破壞衆亦苦
僧和合令壞　經劫無間苦

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於生起時與多衆生爲大利益爲大安樂引諸世間天人大衆作大義利感大樂果云何一法是謂僧和所以者何苾芻當知僧若和合一切大衆互無諍論不相呵責不相凌懱不相罵辱不相毀呰不相怨嫌不相惱觸不相返戾不相誹謗不相棄捨當於爾時一切世間未敬信者便生敬信已敬信者轉增敬信苾芻當知如是名爲世有一法於生起時與多衆生爲大利益爲大安樂引諸世間天人大衆作大義利感大樂果爾時世尊重攝此義而說頌曰

世有一法生　能起無量福　所謂僧和合
慧利者隨喜　能和合僧樂　和合衆亦樂
僧破壞令和　經劫受天樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間有情一結斷時餘一切結皆亦隨斷云何一結是謂

我慢所以者何諸所有結細中麤品一切皆以我慢為根從我慢生我慢所長是故我慢一結斷時餘一切結皆亦隨斷譬如世間樓觀中心普為樓觀衆分依止中心若墜餘亦隨墮如是我慢諸結所依我慢若斷餘亦隨滅若諸苾芻已斷我慢當知即是已斷餘結若諸苾芻已斷餘結當知即是已盡苦邊已修正智心善解脫慧善解脫無復後有爾時世尊重攝此義而說頌曰

如樓觀中心　衆分所依止　中心若墜墮
餘分皆隨落　如是我慢結　衆結之所依
我慢結斷時　諸結皆隨滅　苾芻斷我慢
餘結悉隨斷　餘結既已斷　即得盡苦邊
既得盡苦邊　名已修正智　心慧善解脫
後有畢竟無

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法若善修習善多修習攝持二利令至圓滿謂現法利令至圓滿及後法利令至圓滿能成現法利益安樂能成後法利益安樂云何一法謂於所修諸善法中修不放逸所以者何若於所修諸善法中於不放逸能善修習善多修習便能攝持二種義利令至圓滿廣說乃至能成現後利益安樂是名一法若善修習善多修習攝持二利廣說乃至能成現後利益安樂爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸有多聞人　能捨貪財位　勤修不放逸
證常樂涅槃　智人無放逸　能攝持二利
謂現法當來　俱令至圓滿　諸有善能成
現後俱利樂　前後衆賢聖　皆稱為智人

重攝前經嗢柁南曰

蓋結劫兩心　業二意前行　僧破及僧和
斷慢修不逸

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是捨貪所以者何一切有情由貪染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由貪之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此貪者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於欲所以者何一切有情由欲染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由欲之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此欲者
定得不還果　不來生世間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於瞋所以者何一切有情由瞋染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由瞋之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此瞋者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於恚所以者何一切有情由恚染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由恚之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此恚者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於癡所以者何一切有情由癡染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由癡之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此癡者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於覆所以者何一切有情由覆染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生死世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由覆之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此覆者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於惱所以者何一切有情由惱染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由惱之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此惱者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於忿所以者何一切有情由忿染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由忿之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此忿者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於恨所以者何一切有情由恨染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由恨之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此恨者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是
十二 於嫉所以者何一切有情由嫉染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由嫉之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此嫉者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於慳所以者何一切有情由慳染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由慳之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此慳者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是
十三 於嗜所以者何一切有情由嗜染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由嗜之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此嗜者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於慢所以者何一切有情由慢染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由慢之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此慢者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永斷一法我證彼定得不還果云何一法謂是於害所以者何一切有情由害染故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能永斷如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情永斷一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由害之所染　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永斷此害者
定得不還果　不來生此間

重攝前經嗢柁南曰

貪欲瞋恚癡　覆藏及惱忿　十四 恕恨嫉與慳
躭嗜慢將害

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念佛所以者何一切有情由不念佛故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是

一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念佛故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於佛者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念法所以者何一切有情由不念法數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念法故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於法者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念聖衆所以者何一切有情由不念聖衆故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念聖衆　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於聖衆
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念戒所以者何一切有情由不念戒故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念戒故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於戒者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念施所以者何一切有情由不念施故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念施故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於施者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念天所以者何一切有情由不念天故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念天故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於天者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情永念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念休息所以者何一切有情由不念休息

故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念休息　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於休息
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情求念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念安般所以者何一切有情由不念安般故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念安般　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於安般
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情求念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念身所以者何一切有情由不念身故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念身故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於身者
定得不還果　不來生此間

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情求念一法我證彼定得不還果云何爲一法謂是念死所以者何一切有情由不念死故數數還來墮諸惡趣受生死苦若能常念如是一法我證彼定得不還果不復還來生此世間是故我說若諸有情能念一法我證彼定得不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸有情　由不念死故　還來墮惡趣
受生死輪迴　若能正了知　永念於死者
定得不還果　不來生此間

本事經卷第一

本事經卷第二　孝二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

一法品第一之二

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於貪未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離貪故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於貪已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離貪故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於貪應如實知應正徧知應永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於貪未知　彼去涅槃遠　於貪已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由貪之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此貪者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於瞋未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離瞋故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於瞋已如實知

已正徧知已能永斷彼於自心已離瞋故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於瞋應如實知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於瞋未知　彼去涅槃遠　於瞋已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由瞋之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此瞋者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於癡未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離癡故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於癡已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離癡故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於癡應如實知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於癡未知　彼去涅槃遠　於癡已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由癡之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此癡者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於覆未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離覆故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於覆已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離覆故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於覆應如實知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於覆未知　彼去涅槃遠　於覆已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由覆之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此覆者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於惱未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離惱故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於惱已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離惱故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於惱應如實知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於惱未知　彼去涅槃遠　於惱已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由惱之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此惱者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於忿未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離忿故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若能於忿已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離忿故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於忿應如實知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於忿未知　彼去涅槃遠　於忿已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由忿之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知

永斷此忿者　得上沙門果　畢竟不受生
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於恨未
如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離
恨故不能通達不能徧知不能等覺不能涅
槃不能證得無上安樂若有於恨已如實知
已正徧知已能永斷彼於自心已離恨故即
能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能
證得無上安樂是故於恨應如實知應正徧
知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊
重攝上義而說頌曰
若於恨未知　彼去涅槃遠　於恨已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由恨之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此恨者　得上沙門果　畢竟不受生
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於嫉未
如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離
嫉故不能通達不能徧知不能等覺不能涅
槃不能證得無上安樂若有於嫉已如實知
已正徧知已能永斷彼於自心已離嫉故即
能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能
證得無上安樂是故於嫉應如實知應正徧
知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊
重攝上義而說頌曰
若於嫉未知　彼去涅槃遠　於嫉已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由嫉之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此嫉者　得上沙門果　畢竟不受生
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於慳未
如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離
慳故不能通達不能徧知不能等覺不能涅
槃不能證得無上安樂若有於慳已如實知
已正徧知已能永斷彼於自心已離慳故即
能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能
證得無上安樂是故於慳應如實知應正徧
知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊
重攝上義而說頌曰
若於慳未知　彼去涅槃遠　於慳已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由慳之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此慳者　得上沙門果　畢竟不受生
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於躭未
如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離
躭故不能通達不能徧知不能等覺不能涅
槃不能證得無上安樂若有於躭已如實知
已正徧知已能永斷彼於自心已離躭故即
能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能
證得無上安樂是故於躭應如實知應正徧
知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊
重攝上義而說頌曰
若於躭未知　彼去涅槃遠　於躭已知者
去涅槃不遠　我觀諸有情　由躭之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此躭者　得上沙門果　畢竟不受生
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於慢未
如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離
慢故不能通達不能徧知不能等覺不能涅
槃不得證得無上安樂若有於慢已如實知
已正徧知已能永斷彼於自心已離慢故即
能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能
證得無上安樂是故於慢應如實知應正徧

知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於慢未知　彼去涅槃遠　於慢已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由慢之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此慢者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有於害未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離害故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若有於害已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離害故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂是故於害應如是知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝上義而說頌曰

若於害未知　彼去涅槃遠　於害已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由害之所染
還來墮惡趣　受生死輪迴　若能正了知
永斷此害者　得上沙門果　畢竟不受生

吾從世尊聞如是語苾芻當知若於一切未如實知未正徧知未能永斷彼於自心未離一切故不能通達不能徧知不能等覺不能涅槃不能證得無上安樂若於一切已如實知已正徧知已能永斷彼於自心已離一切故即能通達即能徧知即能等覺即能涅槃即能證得無上安樂故於一切應如實知應正徧知應求永斷於佛法中當修梵行爾時世尊重攝此義而說頌曰

若一切未知　彼去涅槃遠　一切已知者
去涅槃不遥　我觀諸有情　由一切所染
還來墮惡趣　受生死輪迴

重攝前經嗢柁南曰

貪瞋及愚癡　覆藏惱忿恨　嫉慳與躭嗜
慢害將一切

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切修習福業事中慈心解脫最為第一所以者何慈心解脫威德熾盛映蔽一切諸福業事以彼諸事所有威德欲比所修慈心解脫十六分中亦不及一苾芻當知譬如小大諸國王中轉輪聖王最為第一所以者何轉輪聖王威德熾盛映蔽一切小大諸王以彼諸王所有威德比轉輪王十六分中亦不及一諸福業事亦復如是欲比所修慈心解脫十六分中亦不及一又如小大諸星之中其滿月輪最為第一所以者何是滿月輪威德熾盛映蔽一切小大諸星以彼諸星所有威光比滿月輪十六分中亦不及一諸福業事亦復如是欲比所修慈心解脫十六分中亦不及一爾時世尊重攝此義而說頌曰

一切福業事　比慈心解脫　於十六分中
亦不能及一　於一有情所　能修慈善心
其福尚無邊　何況於一切　諸有大國王
威伏於大地　世間祠施會　一切無不為
如是祠施福　比所修慈心　於十六分中
亦不能及一　如轉輪聖帝　威德蔽諸王
亦如滿月輪　其光映諸宿　如是諸所修
一切福業事　皆為慈善心　威德之所覆
修慈心解脫　若人若非人　一切諸有情
皆不能為害

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無

別一法為諸有學未得心者希求無上安樂果時作外強緣如善知識所以者何彼諸有情因善知識所求皆遂謂斷衆惡修習諸善得無雜染真淨之身爾時世尊重攝此義而說頌曰

九 我觀諸世間　無別有一法　學未得心者
求無上果時　為作外強緣　如彼善知識
親近善知識　所求無不成　恭敬受其教
無放逸奉行　速證於涅槃　離怖常安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無別一法為諸有學未得心者希求無上安樂果時作內強緣如正作意所以者何彼諸有情因正作意所求皆遂謂斷衆惡修習諸善得無雜染真淨之身爾時世尊重攝此義而說頌曰

我觀諸世間　無別有一法　學未得心者
求無上果時　為作內強緣　如彼正作意
修習正作意　所求無不成　如理審觀察
無放逸修行　速證於涅槃　離怖常安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情能知惠施所感果報明了現前如我知者必無慳恪纏染其心設彼唯有所食一摶要分施他然後自食以不知故為諸慳恪纏染其心雖有無量飲食財寶而不施他唯自食用所以者何惠施果報生人天中無量往返受諸快樂爾時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　若了知惠施　能感大果報
明見似如來　其心必不為　慳恪所纏染
唯有食一摶　而亦能分施　由不知施果
明見似如來　雖有多財食　慳恪不能捨
若於凡聖田　三時心喜施　感人天果報
往返量無邊

十 吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情能知犯戒所感果報明了現前如我知者行住坐臥皆不能安言笑飲食都無思念其心驚惶狂亂吐血身形萎悴如彼刈蘆以不知故安然無畏所以者何諸犯戒罪能感惡趣增上猛利諸苦果報爾時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　若了知犯戒　能感苦果報
明見似如來　四威儀不安　不思言笑等
心驚狂吐血　身悴如刈蘆　由不知犯戒
能感惡趣苦　明見似如來　安然不驚懼
諸有犯戒人　定墮於惡趣　受增上猛利
苦果報無邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情能知持戒所感果報明了現前如我知者彼於自身深生猒離欣樂當來堅持禁戒以不知故樂著自身毀犯禁戒所以者何諸持戒福能感善趣增上猛利諸樂果報爾時世尊重攝此義而說頌曰

世間諸有情　若了知持戒　能感樂果報
明見似如來　便於不淨身　深能生猒離
求當來勝果　堅持淨尸羅　由不知持戒
能感善趣樂　明見似如來　故毀犯淨戒
十一 諸有持戒人　得生於善趣　受天諸妙樂
證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情知而妄語無慚無愧無改悔心我說彼於惡不善業無不能造爾時世尊重攝此義而說頌

曰

知而故妄語　無慚愧悔心　如是諸有情
無惡而不造

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸有情知而妄語深生慚愧有改悔心我說彼於白淨善法無不能造爾時世尊重攝此義而說頌曰

知而故妄語　有慚愧悔心　如是諸有情
無善而不造　精勤不放逸　如說正修行
得無上涅槃　永離諸怖畏

吾從世尊聞如是語苾芻當知有一最勝補特伽羅彼於世間若不出現無量有情退失聖慧云何爲一補特伽羅所謂如來應正等覺所以者何若諸如來應正等覺不現世間無能宣說修聖慧法故諸有情退失聖慧苾芻當知諸有退失親友財位名小退失退失聖慧名大退失所以者何若諸有情退失聖慧於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有患有惱有燒及於當來長夜受苦及受種種猛利災害增長血滴常遊死路數墮地獄餓鬼傍生阿素洛趣數受人天生死憂苦所以者何由彼有情於其聖慧未能隨覺未能通達故於六趣生死輪迴若諸有情證得聖慧便能出離正盡苦邊是故汝等應如是學我當云何修習聖慧令不退失我當云何於諸聖慧隨覺通達汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

如來不出現　世間諸有情　無救無歸依
皆退失聖慧　失親友財位　是名小退失
若失眞聖慧　是名大退失　我觀諸世間
失無上聖慧　輪轉於生死　受諸名色身
彼於現法中　有苦無安樂　於當來長夜
久生死輪迴　若欲求聖慧　正盡衆苦邊
當願諸如來　數出現於世

吾從世尊聞如是語苾芻當知有一最勝補特伽羅彼於世間若出現者無量有情增長聖慧云何爲一補特伽羅所謂如來應正等覺所以者何若諸如來應正等覺出現世間有能宣說修聖慧法令諸有情增長聖慧苾芻當知諸有增長親友財位名小增長增長聖慧名大增長所以者何若諸有情增長聖慧於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒不於當來長夜受苦不受種種猛利災害不增血滴不遊死路不墮地獄餓鬼傍生阿素洛趣不受人天生死憂苦所以者何由彼有情於其聖慧已能隨覺已能通達不於六趣生死輪迴若諸有情未增聖慧無能出離正盡苦邊是故汝等應如是學我當云何修習聖慧令其增長我當云何於諸聖慧隨覺通達汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

如來若出現　世間諸有情　有救有歸依
皆增長聖慧　得親友財位　是名小增長
若得眞聖慧　是名大增長　我觀諸世間
得無上聖慧　不流轉生死　定取於涅槃
彼於現法中　離苦常安樂　於當來長夜
離生死輪迴　若欲增聖慧　正盡衆苦邊
當願佛世尊　長久住於世

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於生長時令諸有情愚癡增益顚倒堅固垢穢

隨增惡趣成滿與多衆生爲不利益爲不安
樂令諸世間人天大衆無義無利增長憂苦
云何一法所謂邪見所以者何由邪見故令
諸有情愚癡增益顛倒堅固垢穢隨增惡趣
成滿與多衆生爲不利益爲不安樂令諸世
間人天大衆無義無利增長憂苦如是名爲
世有一法於生長時令諸有情愚癡增益廣
說乃至令諸世間人天大衆無義無利增長
憂苦爾時世尊重攝此義而說頌曰

邪見生長時　令愚癡增益　及顛倒堅固
諸垢穢隨增　成滿諸惡趣　爲無利樂等
邪見害愚夫　如火燒衆物

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一法於
生長時令諸有情愚癡損減顛倒除滅淨法
隨增脫諸惡趣善趣成滿與多衆生爲大利　第二　十四
益爲大安樂令諸世間人天大衆有義有利
增長喜樂云何一法所謂正見所以者何由
正見故令諸有情愚癡損減顛倒除滅淨法
隨增脫諸惡趣善趣成滿與多衆生爲大利
益爲大安樂令諸世間人天大衆有義有利
增長喜樂如是名爲世有一法於生長時令
諸有情愚癡損減廣說乃至令諸世間人天
大衆有義有利增長喜樂爾時世尊重攝此
義而說頌曰

正見生長時　令愚癡損減　及顛倒除滅
諸淨法隨增　脫惡滿善趣　爲有利樂等
正見現在前　速證涅槃樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知我觀世間無
別一法速疾迴轉猶如其心所以者何是心
於境速疾迴轉世出世間無可爲喻汝等應
取如是心相善取相已應善思惟善思惟已
應善觀察善觀察已應善安住善安住已若
不覺有內貪欲纏汝等復應審諦觀察我今
爲有內貪欲纏而不覺耶我今爲無內貪欲
纏而不覺耶審觀察已復應作意思惟隨一　第二　十五
可愛境相如是作意思惟隨一可愛相時若
心隨順趣何喜樂可愛境相當知此心隨順
諸欲違背出離汝等爾時應自覺了我今猶
有內貪欲纏而不能覺非爲無有我今未斷
五欲貪纏所證與前未有差別我今猶未證
所修果譬如有人於駛流水牽重船筏逆上
而行此人爾時多用功力若暫懈慢便順下
流如是汝等思惟隨一可愛相時若心隨順
趣向喜樂可愛境相當知此心隨順諸欲違
背出離汝等爾時應自覺了我今猶有內貪
欲纏而不能覺非爲無有我今未斷五欲貪
纏所證與前未有差別我今猶未證所修果
汝等作意思惟隨一可愛相時若心隨順趣
向喜樂出離之相當知此心隨順出離違背
諸欲汝等爾時應自覺了我今無有內貪欲
纏非彼猶有而不能覺我今已斷五欲貪纏
所證與前已有差別我今已能證所修果如
以筋羽投置火中便即焦捲而不舒緩如是
汝等思惟隨一可愛相時若心隨順趣向喜
樂出離之相當知此心隨順出離違背諸欲
汝等爾時應自覺了我今無有內貪欲纏非
彼猶有而不能覺我今已斷五欲貪纏所證
與前已有差別我今已能證所修果是故汝
等應如是學我當云何善轉自心令其調伏
違背諸欲隨順出離汝等苾芻應如是學爾

時世尊重攝此義而說頌曰

無別有一法　性躁動如心　難調御難防
大仙之所說　譬如有智人　以火等衆具
調直於利箭　令遠有所中　如是諸苾芻
應善學方便　調直於心性　令速證涅槃　十六

重攝前經嗢柁南曰

修慈修二緣　施犯戒持戒　二妄二聖慧
邪見正見心

本事經卷第二

音釋

嗢柁南（梵語也此云自說 嗢烏骨切 柁待可切）萎（邑危切 枯也）悴（秦醉切 憔悴也）刈（魚肺切 割也）

本事經卷第三　孝三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻成就二分於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有患有惱有燒有罪有責爲諸有情同梵行者之所訶毀身壞命終生諸惡趣云何爲二一於根門不能守護二於飲食不善知量諸有苾芻成就此二於現法中多諸憂苦無喜樂住有災有患有惱有燒有罪有責爲諸有智同梵行者之所訶毀身壞命終生諸惡趣爾時世尊重攝此義而說頌曰

若不能守護　眼等六根門　飲食不知量
成不信懈怠　彼於現法中　身心多受苦
及有災有患　有惱有燒然　行住於坐卧
若覺若夢中　由彼二因緣　恒有罪有責
居聚落空閑　衆中及靜處　有智常訶責
當生惡趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻成就二分於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒無罪無責爲諸有智同梵行者之所稱讚身壞命終生諸善趣云何爲二一於根門能自守護二於飲食能善知量諸有苾芻成就此二於現法中多諸喜樂無憂苦住無災無患無惱無燒無罪無責爲諸有智同梵行者之所稱讚身壞命終生諸善趣爾時世尊重攝此義而說頌曰

若能自守護　眼等六根門　飲食善知量
成就信精進　彼於現法中　身心多受樂
及無災無患　無惱無燒然　行住與坐卧
若覺若夢中　由彼二因緣　恒無罪無責
居聚落空閑　衆中及靜處　有智常稱讚
當生善趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法能生焦惱云何爲二謂有一類補特伽羅惟造衆惡惟作兇狂惟起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏彼於後時身嬰重疾徧體發生增上猛利嚴切苦受楚毒垂終不可醫療受此苦時呻吟怨歎作是念言我從昔來惟造衆惡惟作兇狂惟起雜穢不修衆善不習調

柔不救怖畏若諸有情惟造衆惡惟作宄狂惟起雜穢不修衆善不習調柔不救怖畏彼之所趣我定當往彼由惟造衆惡等故心生焦惱及以不修衆善等故心生焦惱如是名爲有二種法能生焦惱爾時世尊重攝此義而說頌曰

有二法能生　愚者心焦惱　謂惟作罪業
及不修福因　後遭病苦時　呻吟而怨歎
恨有罪無福　心悔惱焦然　有罪無福人
所生諸惡趣　我亦當隨生　決定無有疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法心不焦惱云何爲二謂有一類補特伽羅惟修衆善惟習調柔惟救怖畏不造衆惡不作宄狂不起雜穢彼於後時身嬰重疾徧體發生增上猛利嚴切苦受楚毒垂終不可醫療受此苦時雖有呻吟而無怨歎作是念言我從昔來惟修衆善惟習調柔惟救怖畏不造衆惡不作宄狂不起雜穢若諸有情惟修衆善惟習調柔惟救怖畏不造衆惡不作宄狂不起雜穢彼之所趣我定當往彼由惟修衆善等故心不焦惱及以不造衆惡等故心不焦惱如是名爲有二種法心不焦惱爾時世尊重攝此義而說頌曰

有二法能生　智者心歡喜　謂惟修福業
及不作罪因　後遭病苦時　呻吟無怨歎
慶有福無罪　不悔惱焦然　有福無罪人
所生諸善趣　我亦當隨往　決定無有疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知爲汝畧說二速通行云何爲二一者樂行二者苦行謂由樂行證彼速通及由苦行證彼速通所修加行無澀難故所得諸根皆猛利故是則名爲樂速通行所修加行有澀難故所得諸根皆猛利故是則名爲苦速通行是名畧說二速通行爾時世尊重攝此義而說頌曰

今爲汝畧說　二種速通行　謂樂行苦行
因斯證速通　無澀難加行　有猛利諸根
由是大仙尊　名樂速通行　有澀難加行
有猛利諸根　由是大仙尊　名苦速通行

吾從世尊聞如是語苾芻當知爲汝畧說二遲通行云何爲二一者樂行二者苦行謂由樂行證彼遲通及由苦行證彼遲通所修加行無澀難故所得諸根皆羸鈍故是則名爲樂遲通行所修加行有澀難故所得諸根皆羸鈍故是則名爲苦遲通行是名畧說二遲通行爾時世尊重攝此義而說頌曰

今爲汝畧說　二種遲通行　謂樂行苦行
因此證遲通　無澀難加行　有羸鈍諸根
由是大仙尊　名樂遲通行　有澀難加行
有羸鈍諸根　由是大仙尊　名苦遲通行

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法不能發生白淨善法設已發生不能決定設已決定不能圓滿彼於如是白淨善法能爲障礙能作衰損能生憂悔身壞命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦云何爲二一者惡戒二者惡見諸有一類補特伽羅成就如是所說二法定不能生白淨善法設復已生不能決定廣說乃至身壞命終如棄重擔墮於地獄受諸劇苦爾時世尊重攝此義而說頌曰

若成就二法　謂惡戒惡見　彼人終不能

生白淨善法　雖生而不定　設定不圓滿
於白淨善法　能衰損障礙　彼臨命終時
有憂悔悲惱　如棄捨重檐　定生地獄中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法定能發生白淨善法若先已生能令決定若先已定能令圓滿彼於如是白淨善法不爲障礙不作衰損不生憂悔身壞命終如棄重檐生天趣中受諸快樂云何爲二一者善戒二者善見諸有一類補特伽羅成就如是所說二法決定能生白淨善法若先已生能令決定廣說乃至身壞命終如棄重檐生天趣中受諸快樂爾時世尊重攝此義而說頌曰

若成就二法　謂善戒善見　彼人終定能
生白淨善法　若生而決定　決定必圓滿
於白淨善法　不衰損障礙　彼臨命終時
無憂悔悲惱　如棄捨重檐　定生天趣中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法臨命終時能生憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中云何爲二謂作不作云何爲作謂身惡行語惡行意惡行是名爲作云何不作謂身妙行語妙行意妙行是名不作謂有一類補特伽羅成就如是所說二法臨命終時能生憂悔身壞命終墮諸惡趣生地獄中爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸有愚癡人　作三種惡行　不作三妙行
引餘過令生　彼臨命終時　決定有憂悔
死墮諸惡趣　生於地獄中

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有一類補特伽羅成就二法臨命終時不生憂悔身壞命終昇於善趣生天界中云何爲二謂作不作云何爲作謂身妙行語妙行意妙行是名爲作云何不作謂身惡行語惡行意惡行是名不作諸有一類補特伽羅成就如是所說二法臨命終時不生憂悔身壞命終昇於善趣生天界中爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸有智慧人　作三種妙行　不作三惡行
引餘德令生　彼臨命終時　決定無憂悔
死昇諸善趣　生於天界中

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二妙智應修令生能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃云何爲二一者法智二者類智法智生時便能無倒徧知有爲於有爲法既徧知已便能令彼感後有因不得生起增長廣大類智生時便能如實斷滅無明滅無明故便無戲論無戲論故便無尋伺無尋伺故便無樂欲無樂欲故便無愛憎無愛憎故便無慳嫉無慳嫉故便無種種執持刀杖違害鬬諍互相罵辱不眞實語相離間語諸雜穢語及餘無量惡不善法無彼諸惡不善法故感後有業便不增長感後有業不增長故諸業滅盡業滅盡故衆苦滅盡苦滅盡故生死路絕此路絕已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名爲有二妙智應修令生能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃爾時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智　應修習令生　能得未得等
謂法智類智　若法智生時　徧知有爲法

便能令後有　因不生不增　若類智生時
無明便斷滅　由此展轉故　絕生死輪迴
自知我生盡　及梵行已立　所作皆已辦
更不受後有

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二妙智應正尋思應善稱量應審觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃云何為二謂世間智及出世智世間智者謂於色蘊能正了知此為色蘊於受想行及識蘊中亦復如是於其地界能正了知此為地界於水火風及空識界亦復如是於其眼界能正了知此為眼界於其色界及眼識界亦復如是於其耳界能正了知此為耳界於其聲界及耳識界亦復如是於其鼻界能正了知此為鼻界於其香界及鼻識界亦復如是於其舌界能正了知此為舌界於其味界及舌識界亦復如是於其身界能正了知此為身界於其觸界及身識界亦復如是於其意界能正了知此為意界於其法界及意識界亦復如是於如此等世俗法中如是如是如實了知智見通慧現觀等覺周偏照了名世間智諸聖弟子於此所說世間智中應正尋思應善稱量應審觀察此世間智正修習時為能令彼生法有情求脫生不為能令彼老法有情求脫老不病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是既審察已能正了知此世間智正修習時不能令彼生法有情求脫於生不能令彼老法有情求脫於老病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是所以者何此世間智非賢聖法非能永出非趣涅槃非能永猒非能永離非能永滅非能永寂非真通慧非正等覺不證涅槃是感生法是感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於世間法住怖畏想於出世法住安靜想以於世間生怖畏故都無執受無執受故不生渴愛不渴愛故便自內證究竟涅槃證涅槃已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名於此世間智中應正尋思應善稱量應審觀察

出世智者謂於一切蘊界處中能正了知如是諸法是無常性苦性病性癰性箭性惱性害性怖性熱性壞性滅性災性橫性有疫癘性虛性偽性空性妄性無實我性難保信性於如是等諸法性中如實了知智見通慧現觀等覺周徧照了名出世智諸聖弟子於此所說出世智中應正尋思應善稱量應審觀察此出世智正修習時為能令彼生法有情求脫生不為能令彼老法有情求脫老不病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是既審察已能正了知此出世智正修習時定能令彼生法有情求脫於生定能令彼老法有情求脫於老病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法亦復如是所以者何此出世智是賢聖法是能永出是趣涅槃是能永猒是能永離是能永滅是能永寂是真通慧是正等覺能證涅槃非感生法非感老法病法死法愁法歎法憂法苦法不安隱法彼於如是尋思稱量審觀察時於出世法生珍寶想於世間法生下賤想以於出世生珍寶故

便生歡喜生歡喜故其心安適心安適故身得輕安身輕安故便受悅樂受悅樂故心得寂定心寂定故能實知見實知見故能深猒背深猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫故便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名於此出世智中應正尋思應善稱量應審觀察如是名爲有二妙智應正尋思應善稱量應審觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能會正理能獲甘露能證涅槃爾時世尊重攝此義而說頌曰

有二種妙智　智者應尋思　謂世出世間
能正盡衆苦　應觀世間智　發生怖畏想
都無有執受　展轉證涅槃　應觀出世智
發生珍寶想　由此生歡喜　便得身輕安
輕安故悅樂　悅樂故心定　由心得定故
便能生覺支　覺支觀聖諦　永斷諸疑網
無疑無所取　永脫衆苦邊

重攝前經嗢拕南曰

二根二焦惱　二行二戒見　二作及不作
二智有二種

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故爲求名譽遠所聞故爲求利養及恭敬故而出家者不名眞實於如來所修行梵行若有苾芻爲通達故爲徧知故而出家者是名眞實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻爲通達故爲徧知故而出家已便能如實通所通達知所徧知旣能如實通所通達知所徧知便能如實斷所應斷修所應修證所應證旣能如實斷修證已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是若有爲通達故爲徧知故而出家者是名眞實於如來所修行梵行爾時世尊重攝此義而說頌曰

爲矯誑名譽　利養及恭敬　非眞修梵行
是虛妄出家　爲通達徧知　速證最上義
是眞修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故爲求名譽遠所聞故爲求利養及恭敬故而出家者不名眞實於如來所修行梵行若有苾芻爲律儀故爲正斷故而出家者是名眞實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻爲律儀故爲正斷故而出家已便能如實守護六根不虧禁戒及能速證最上正斷旣能如實守護六根不虧禁戒及能速證最上正斷便能如實斷所應斷修所應修證所應證旣能如實斷修證已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是若有爲律儀故爲正斷故而出家者是名眞實於如來所修行梵行爾時世尊重攝此義而說頌曰

爲矯誑名譽　利養及恭敬　非眞修梵行
是虛妄出家　爲正斷律儀　速證最上義
是眞修梵行　非虛妄出家

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻爲欲矯誑諸衆生故爲求名譽遠所聞故爲求利養及恭敬故而出家者不名眞實於如來所修行梵行若有苾芻爲求猒背爲求離欲而出家者是名眞實於如來所修行梵行所以者何是諸苾芻爲猒背故爲離欲故而出

家已便能如實猒背離欲既離欲已便得解
脫既解脫已便自了知我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有如是若有爲猒背故爲
離欲故而出家者是名眞實於如來所修行
梵行爾時世尊重攝此義而說頌曰
爲矯誑名譽　利養及恭敬　非眞修梵行
是虛妄出家　爲猒背離欲　速證最上義
是眞修梵行　非虛妄出家
吾從世尊聞如是語苾芻當知一切如來應
正等覺所說法門畧有二種云何爲二一者
於惡應正了知二者於惡應深猒背一切如
來應正等覺畧說如是二種法門所以者何
諸修行者於諸惡法應正了知既於惡法正
了知已便能猒背既猒背已便能離欲既離
欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有如是行者
永斷諸愛及衆結縛無倒現觀正盡苦邊爾
時世尊重攝此義而說頌曰
當知諸如來　應正等覺者　哀愍衆生故
說二種法門　於衆惡正知　及猒背離欲
心解脫自在　正盡衆苦邊
吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法若
修若習若多修習能斷二法云何二法若修
若習若多修習能斷二法謂不淨觀及慈悲
觀能斷貪欲及與瞋恚所以者何一切已貪
現貪當貪皆由作意思惟淨相一切已瞋現
瞋當瞋皆由作意思惟怨相一切已斷現斷
當斷所有貪欲皆由作意修不淨觀一切已
斷現斷當斷所有瞋恚皆由作意修慈悲觀
於不淨觀若修若習若多修習決定能斷一
切貪欲於慈悲觀若修若習若多修習決定
能斷一切瞋恚若欲決定斷貪欲者當勤精
進修不淨觀若欲決定斷瞋恚者當勤精進
修慈悲觀修不淨觀無有貪欲而不能斷修
慈悲觀無有瞋恚而不能斷如是名爲有二
種法若修若習若多修習能斷二法爾時世
尊重攝此義而說頌曰
修習多修習　二法斷二法　謂不淨慈悲
斷貪欲瞋恚　是故有智者　當觀自饒益
修不淨慈悲　斷貪欲瞋恚
吾從世尊聞如是語苾芻當知其涅槃界畧
有二種云何爲二一者有餘依涅槃界二者
無餘依涅槃界云何名爲有餘依涅槃界謂
諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作
已辦已捨重擔已證自義已盡有結已正解
了心善解脫已得徧知宿行爲緣所感諸根
猶相續住雖成諸根現觸種種好醜境界而
能猒捨無所執著不爲愛恚纏繞其心愛恚
等結皆永斷故彼於諸色求欲見時雖復以
眼觀於諸色而不發起貪瞋癡等雖復有眼
及好醜色而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛
恚等結皆永斷故彼於諸聲求欲聞時雖復
以耳聽於諸聲而不發起貪瞋癡等雖復有
耳及好醜聲而無貪欲亦無瞋恚所以者何
愛恚等結皆永斷故彼於諸香求欲齅時雖
復以鼻齅於諸香而不發起貪瞋癡等雖復
有鼻及好醜香而無貪欲亦無瞋恚所以者
何愛恚等結皆永斷故彼於諸味求欲嘗時
雖復以舌嘗於諸味而不發起貪瞋癡等雖
復有舌及好醜味而無貪欲亦無瞋恚所以

者何愛恚等結皆永斷故彼於諸觸求欲覺時雖復以身覺於諸觸而不發起貪瞋癡等雖復有身及好醜觸而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故彼於諸法求欲知時雖復以意知於諸法而不發起貪瞋癡等雖復有意及好醜法而無貪欲亦無瞋恚所以者何愛恚等結皆永斷故乃至其身相續住世未般涅槃常為天人瞻仰禮拜恭敬供養是名有餘依涅槃界云何名為無餘依涅槃界謂諸苾芻得阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦已捨重擔已證自義已盡有結已正解了已善解脫已得徧知彼於今時一切所受無引因故不復希望皆永盡滅畢竟寂靜究竟清涼隱沒不現惟由清淨無戲論體如是清淨無戲論體不可謂有不可謂無不可謂彼亦有亦無不可謂彼非有非無惟可說為不可施設究竟涅槃是名無餘依涅槃界苾芻當知如是名為畧有二種涅槃之界爾時世尊重攝此義而說頌曰

漏盡心解脫　任持最後身　名有餘涅槃
諸行猶相續　諸所受皆滅　寂靜永清涼
名無餘涅槃　衆戲論皆息　此二涅槃界
最上無等倫　謂現法當來　寂靜常安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知由二纏故令諸天人一類怯劣一類勇猛有慧眼者能正觀察云何二纏謂有見纏無有見纏云何天人一類怯劣謂有天人愛有樂有欣有喜有為滅有故說正法時不能恭敬攝耳聽受亦復不能住奉教心不能隨順修如實見惟生怯劣退轉驚怖我等爾時當何所有我等爾時當如何有如是天人一類怯劣云何天人一類勇猛謂有天人怖有猒有欣求無有彼彼苦法所逼切故攝受執著如是如是諸惡見趣作是念言我若斷壞隱沒不現爾時乃名寂靜微妙如是天人一類猛盛云何名為有慧眼者能正觀察謂聖聲聞如實觀察既觀察已不於如實而生憍慢不依如實而生憍慢不因如實而生憍慢不恃如實而生憍慢如實見已便生猒背既猒背已便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有作是思惟世尊為彼喜樂諸有阿賴耶者恒為常見所繫縛者令滅有故所說正法微細甚深難見難悟寂靜勝妙非諸尋思所行境界是諸審諦慧者所證一切世間真實對治謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶斷諸徑路證真空性離諸貪欲證得究竟寂滅涅槃作是思惟世尊為彼怖畏諸有阿賴耶者恒為斷見所繫縛者令知業果無失壞故所說正法現見應時易見饒益智者內證一切世間真實對治謂能除滅憍慢渴愛害阿賴耶斷諸徑路證真空性離諸貪欲證得究竟寂滅涅槃如是名為有慧眼者能正觀察如是名為由二纏故令諸天人一類怯劣一類勇猛有慧眼者能正觀察爾時世尊重攝此義而說頌曰

由二纏所纏　令諸天人衆　一類有怯劣
一類有勇猛　有慧眼聲聞　能如實觀察
能除慢猒離　究竟證涅槃　復如實了知
佛所說正法　能滅斷常見　及二愛無餘
有慧眼龍王　能普雨法雨　滅除煩惱餤

令證大清涼

本事經卷第三

本事經卷第四　孝四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之二

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻減省睡眠具念正知心常安住悅豫清淨於諸善法善觀時宜而正修習如是苾芻減省睡眠具念正知心常安住悅豫清淨於諸善法善觀時宜而正修習於二果中隨證一果謂於現法或證有餘依涅槃界或不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

覺悟能聞法　修行得勝果　躭著於睡眠
都無有所得　減省睡眠者　具正念正知
善安住其心　常悅豫清淨　於諸善法中
知時宜修習　能究竟超越　生老病死苦
是故應勤修　減省睡眠法　常委觀寂靜
得二果無疑　或斷下分結　證得不還果
或斷上分結　度生老病死

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻於空閑處常樂宴坐勤修內心奢摩他定不離靜慮成就明淨毗鉢舍那守護自心令無散亂於諸善法修集無猒如是苾芻於二果中我說定能隨證一果謂於現法或證有餘依涅槃界或不退果爾時世尊重攝此義而說頌曰

樂空閑宴坐　具正念正知　善安住其心
離虛妄分別　善防護自心　速斷無明闇
及諸欲煩惱　無憂悔歸眞　常寂定其心
具正念靜慮　無所執解脫　永盡諸有貪
常樂不放逸　見放逸生怖　諸見能永斷
速證般涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻無慚無愧彼人決定不能通達不能徧知不證等覺不證涅槃不能證得無上安樂若有苾芻有慚有愧彼人決定能得通達能得徧知能證等覺能證涅槃能證究竟無上安樂爾時世尊重攝此義而說頌曰

無慚無愧者　懈怠不精進　多惛沉睡眠
去結盡爲遠　有慚有愧者　常無有放逸
樂靜慮深定　去涅槃不遠　彼能斷衆結
及生老病死　速證三菩提　得無上安樂

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸出家者畧有二種所應作事若能正作得所未得觸所未觸證所未證能超愁歎能滅憂苦能觸如理能得甘露能證涅槃云何爲二一者靜慮二者聽說云何靜慮謂諸苾芻遠離諸欲惡不善法有尋有伺離生喜樂具足安住最初靜慮尋伺靜息內淨一趣無尋無伺定生喜樂具足安住第二靜慮離喜住捨正念正知身受快樂衆聖所說有捨有念安住快樂具足安住第三靜慮斷苦斷樂先滅憂喜不苦不樂捨念清淨具足安住第四靜慮云何聽說謂諸苾芻於佛所說初中後善文義巧妙純滿清白梵行之法所謂契經應頌記別伽陀自說本事本生及與方廣未曾有法於如是法受誦聽習令其通利宣暢解釋是名聽說如是名爲諸出家者畧有二種所應作事若能正作得所未得觸所未觸證所未證能超愁歎能滅憂苦能觸如理能得甘露能證涅槃爾時世尊重攝此義而說頌曰

出家有二種　正所應作事　謂靜慮聽說
速證於涅槃　靜慮慧爲因　慧必由靜慮
有靜慮有慧　速證於涅槃　百千瘂羊僧
無慧修靜慮　設經百千歲　無一得涅槃
勤修智慧人　樂聽法說法　欽念須臾頃
能速證涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知尋求有二更無第三云何爲二謂聖尋求非聖尋求云何名爲非聖尋求謂有一類已有老法尋求老法已有病法尋求病法已有死法尋求死法已有愁法尋求愁法已有染法尋求染法云何老法所謂妻子奴婢僕使象馬牛羊鷄猪田宅金銀財穀是名老法如是老法是諸有情生死苦本愚夫異生於此守護染愛躭著由此不能解脫生死故名老法云何病法所謂妻子奴婢僕使廣說乃至由此不能解脫生死故名病法云何死法所謂妻子奴婢僕使廣說乃至由此不能解脫生死故名死法云何愁法所謂妻子奴婢僕使廣說乃至由此不能解脫生死故名愁法云何染法所謂妻子奴婢僕使象馬牛羊鷄猪田宅金銀財穀是名染法如是染法是謂有情生死苦本愚夫異生於此守護染愛貪著由此不能解脫生死故名染法若有於此愛樂尋求當知是名非聖尋求如是尋求如來終不稱揚讚歎唯勸導之令知捨離何緣如是非聖尋求如來終不稱揚讚歎唯勸導之令知捨離由此尋求非賢聖法非能出離非趣涅槃非猒非離非滅非靜非得通慧非成等覺非證涅槃由此尋求能引一切生老病死愁歎憂苦諸熱惱法是故如是非聖尋求如來終不稱揚讚歎唯勸導之令知捨離云何名爲是聖尋求謂有一類已有老法能自了知我有老法能如實知老法過患尋求畢竟無老無上安樂涅槃已有病法能自了知我有病法能如實知病法過患尋求畢竟無病無上安樂涅槃已有死法能自了知我有死法能如實知死法過患尋求畢竟無死無上安樂涅槃已有愁法能自了知我有愁法能如實知愁法過患尋求畢竟無愁無上安樂涅槃已有染法能自了知我有染法能如實知染法過

患尋求畢竟無染無上安樂涅槃如是名為是聖尋求如是尋求一切如來稱揚讚歎何緣如是是聖尋求一切如來稱揚讚歎由此尋求是賢聖法能永出離能趣涅槃能猒能離能滅能靜能得通慧能成等覺能證涅槃由此尋求能超一切生老病死愁歎憂苦生死熱惱是故如是是聖尋求一切如來稱揚讚歎如是名為尋求有二更無第三是故汝等應如是學我當云何遠離如是非聖尋求修行如是是聖尋求汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

一切有情類　有二種尋求　更無有第三
謂聖與非聖　不知老病死　愁染法過患
希求深愛著　名非聖尋求　此增長衆苦
出離未為期　從生復至生　或高或下趣
善知老病死　愁染法過患　希求彼寂滅
名真聖尋求　此損減衆苦　速證於涅槃
永安樂清涼　常無漏無怖　彼非聖尋求
諸佛所呵毀　是生死根本　智者當遠離
此真聖尋求　諸佛所稱讚　是趣涅槃道
有智者應修

重攝前經嗢柁南曰

為通達律儀　猒知不淨界　經覺悟宴坐
愧所作尋求

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有二種白淨善法能護世間云何為二謂慚與愧若無此二白淨善法世間有情皆成穢雜猶如牛羊雞猪狗等不識父母兄弟姊妹不識軌範親教導師似導師等由有此二白淨善法世間有情離諸穢雜非如牛羊雞猪狗等了知父母兄弟姊妹了知軌範親教導師似導師等是故汝等應如是學我當云何成就如是二種最勝第一慚愧白淨善法汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

二白淨善法　能護諸世間　令不失人天
謂慚及與愧　若無此二法　都不識尊卑
穢雜似牛羊　雞猪狗等類　由有此二法
能了別尊卑　非如牛羊等　行諸雜穢事
諸有智慧人　成就二白法　常守人天趣
終不墮三塗

吾從世尊聞如是語苾芻當知我為如來應正等覺未成佛時居菩薩位多分安住二種尋思云何為二一者如來居菩薩位多分安住不害尋思欣喜悅樂如是安住不害尋思欣喜悅樂是名第一多分尋思由住如是修習行迹於諸有情都無損害由此尋思證得無量圓滿梵住二者如來居菩薩位多分安住永斷尋思欣喜悅樂如是安住永斷尋思欣喜悅樂是名第二多分尋思由住如是修習行迹於不善法能正永斷由此尋思證得善根圓滿勝道我於爾時安住如是二種尋思精進勇猛乃至自身一切血肉悉皆枯竭唯餘身肉骨筋皮纏裹亦不放逸乃至未知未見未得未解未證所應知見得解證法於其中間住不放逸精進勇猛曾無懈廢由不放逸精進勇猛無懈廢故速證無上正等菩提速證無上清涼涅槃速證無上一切智見是故汝等應如是學我當云何安住不害欣喜悅樂多分尋思安住永斷欣喜悅樂多分尋思汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此

義而說頌曰
佛爲菩薩時　多安住二法　謂不害永斷
欣喜悅樂思　不害諸有情　修慈悲喜捨
證無量梵住　圓滿不爲難　永斷不善法
一切煩惱纏　證得諸善根　圓滿殊勝道
常精進勇猛　無放逸而住　證無上菩提
清涼涅槃等

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸婆羅門長者居士刹帝利等多有所作謂施汝等如法衣服飲食卧具病緣醫藥房舍資具汝等苾芻多有所作謂能爲彼宣說正法初中後善文義巧妙純滿清白梵行之法由此俱能解脫生法老病死法愁歎憂苦熱惱之法汝等與彼力輪法輪展轉相依於如來所勤修梵行速至無上般涅槃城爾時世尊重攝此義而說頌曰

出家與居家　展轉互相依　由力法二輪
速至涅槃樂　出家依在俗　得如法資具
在俗依出家　獲微妙正法　二衆互相依
受人天快樂　度生老病死　至清涼涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知依住尸羅能修二法云何爲二謂奢摩他毗鉢舍那謂修行者依住尸羅修奢摩他既修如是奢摩他已修心令滿爲何事故修習其心修習心者爲斷貪故諸修行者依住尸羅精勤修習毗鉢舍那既修如是毗鉢舍那已修慧令滿爲何事故修習其慧修習慧者爲斷癡故貪染汙心令不解脫癡染汙慧令不明照若永離貪心善解脫若永離癡慧善解脫若於如是二種解脫已能正知見得觸證我說彼爲心善解脫慧善解脫獨一修習最上丈夫諸聖弟子正證如是心解脫者若他罵詈呵責輕弄毀辱等時不由此緣發生種種不忍不信害恨等心所以者何以能照見他罵詈等於彼有罪於已無損諸聖弟子正證如是心解脫者若他讚美恭敬禮拜供養等時不由此緣發生種種歡喜踊躍悅豫等心所以者何以能照見他讚美等於彼有福於已無益若能如是名於世法得心平等無戚無欣安隱自在是故汝等應如是學我當云何依住尸羅修奢摩他毗鉢舍那汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

依住淨尸羅　修無罪止觀　察護根及意
證甘露涅槃　修止令心調　心調離貪欲
離欲證解脫　證解脫心平　修觀令慧明
慧明滅癡闇　滅闇證解脫　證解心平等
故汝等苾芻　精進勿放逸　常依住尸羅
修無罪止觀

吾從世尊聞如是語苾芻當知修學勝利於如來所修行梵行慧爲上首解脫堅固念最尊勝若有成就修學勝利於如來所修行梵行慧爲上首解脫堅固念最尊勝彼終不爲味著色貪纏擾其心亦復不爲味著聲香味觸法貪纏擾其心心不爲貪所纏擾故無隨味著色相貌識無隨味著聲香味觸法相貌識於二果中隨證一果謂於現法證有餘依般涅槃界或不還果爾時世尊重攝此義而說頌曰

修學勝利人　依佛修梵行　慧爲其上首
及解脫堅牢　念最居尊勝　二果隨證一

謂現法涅槃　及永不還果　由慧爲上首
貪不援其心　無隨色等緣　相貌所生識
學勝利圓滿　生勝定上慧　盡生老死邊
證有餘依界　故汝等苾芻　應勤修戒定
生微妙勝慧　盡生老病死　住我法律中
能無放逸者　定壞魔軍力　永盡衆苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切世間惡不善法皆以無明爲其前導而得生長以無慚愧爲其後助而不損減所以者何諸趣有生生老病死愁歎憂苦熱惱等法一切皆用無明爲根而得生長既生長已依之復能生起一切惡不善法惡法既生由無慚愧都無悔變無悔變故而不損減一切世間善清淨法皆以慧明爲其前導而得生長以慚與愧爲其後助而不損減所以者何明處其前慚愧爲後能永斷滅諸趣有生生老病死能超一切愁歎憂苦熱惱等法能觸如理能得甘露能證涅槃是故汝等應如是學我當云何永斷無明發起慧明永斷一切諸趣有生生老病死永超一切愁歎憂苦熱惱等法觸於如理得於甘露證於涅槃汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

此世及後生　生老病死等　貪愛等煩惱
皆無明爲根　無明爲大愚　令久處生死
此世與他世　高下趣往還　最初有無明
最後無慚愧　生長諸惡法　墮衆惡趣中
故應勤精進　離貪愛愚癡　發起智慧明
斷生死苦本

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切如來應正等覺憐愍世間出興於世爲欲永斷除捨二法轉於賢聖無上法輪一切世間所有沙門或婆羅門天魔梵等曾未有能如法轉者云何二法一者無明二者有愛一切如來應正等覺憐愍世間出興於世皆爲永斷除捨此二轉於賢聖無上法輪廣說乃至曾未有能如法轉者若能永斷除捨一切所有無明及諸有愛令其永盡無有遺餘便能永斷一切煩惱諸雜染法是則名爲出諸坑塹越諸垣墻破諸關鍵摧伊師迦是眞賢聖是正法幢是大沙門是婆羅門是眞聰慧是眞沐浴是眞智者是眞調順至調順地名世福田爾時世尊重攝此義而說頌曰

無上正等覺　商主世間尊　大雄大丈夫
拔衆毒箭者　哀愍諸世間　爲斷除二法
謂無明有愛　轉無上法輪　是苦是苦因
是衆苦永滅　是八支聖道　趣滅苦涅槃
智者聞斯法　信解等堅牢　達諸法正眞
斷無明有愛　無明有愛除　諸雜染皆滅
至善調順地　名世良福田

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二苦事最爲難忍一剃鬚髮二常乞求所以者何世間怨嫌興呪詛者作是願言願彼貧窮剃除鬚髮服故弊衣手持瓦器從家至家行乞自活諸有淨信善男子等受持此法而出家者非爲王賊債主怖畏之所逼切非恐不活而捨居家但爲超度生老病死愁歎憂苦熱惱等法但爲滅除純大苦蘊我諸弟子求如是事正信出家爲利自他受持此法或有如是而出家已未經幾時則便寬慢放逸懈怠下劣精進亡失正念無有正知心亂不定縱任諸

根多欲貪著心懷瞋忿愚鈍無知躭染諸欲虛妄思惟毀諸禁戒實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行內朽順流如穢蝸螺貝音狗行覆藏已惡詐現自善成就種種惡不善法譬如有人從闇入闇從坑墮坑從怨至怨我說如是癡出家人亦復如是又如有木兩頭火然中塗糞穢若在聚落及與空閑皆無復用我說如是癡出家人亦復如是失在家法復非沙門世出世間皆無勝分爾時世尊重攝此義而說頌曰

出家而破戒　二俱無所成　謂失在家儀
及壞沙門法　寧吞熱鐵丸　洋銅而灌口
不受人信施　而毀犯尸羅　諸毀犯尸羅
無悔無慚愧　多受人信施　定當生地獄
諸有智慧人　應堅持淨戒　勿受人信施
而毀犯尸羅

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種補特伽羅攝受增益惡趣地獄惡不善法云何二種補特伽羅一者一類補特伽羅毀犯淨戒實非沙門自稱沙門實非梵行自稱梵行內朽順流如穢蝸螺貝音狗行覆藏已惡詐現自善如朽隧級無所復用唯增惡趣二者一類補特伽羅於具淨戒無所毀犯精進修行清白梵行有德苾芻以諸無根非梵行法誹謗毀辱令失威光如是二種補特伽羅攝受增益惡趣地獄惡不善法爾時世尊重攝此義而說頌曰

二補特伽羅　生長惡趣業　謂毀犯淨戒
及誹謗賢良　如是二種人　俱名爲下賤
現在人所鄙　受苦在當來　是故諸苾芻
常應不放逸　受持清淨戒　勿誹謗他人

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種補特伽羅恩深難報云何爲二所謂父母假使有人一肩荷父一肩擔母盡其壽量曾無暫捨供給衣食病緣醫藥種種所須猶未能報父母深恩所以者何父母於子恩極深重所謂產生慈心乳哺洗拭將養令其長大供給種種資身衆具教示世間所有儀式心常欲令離苦得樂曾無暫捨如影隨形父母於子既有如是所說深恩當云何報若彼父母於佛法僧無清淨信其子方便示現勸導讚勵慶慰令生淨信若彼父母無清淨戒其子方便示現勸導讚勵慶慰令其受持清淨禁戒若彼父母無彼多聞其子方便示現勸導讚勵慶慰令其聽聞諸佛正法若彼父母爲性慳貪不樂布施其子方便示現勸導讚勵慶慰令行布施若彼父母爲性闇鈍無有勝慧其子方便示現勸導讚勵慶慰令修勝慧其子如是乃名眞實報父母恩爾時世尊重攝此義而說頌曰

二補特伽羅　恩深重難報　所謂父及母
能生長世間　假使以兩肩　盡壽荷父母
常供養恭敬　猶未爲報恩　父母於世間
能生育教導　慈心求利樂　如彼影隨形
若父母先無　信戒聞捨慧　子令其修習
名眞實報恩　恭敬給所須　唯現世安樂
令修信戒等　究竟證涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種無欺誑法云何爲二謂業與智若諸有情已集諸業其異熟果若未現前終不盡滅若諸有

情已生諸智一切煩惱若未永除終不捨離如是名爲世有二種無欺誑法爾時世尊重攝此義而說頌曰

二無欺誑法　諸佛共所談　謂已集已生
諸業及諸智　異熟果未生　諸業終不滅
煩惱若未盡　智終不捨離　業是生死因
智爲滅惑本　是故應修智　永盡衆苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有二種補特伽羅應深尊重禮拜供養以敬愛心親近而住云何爲二所謂父母若諸有情於其父母深心尊重禮拜供養以敬愛心親近而住生無量福諸有智人咸共稱歎聲譽普聞處衆無畏後不焦惱無悔命終身壞死後昇諸善趣生於天中何緣有情應於父母深心尊重禮拜供養以敬愛心親近而住父母於子有深重恩所謂産生慈心乳哺洗拭將養令其長大供給種種資身衆具教示世間所有儀式心常欲令離苦得樂曾無暫捨如影隨形是故父母應深敬重禮拜供養以敬愛心親近而住若諸有情敬愛父母親近而住父母於其深心慈愍除無益事授有益事制止衆惡勸修衆善爲其娉娶貞良妻室有時賜與珍寶財穀世間天人咸共稱歎恭敬供養親近加護令無衰惱是故有情於其父母應深尊重禮拜供養以敬愛心親近而住爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸有樂福人　應尊重父母　禮拜修供養
敬愛親近居　世間聰慧人　恭敬於父母
恒時修供養　常生歡喜心　父母於世間
恩深重難報　除無益制惡　授利勸修善
與妻室資財　慈心常覆護　是故修供養
無量福聚生　現得勝名聞　咸供養恭敬
死生天善趣　受妙樂無窮　欲得生天人
受五欲妙樂　猶如天帝釋　當供養父母

重攝前經嗢柁南曰

善尋輪戒學　無明慧斷除　苦毀謗報恩
無欺誑父母

本事經卷第四

本事經卷第五　孝五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

二法品第二之三

吾從世尊聞如是語苾芻當知施有二種云何爲二一者財施二者法施云何財施謂有一類補特伽羅能施種種美妙飲食衣服車乘房舍卧具資産燈明病緣醫藥捨如是等分布惠他名爲財施云何法施謂廣爲他宣說正法初中後善文義巧妙純滿清白梵行之法令諸有情聞已解脫生老病死愁歎憂苦諸熱惱法是名法施於此財法二種施中法施最上勝妙第一譬如世間從牛出乳從乳出酪酪出生酥從此生酥出於熟酥復從熟酥出於醍醐於是種種牛諸味中醍醐最上勝妙第一如是財法二種施中法施最上勝妙第一於法施中能無顛倒行法施者唯有如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵爾時世尊重攝此義而說頌曰

於二種施中　法施爲第一　能行法施者

善逝最爲尊　受財施田中　如來爲第一
行財施不定　受法施衆生　財施令衆生
得世安隱樂　法施令受者　究竟證涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知祠祀有二云何爲二一財祠祀二法祠祀財祠祀者諸有一類補特伽羅祠祀種種美妙飲食香鬘衣乘房舍卧具資產燈明如是等類名財祠祀法祠祀者謂能祠祀契經應頌記別伽陀自說本事本生方廣未曾有法以無量門如理宣說施設建立分別開示名法祠祀於此財法二祠祀中法祠最上勝妙第一譬如世間從牛出乳從乳出酪酪出生酥從此生酥出於熟酥復從熟酥出於醍醐於是種種牛諸味中醍醐最上勝妙第一如是財法二祠祀中法祠最上勝妙第一於法祠中能無顛倒行法祠者唯有如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵爾時世尊重攝此義而說頌曰

於二種祠中　法祠爲第一　能行法祠者
善逝最爲尊　受財祠田中　如來爲第一
行財祠不定　受法祀衆生　財祠令衆生
得世安隱樂　法祠令受者　究竟證涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸修行者同集會時應作二事一者法言二者宴默由法言故審知有德審知德故便深敬信深敬信故便往詣彼往詣彼故親近供事親供事故求聞正法求聞法故攝耳不亂耳不亂故聽聞正法聞正法故於法通利法通利故能記持法記持法故能觀察義觀察義時堪能於法審諦思惟堪能於法審諦思時便生欲樂生欲樂已便得勢力得勢力已便能稱量由稱量故便能決擇能決擇故於諦隨覺便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有由宴默故心便寂定清淨鮮白無有瑕穢離隨煩惱調順堪任安住不動堪能引發能引發故如實了知如實知故便能厭背能厭背故便能離欲既離欲已便得解脫得解脫已便自了知我已解脫我生已盡梵行已立所作已辦不受後有汝等苾芻應說上法應了上法若能如是乃名具實攝受仙幢非衆集會戲論語言能正了知諸法實相能斷諸漏能證涅槃我常集會宣說上法了知上法故名第一攝受仙幢爾時世尊重攝此義而說頌曰

行者集會時　應修作二事　謂寂然宴默
及說正法言　由說正法言　及寂然宴默
知諸法實相　究竟證涅槃　汝等諸苾芻
若說了上法　乃得名眞實　攝受大仙幢
我常處衆中　宣說照了法　是故名第一
攝受大仙幢　若依正法幢　能說能修行
定速脫生死　至究竟涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸苾芻於言說時非理作意起欲尋思起恚尋思起害尋思如是苾芻名多惡者行慢緩者趣向多惡爲方便故於斷於離棄捨善軛放逸懈怠下劣精進忘失正念有不正知不定心亂縱任諸根無出離見不知出離如實正慧趣向惡魔惡不善法爲諸惡魔惡不善法之所摧伏增長一切惡不善法若諸苾芻於宴默時非理作意廣說乃至增長一切惡不善法如

是苾芻爲諸有智同梵行者之所訶毀我亦於彼常不稱讚如是苾芻雖得出家受具足戒而多惡慧樂有癡人是故汝等應如是學我當云何方便斷除非理作意方便修習如理作意汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

言說宴默時　縱諸根造惡　不奉行我教
是愚昧癡人　故汝等苾芻　應修不放逸
離非理作意　當如理思惟　汝等若正勤
語默無放逸　不久度生死　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸苾芻於言說時如理作意出離尋思無恚尋思無害尋思如是苾芻名多善者無慢緩者趣向多善爲方便故於斷於離不捨善軛離諸放逸勇猛精進正念正知心定無亂密護諸根有出離見能知出離如實正慧棄背惡魔惡不善法摧伏惡魔惡不善法損減一切惡不善法若諸苾芻於宴默時如理作意廣說乃至損減一切惡不善法如是苾芻爲諸有智同梵行者之所稱讚我亦於彼恒常稱讚如是苾芻名眞出家受具足戒有大智慧不樂諸有名不癡人是故汝等應如是學我當云何方便修習如理作意方便斷除非理作意汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

言說宴默時　不縱根造惡　能奉行我教
是聰慧智人　修出離尋思　及無恚無害
有出離正見　於如實能知　能摧伏惡魔
諸惡不善法　求斷諸煩惱　證究竟涅槃
故汝等苾芻　應修不放逸　當如理作意
離非理思惟　汝等若正勤　語默無放逸
不久度生死　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知有學苾芻有二種力云何爲二謂思擇力及修習力云何苾芻有思擇力所謂一類有學苾芻受用種種衣服飲食房舍卧具病緣醫藥資生具時皆善思擇非不思擇而便受用於所未得衣服飲食房舍卧具病緣醫藥諸資生具不甚希求於所已得衣服飲食房舍卧具病緣醫藥諸資生具不深躭著堪能忍受寒熱飢渴風日蚊䖟蛇蠍等觸堪能忍受他所毀謗罵辱等言堪能忍受身内所生猛利辛楚酸疼難忍奪命臨終難治苦受堪能忍受一切世間極難忍事能善思擇諸身語意三種惡行能照現法生法後法不可愛樂苦異熟果作是思惟我今定當斷身語意三種惡行我今定當修身語意三種妙行能正了知三種惡行所有過患復正了知三種妙行所有功德既正知已勤斷勤修惡行妙行修治自身令其清淨離諸罪法如是名爲有學苾芻初思擇力云何苾芻有修習力所謂一類有學苾芻所得憶念一切皆與覺支相順而不相違所得擇法及精進喜輕安定捨一切皆與覺支相順而不相違修念覺支皆依止猒皆依止離皆依止滅迴向於捨修習擇法及精進喜輕安定捨覺支皆依止猒皆依止離皆依止滅迴向於捨如是名爲有學苾芻後修習力是名有學苾芻二力爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸有學苾芻　畧有二種力　思擇及修習

能伏惡魔軍　見惡過能斷　知妙德能修
能忍受思惟　是名思擇力　依止猒離滅
及迴向於捨　而修七覺支　是名修習力
吾從世尊聞如是語苾芻當知由二種法盡
滅故死云何二法一業二壽由業盡故及壽
盡故決定命終若時有業爾時有壽若時有
壽爾時有業所以者何如是二法恒常和合
無不和合如是二法不可施設分析離散此
時有業彼時有壽此時有壽彼時有業若有
其業即有其壽若有其壽即有其業若無其
業即無其壽若無其壽即無其業譬如然燈
生燄發明若有其燄即有其明若有其明即
有其燄若無其燄即無其明若無其明即無
其燄業壽亦爾若有其業即有其壽若有其
壽即有其業若無其業即無其壽若無其壽
即無其業如是二法盡滅故死爾時世尊重
攝此義而說頌曰
二法恒相隨　謂業及與壽　業有壽亦有
業無壽亦無　壽業未消亡　有情終不死
壽業若盡滅　含識死無疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種行世
間衆生皆共造作云何爲二一者能感短壽
之行二者能感長壽之行云何能感短壽之
行謂有一類補特伽羅常樂殺生爲性兇暴
血塗其手傷害物命無有慙羞無有慈愍於
諸衆生常行殺害乃至殺害折脚蟻子是名
能感短壽之行云何能感長壽之行謂有一
類補特伽羅遠離殺生棄捨殺具慙羞慈愍
於諸衆生常不殺害乃至不害折脚蟻子是
名能感長壽之行如是名爲有二種行世間
衆生皆共造作爾時世尊重攝此義而說頌
曰
世間諸有情　畧有二種行　由二行差別
感壽有短長　謂常樂殺生　兇暴血塗手
無慙羞慈愍　感短壽無疑　常樂離殺生
棄捨諸殺具　有慙羞慈愍　感長壽無疑
吾從世尊聞如是語苾芻當知由二行相應
取心相云何爲二一者名爲所緣行相二者
名爲作意行相所有一切已取現取當取心
相皆由如是二種行相汝等苾芻由二行相

應當正勤善取心相取心相已應善作意善
作意已應善觀察善觀察已應善安住善安
住已應同地界正勤修習無量無損應同水
界火界風界正勤修習無量無損苾芻當知
譬如地界若於其中安置糞穢洟唾膿血如
是等類淨不淨物雖置其中而其地界曾無
違順欣感高下如是安心應同地界正勤修
習無量無損既同地界正勤修習無量無損
雖遇種種違順衆緣而心都無分別計著終
不由此差別因緣其心高下又如水界火界
風界若於其中安置糞穢洟唾膿血如是等
類淨不淨物雖置其中而其水界火界風界
曾無違順欣感高下如是安心應同水界火
界風界正勤修習無量無損既同水界火界
風界正勤修習無量無損雖遇種種違順衆
緣而心都無分別計著終不由此差別因緣
其心高下由此定故於有識身及外一切所
緣相中我我所執見慢隨眠善伏善斷於彼
二種其心超越離一切相寂靜安樂得善解
脫所有一切心善解脫慧善解脫皆於其中

我我所執見慢隨眠善伏善斷於彼二種其心超越離一切相寂靜安隱得善解脫於其所得利譽稱樂其心不欣於其所遭衰毀譏苦其心不感是名超過世間八法其心平等猶如世間地水火風世間八法所不能染爾時世尊重攝此義而說頌曰

難調躁動心　遠行無第二　能正勤取相
是謂世聰明　善取心相已　復作意觀察
正念住其心　勤修同四界　如是正安住
能棄捨諸欲　於世八法中　名善巧無染

吾從世尊聞如是語苾芻當知有二種法雖共乖違未嘗和合然於其中無缺無間云何爲二謂生與死譬如世間光明影闇雖共乖違未嘗和合然於其中無缺無間光明發時影闇便沒影闇起時光明便謝生死亦爾恒共乖違未嘗和合然於其中無缺無間生法有時死法便沒死法有時生法便謝爾時世尊重攝此義而說頌曰

如光明影闇　雖恒共乖違　然於二法中
未曾有間缺　生死亦如是　雖恒共乖違
然於二法中　未曾有間缺　無明根所生
愛水所滋潤　纔死生便續　中無間缺時

吾從世尊聞如是語苾芻當知死有二種云何爲二一者不調伏死二者調伏死云何名爲不調伏死謂諸愚夫無聞異生未能親覲正見善士未能了知善士之法於善士法未自調順彼隨觀見色即是我色屬於我色在我中我在色中彼隨觀見受即是我受屬於我受在我中我在受中彼隨觀見想即是我想屬於我想在我中我在想中彼隨觀見行即是我行屬於我行在我中我在行中彼隨觀見識即是我識屬於我識在我中我在識中眼見色已執取其相執取隨好由是因緣於其眼根不能正念防守而住發起貪憂便有無量惡不善法隨心流漏不可堰塞於其眼根不能防守縱蕩眼根行諸境界貪著色味纏擾其心緣此貪故受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路無量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由眼根不調伏故如是或時耳聞聲已鼻齅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已執取其相執取隨好由是因緣於其意根不能正念防守而住發生貪憂便有無量惡不善法隨心流漏不可堰塞於其意根不能防守縱蕩意根行諸境界貪著法味纏擾其心緣此貪故受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路無量往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由意根不調伏故如是名爲不調伏死云何名爲調伏而死謂諸賢聖多聞弟子已能親覲正見善士已能了知善士之法於善士法已自調順不隨觀見色即是我色屬於我色在我中我在色中不隨觀見受即是我受屬於我受在我中我在受中不隨觀見想即是我想屬於我想在我中我在想中不隨觀見行即是我行屬於我行在我中我在行中不隨觀見識即是我識屬於我識在我中我在識中眼見色已不執其相不執隨好由是因緣於其眼根善能正念防守而住不起貪憂所有無量惡不善法隨心流漏皆能堰塞於其眼

根善能防守不縱眼根行諸境界不貪色味纏擾其心不緣此貪受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路不復往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由眼根善調伏故如是或時耳聞聲已鼻嗅香已舌嘗味已身覺觸已意了法已不執其相不執隨好由是因緣於其意根善能正念防守而住不起貪憂所有無量惡不善法隨心流漏皆能堰塞於其意根善能防守不縱意根行諸境界不貪法味纏擾其心不緣此貪受長夜苦受猛利苦受匱乏苦增血鑊身增空曠路不復往返生那落迦傍生鬼界及阿素洛人天趣中受諸劇苦皆由意根善調伏故如是名為調伏而死苾芻當知不調伏死沉沒無量生死苦海調伏而死超度無量生死苦海是名二死爾時世尊重攝此義而說頌曰

略說諸有情　死法有二法　調伏不調伏
更無有第三　若不調伏死　定於諸趣中
受諸苦輪迴　經無量往返　調伏而死者
終不墮惡趣　於人天趣中　能永盡衆苦

吾從世尊聞如是語苾芻當知一切諸法略有二種云何為二一者雜染二者清淨應正觀察由一法生所以者何若於一法能正守護則於一切能正守護若於一法不能守護則於一切不能守護云何一法謂衆生心若有於心不能守護則不能護身語意業若不能護身語意業是人即為身語意業皆悉敗壞身語意業皆敗壞故其心即有擾濁垢穢心有擾濁及垢穢者能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事無有是處能正了知善言說義惡言說義無有是處能證一切勝上人法眞聖智見亦無是處所以者何心有擾濁及垢穢故譬如世間所有臺觀若一中心不善覆蔽則椽梁壁皆被淋漏以椽梁壁被淋漏故皆悉敗壞又如世間隣近村邑聚落池沼擾濁垢穢有明眼人住在岸上作意觀察其中所有螺蛤龜魚礫石等類行住普側極難可見所以者何水有擾濁及垢穢故如是衆生若有於心不能守護則不能護身語意業若不能護身語意業是人即為身語意業皆悉敗壞身語意業皆敗壞故其心即有擾濁垢穢心有擾濁及垢穢者能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事無有是處能正了知善言說義惡言說義無有是處能證一切勝上人法眞聖智見亦無是處所以者何心有擾濁及垢穢故若有於心能善守護則能善護身語意業若能善護身語意業是人即為身語意業皆不敗壞身語意業不敗壞故其心即無擾濁垢穢心無擾濁及垢穢者能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事斯有是處能正了知善言說義惡言說義斯有是處能證一切勝上人法眞聖智見斯有是處所以者何心無擾濁及垢穢故譬如世間所有臺觀若一中心極善覆蔽則椽梁壁皆無淋漏以椽梁壁無淋漏故皆不敗壞又如世間遠離村邑聚落池沼無有擾濁及諸垢穢有明眼人住其岸上作意觀察其中所有螺蛤龜魚礫石等類行住普側極易可見所以者何水無擾濁及垢穢故如是衆生若有於

心能善守護則能善護身語意業若能善護身語意業是人即爲身語意業皆不敗壞身語意業不敗壞故其心即無擾濁垢穢心無擾濁及垢穢者能正了知自利樂事他利樂事俱利樂事斯有是處能正了知善言說義惡言說義斯有是處能證一切勝上人法㝡聖智見斯有是處所以者何以無擾濁及垢穢故苾芻當知心雜染故有情雜染心清淨故有情清淨是故雜染清淨二法皆依止心從心所起爾時世尊重攝此義而說頌曰

若不護於心　隨順於諸欲　恒馳散放逸
一切無不爲　若善護於心　不隨順諸欲
無馳散放逸　一切皆防護　世間聰慧人
能防身語意　令不造諸惡　名眞健丈夫

復從世尊聞如是語苾芻當知有二種見令諸有情展轉相違互爲怨害云何爲二所謂有見及無有見諸有沙門或婆羅門攝受有見習行有見躭著有見與諸愛樂無有見者展轉相違互爲怨害稱讚有見最爲第一諸有沙門或婆羅門攝無有見習無有見著無有見與其愛樂諸有見者展轉相違互爲怨害讚無有見最爲第一若有沙門或婆羅門於此二見諸集滅味過患出離不以正慧如實了知我說彼人名無智見有貪瞋癡有違有害無慧無明不能解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法不能解脫生死衆苦若有沙門或婆羅門於此二見諸集滅味過患出離能以正慧如實了知我說彼人名有智見無貪瞋癡無違無害有慧有明定能解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法定能解脫生死大苦

爾時世尊重攝此義而說頌曰

世間由二見　展轉互相違　彼此作怨讎
謂見有無有　諸有於此見　愛樂不能捨
是謂愚癡人　恒毀他自讚　若不知此見
集滅味患出　見毒箭所傷　無明闇所覆
具足貪瞋癡　無智見明慧　定不能解脫
生老病死苦　若能知此見　集滅味患出
見毒箭不傷　破無明黑闇　遠離貪瞋癡
具智見明慧　決定能解脫　生老病死等

復從世尊聞如是語苾芻當知有二正見應諦尋思稱量觀察若諦尋思稱量觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能得如理能觸甘露能證涅槃云何爲二所謂一切世間正見出世正見云何名爲世間正見謂有一類起如是見立如是論決定有施有受有祠有善惡業有異熟果有此世間有彼世間有父有母有諸有情化生種類於其世間有諸沙門婆羅門等正至正行於此世間及彼世間自然通達作證領受如是名爲世間正見諸聖弟子於此所說世間正見應諦尋思稱量觀察依此所說世間正見能令衆生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱法不諦觀察已便正了知依此所說世間正見不令衆生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法所以者何如是所說世間正見非眞聖見非出離見非能究竟證涅槃見非猒非離非滅非靜不證通慧非成等覺非得涅槃而能感得生老病死愁歎憂苦熱惱等法如是知已於世間法生怖畏想於出世法生安靜想以於世間生怖畏故都無執受無

執受故無所希求無希求故於內證得究竟涅槃如是證已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是汝等於此所說世間正見應諦尋思稱量觀察云何名為出世正見謂知苦智知苦集智知苦滅智知能趣向苦滅道智如是名為出世正見諸聖弟子於此所說出世正見應諦尋思稱量觀察依此所說出世正見能令眾生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱法不諦觀察已便正了知依此所說出世正見能令眾生畢竟解脫生老病死愁歎憂苦熱惱等法所以者何如是所說出世正見是真聖見是出離見是能究竟證涅槃見能猒能離能滅能靜能證通慧能成等覺能得涅槃能超一切生老病死愁歎憂苦熱惱等法如是知已於出世法生珍寶想於世間法生下賤想於出世法生珍寶想故便生歡喜生歡喜故其心安適心安適故身得輕安身輕安故便受悅樂受悅樂故心得寂定心寂定故能實知見實知見故能深猒背深猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是汝等於此所說出世正見應諦尋思稱量觀察如是名為二種正見應諦尋思稱量觀察能得未得能觸未觸能證未證能超愁歎能滅憂苦能得如理能觸甘露能證涅槃爾時世尊重攝此義而說頌曰

正見有二種　世間出世間　智者諦尋思
能正盡眾苦　諦思於世間　便生怖畏想
由無執受等　究竟證涅槃　諦思出世間
便生珍寶想　歡喜心安適　從此獲輕安
輕安故受樂　樂故心寂定　心定生覺支
知見四如實　見實斷諸疑　疑除無所取
能脫一切苦　證無上涅槃

重攝前經嗢柁南曰

施祠與集會　如不如學終　行相相違死
染淨及二見

本事經卷第五

音釋

瑕（何加切過也）
釁（許刃切隙也）
堰（於偃切壅也遏）

本事經卷第六　孝六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第三之一

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有情界互相親近不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情更相親近參染承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情更相親近參染承事在過去世諸有情界已相親愛不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情已相親近參染承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情已相親近參染承事在未來世諸有情界當相親愛不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情當相親近參染承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情當相親近參染承事在現在世諸有情界現相親愛不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情現相親近參染承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情現相親近參染承事是故尊者解憍陳如與其同類有六十人恒集同修阿練若行摩訶迦葉與其同類有無量人恒集同修杜多妙行其舍利子與其同類有無量人恒集同修大智慧行大目乾連與其同類有無量人恒集同修大神通行拘瑟祉羅與其同類有無量人恒集同修無礙解行其滿慈子與其同類有無量人恒集同修說正法行迦多衍那與其同類有無量人恒集同修辯釋經行尊者善現與其同類有無量人恒集同修無諍住行纈麗伐多與其同類有無量人恒集同修諸靜慮行其優波離與其同類有無量人恒集同修持律之行物力士子與其同類有無量人恒集同修爲僧敷設卧具等行尊者不滅與其同類有無量人恒集同修淨天眼行尊者阿難與其同類有無量人恒集同修樂多聞行其羅怙羅與其同類有無量人恒集同修樂持戒行童子迦葉與其同類有無量人恒集同修巧辯說行其劫庀拏與其同類有無量人恒集同修教誡教授大苾芻行尊者難陀與其同類有無量人恒集同修教誡教授苾芻尼行優波西那與其同類有無量人恒集同修具威儀行妍美難陀與其同類有六十人恒集同修端嚴之行愚人天授與其同類有六十人恒集同修勃逆惡行是故當知諸有情界互相親近不相乖違諸劣勝解種類有情與劣勝解種類有情更相親近參染承事諸妙勝解種類有情與妙勝解種類有情更相親近參染承事爾時世尊重攝此義而說頌曰

如草木叢林　亦如風火等　物各以類聚
有情界亦然　愚者狎於愚　智者親於智
體知朋侶別　應親有智人　如憑破浮囊
必沉於大海　親近怠慢者　定失智光明
故應捨怠慢　樂栖止空閑　親近有智人
速能殄衆苦

吾從世尊聞如是語苾芻當知二因三緣能感後有云何爲三所謂無明未永斷故愛未棄故業未息故由是因緣能感後有所以者何業爲良田識爲種子愛爲溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有處欲最爲下色爲其中無色爲妙若欲

界業感異熟果不現在前不可施設此爲欲有由欲界業感異熟果正現在前故可施設此爲欲有當於爾時業爲良田識爲種子愛爲溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住下欲有處若色界業感異熟果不現在前不可施設此爲色有由色界業感異熟果正現在前故可施設此爲色有當於爾時業爲良田識爲種子愛爲溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住中色有處若無色業感異熟果不現在前不可施設爲無色有由無色業感異熟果正現在前故可施設爲無色有當於爾時業爲良田識爲種子愛爲溉灌無明無智無了無見之所覆蔽識便安住妙無色處苾芻當知由遠離故出離欲有由無色故出離色有由永滅故出離一切有爲有起思慮緣生汝等苾芻應以正慧如實隨觀出離欲有應以正慧如實隨觀出離色有及無色有云何汝等應以正慧如實隨觀出離欲有謂離諸欲惡不善法有尋有伺離生喜樂具足安住最初靜慮能以正慧如實隨觀其中諸色受想行識如是法性皆是無常皆是其苦如病如癰如中毒箭有惱有害有怖有猜有怨有敵迅速敗壞多諸疾疫多諸災橫虛僞不實離散無我不可保信如是汝等應以正慧如實隨觀出離欲有云何汝等應以正慧如實隨觀出離色有謂正超過一切色想滅有對想不復思惟種種異想具足安住無邊虛空空無邊處能以正慧如實隨觀其中所有受想行識如是法性皆是無常皆是其苦如病如癰如中毒箭有惱有害有怖有猜有怨有敵迅速敗壞多諸疾疫多諸災橫虛僞不實離散無我不可保信如是汝等應以正慧如實隨觀出離色有云何汝等應以正慧如實隨觀出無色有謂正了知是爲寂靜是爲微妙謂離憍慢息諸渴愛滅阿賴耶斷諸徑路空無所得愛盡離欲寂滅涅槃如是汝等應以正慧如實隨觀出無色有若能如是以其正慧如實隨觀出離三有便於欲有色無色有能深猒背深猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊重攝此義而說頌曰

以正慧隨觀　三界出離相　能止息諸行
得最上涅槃　已解脫諸漏　善修習瑜伽
任持最後身　降伏魔所使

吾從世尊聞如是語苾芻當知三因三緣令諸有情希求利養生多過患云何爲三一者貪欲爲因爲緣令諸有情希求利養生多過患二者躭著爲因爲緣令諸有情希求利養生多過患三者受用不見過患爲因爲緣令諸有情希求利養生多過患汝等苾芻不應起此三因三緣希求利養生多過患有諸苾芻具此所說三因三緣往施主家求勝利養或時其家忽遽無賴見已感然默不敬問不起承迎不延就坐不共談論彼見此相便起念言此施主家恒相敬待誰所誑佞頻使其然由此因緣便於彼所不忍不悅起恚害心或發身語惡不善業因斯墜墮諸惡趣中受不愛果苾芻當知我觀世間諸有情類或由利養擾亂其心身壞命終墮諸惡趣生地獄

中受不愛果我觀世間諸有情類或由衰損擾亂其心身壞命終墮諸惡趣生地獄中受不愛果我觀世間諸有情類或由利養及以衰損擾亂其心身壞命終墮諸惡趣生地獄中受不愛果所以者何愚癡凡夫被諸利養先破其膜既破膜已復破其皮既破皮已復破其肉既破肉已復斷筋脉斷筋脉已復破其骨既破骨已復傷髓腦然後方住是故汝等應如是學我當云何不被利養擾亂其心我當云何不被衰損擾亂其心我當云何不被利養及以衰損擾亂其心獨處空閑勤修聖行速證無上常樂涅槃汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

由三種因緣　希求諸利養　壞種種功德
及退失人天　諸有聰明人　遇利養衰損
其心善安定　不動如山王　常靜慮安然
正觀諸法義　修深細智見　證常樂涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知欲界勝生畧有三種於彼雖成極大福聚而受諸欲生死輪迴不能出離所以者何彼勝生處是欲所行境界地故云何爲三一欲住天欲界勝生二樂化天欲界勝生三他化天欲界勝生如是三種欲界勝生於彼雖成極大福聚而受諸欲生死輪迴不能出離所以者何彼勝生處是欲所行境界地故我聖弟子於此三種欲界勝生如實隨觀有諸過患故於欲界深生猒背生猒背故能正離欲正離欲故能得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊重攝此義而說頌曰

欲界三勝生　恒受諸欲樂　謂欲住樂化
他化自在天　生如是三處　雖成就大福
而生死輪迴　不能生上地　於此諸欲中
若能知過患　捨人天等趣　證無上涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知世有一類諸惡苾芻成就三法而似驢鳴云何爲三謂有一類諸惡苾芻無敬無承無慙無愧懈怠忘念如是一類諸惡苾芻具足成就如是三法而似驢鳴謂實無德而隨僧衆唱如是言具壽當知我亦是真沙門釋子然此一類諸惡苾芻無有增上戒定慧學如餘清淨真苾芻僧而隨僧衆唱如是言具壽當知我亦是真沙門釋子如世有驢隨牛群後高聲唱言我亦是牛宜相顧待然此驢身頭耳蹄喙毛色音聲皆與牛別而隨牛後高聲唱言我亦是牛宜相顧待如是一類諸惡苾芻實無其德而隨僧衆唱如是言具壽當知我亦是真沙門釋子然此一類諸惡苾芻依止村城聚落而住日初分時整理裳服執持衣鉢往入村城聚落乞食不能護持身語意業不住正念不守諸根詣於淨信諸施主家爲利養故身處下坐爲居高坐白衣說法我說此類諸惡苾芻所有言說皆似驢鳴爾時世尊重攝此義而說頌曰

剃髮服染衣　手執持應器　實無戒定慧
而自號沙門　如世間有驢　與牛形相異
而逐牛群後　自號是真牛　如是惡苾芻
成無敬等法　雖常廁清衆　而不證菩提

吾從世尊聞如是語苾芻當知學有三種若能於中離諸放逸晝夜精勤絕諸緣務獨處

空閑無倒修學未生諸漏令永不生已生諸漏令永盡滅云何爲三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名爲增上戒學謂諸苾芻具淨尸羅安住守護別解脫戒軌範所行無不圓滿於微小罪見大怖畏具能受學所應學處成就清淨身語二業成就淨命成就淨見如是名爲增上戒學何等名爲增上心學謂諸苾芻能正離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂具足安住最初靜慮廣說乃至具足安住第四靜慮如是名爲增上心學何等名爲增上慧學謂諸苾芻如實了知是苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦及能趣苦滅道聖諦如是名爲增上慧學如是三學若能於中離諸放逸晝夜精勤絕諸緣務獨處空閑無倒修學未生諸漏令永不生已生諸漏令永盡滅爾時世尊重攝此義而說頌曰

戒心慧學三　智者應修學　勤精進常安
容禁守諸根　晝夜處空閑　絕世諸緣務
勤修戒心慧　如救自頭然　名學聖學處
至所學後邊　脫所脫無遺　成清淨妙智
得不動解脫　已永斷諸漏　盡生死苦邊
後有更無有

吾從世尊聞如是語苾芻當知學有三種若有勤修不空無果必至究竟能得甘露能證涅槃云何爲三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名爲增上戒學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上不重等持定非增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人絕不毀犯所制學處不深慙愧定得隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住尸羅能住所學彼人定能永盡三結證預流果得無墮法定趣菩提極於七返人天往來盡諸苦際如是名爲增上戒學何等名爲增上心學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上尊重等持定爲增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住等持能住所學彼定能盡五下分結證不還果得不還果當受化生於彼世間當般涅槃如是名爲增上心學何等名爲增上慧學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上尊重等持定爲增上尊重般若慧爲增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住般若能住所學彼人定能永盡諸漏得眞無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名爲增上慧學若有於此所說三學勤修學者我說必定不空無果必至究竟能得甘露能證涅槃如是名爲學有三種若有勤修不空無果必至究竟能得甘露能得涅槃爾時世尊重攝此義而說頌曰

勤修增上戒　住戒住所學　能永盡三結
定證預流果　勤修增上心　住定住所學
能盡五下結　定證不還果　勤修增上慧
住慧住所學　能盡一切結　定證無上果

三學不唐捐　必證第一義　故尊重三學
達法性無疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知學有三種若少分修得少分果若圓滿修得圓滿果云何爲三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名爲增上戒學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上不重等持定非增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住尸羅能住所學彼人定能永盡三結證預流果得無墮法定趣菩提極於七返人天往來盡諸苦際或復有能令其欲界貪恚微薄證一來果一來此間盡諸苦際如是名爲增上戒學何等名爲增上心學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上尊重等持定爲增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住等持能住所學彼定能盡五下分結證不還果得不還法當受化生於彼世間當般涅槃如是名爲增上心學何等名爲增上慧學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上尊重等持定爲增上尊重般若慧爲增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住般若能住所學彼人定能永盡諸漏得眞無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名爲增上慧學如是名爲學有三種若少分修得少分果若圓滿修得圓滿果爾時世尊重攝此義而說頌曰

多住尊重戒　名於少分修　常精進熾然
便得少分果　多住尊重定　名於少分修
常精進熾然　亦得少分果　多住尊重慧
名於圓滿修　常精進熾然　便得圓滿果
少分圓滿修　各得同類果　知如是勝劣
應捨分修圓

吾從世尊聞如是語苾芻當知學有三種若正修習令諸有情成下中上賢聖差別云何爲三一者增上戒學二者增上心學三者增上慧學何等名爲增上戒學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上不重等持定非增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住尸羅能住所學彼人定能永盡三結證預流果得無墮法定趣菩提極於七返人天往來或成家家或一來果或成一間如是名爲增上戒學何等名爲增上心學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上尊重等持定爲增上不重般若慧非增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住等持能住所學彼定能盡五下分結證不還果得不還法當受化生於

彼世間當般涅槃或成中般或成生般或有行般或無行般或成上流趣色究竟或趣非想非非想處而般涅槃如是名爲增上心學何等名爲增上慧學謂諸苾芻尊重尸羅戒爲增上尊重等持定爲增上尊重般若慧爲增上彼於少小所學戒中微有所犯即能出離所以者何我說彼人終不毀犯所制學處不深慙愧定能隨順清淨梵行定能成辦清淨梵行於諸學處能住般若能住所學彼人定能永盡諸漏得眞無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有如是名爲增上慧學如是名爲學有三種若正修習令諸有情成下中上賢聖差別爾時世尊重攝此義而說頌曰

隨學因勢力　常精進熾然　下中上品修
隨得果差別　謂下精進修　還成下品果
中修得中果　上修亦復然　既知三品修
所得果差別　故應捨中下　宜遵上品修

吾從世尊聞如是語苾芻當知若諸苾芻具調善戒具調善法具調善慧彼於我法毗柰耶中已具修行名最上士云何苾芻具調善戒謂諸苾芻具淨尸羅安住守護別解脫戒軌範所行無不圓滿於微小罪見大怖畏具能受學所應學處成就清淨身語二業成就淨命成就淨見是名苾芻具調善戒既具如是調善戒已云何苾芻具調善法謂諸苾芻勤修七種菩提分法具足安住是名苾芻具調善法既具如是調善尸羅調善法已云何苾芻具調善慧謂諸苾芻永盡諸漏得眞無漏心善解脫慧善解脫於現法中具足安住自證通慧能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名苾芻具調善慧如是名爲若有苾芻具調善戒具調善法具調善慧彼於我法毗柰耶中已具修行名最上士爾時世尊重攝此義而說頌曰

若身語意思　離諸惡不善　名具調善戒
有慙愧苾芻　若能善修行　七菩提分法
名具調善法　有妙定苾芻　若能正了知
自永盡諸漏　名具調善慧　眞無漏苾芻
若具三調善　威德世難思　若已具修行
最上聰明士

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有苾芻成就三分應知是人於淨尸羅已得圓滿於究竟位已得圓滿於修梵行已得圓滿已能窮至梵行後邊云何爲三謂有苾芻成就無學戒定慧蘊是名苾芻成就三分應知是人於淨尸羅已得圓滿於究竟位已得圓滿於修梵行已得圓滿已能窮至梵行後邊若諸苾芻於淨尸羅已得圓滿於究竟位已得圓滿於修梵行已得圓滿已能窮至梵行後邊應知是人必不樂居村城聚落房舍臥具亦不樂與諸苾芻衆苾芻尼衆鄔波索迦鄔波斯迦勤策男等同一園林喧雜而住應知是人成就第一寂靜心法獨守空閑依四依住離諸垢穢內守眞實棄捨所求無染分別不爲世法之所塗染譬如世間嗢鉢羅華拘牟陀華鉢特摩華奔陀利華依水而生依水而長雖從水出而不爲水之所染著是人亦爾依世間生依世間長雖現世間而不爲諸世法

所染爾時世尊重攝此義而說頌曰
無學三分成　尸羅究竟位　修梵行圓滿
至梵行後邊　如是苾芻衆　得最上瑜伽
永盡諸苦邊　證無上安樂
吾從世尊聞如是語苾芻當知若有希求三種樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢云何為三一者希求名譽樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢二者希求利養樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢三者希求生天樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢是名希求三種樂事應於淨戒不缺不穿不穢不雜於淨尸羅應起上品欲勤精進終無懈廢爾時世尊重攝此義而說頌曰
為求三種樂　智者護尸羅　謂世尚名譽
利養生天樂　觀如是勝樂　智者護尸羅
當遠惡親知　如避險惡道　雖不造衆惡
而親近惡人　如以吉祥草　裹鵔㶣魚肉
親所不應親　狎所不應狎　如持鮮淨物
投糞穢深坑　世間樂淨人　常懼穢塗染
有智者亦爾　深怖惡親知
吾從世尊聞如是語苾芻當知有三種香唯順風熏不能逆風云何為三一者根香二者莖香三者華香如是三種唯順風熏不能逆風汝等苾芻勿作是念更無餘香或順風熏或逆風熏或復順逆皆悉能熏所以者何我佛法中有一妙香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛何等名為我佛法中有一妙香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛所謂戒香由此戒香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛如是名為我佛法中有一妙香能順風熏能逆風熏能順逆熏天上人中皆聞芬馥世間賢聖無不珍愛爾時世尊重攝此義而說頌曰
世間諸所有　根莖華等香　皆不逆風熏
以勢力微故　唯我佛法中　有一妙香類
順風逆風等　無不普皆熏　天上及人中
諸世間賢聖　一切皆珍愛　所謂淨戒香
若能於此香　無放逸而住　生無倒定慧
永盡衆苦邊
重攝前經嗢柁南曰
同界感後有　求利及欲生　惡說似驢鳴
四學與四戒

本事經卷第六

音釋
纈（胡結切）　庀（疋弭切）　漑（居代切澆灌也）

本事經卷第七　　孝七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

三法品第三之二

吾從世尊聞如是語苾芻當知於此世間子有三種云何爲三一者等子二者勝子三者劣子云何等子謂有一類父母具戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處子亦具戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處是名等子云何勝子謂有一類父母犯戒成諸惡法樂行殺生行不與取行欲邪行行虛誑語行飲諸酒生放逸處子能持戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處是名勝子云何劣子謂有一類父母具戒成調善法能離殺生離不與取離欲邪行離虛誑語離飲諸酒生放逸處其子犯戒成諸惡法樂行殺生行不與取行欲邪行行虛誑語行飲諸酒生放逸處是名劣子如是名爲於此世間子有三種爾時世尊重攝此義而說頌曰

世間聰慧人　欣樂等勝子　不欣樂劣子
勿損壞家門　應知三子中　一劣二爲勝
佛正覺而說　諸賢聖亦然　二俱信尸羅
聰慧無慳悋　如晴夜滿月　處衆曜威光
應親近供養　諸佛所稱揚　遠離諸垢塵
所行無怖畏

吾從世尊聞如是語苾芻當知若有苾芻尊重正法愛樂正法欣正法樂精進修行愛樂法行如是苾芻隨念正法常樂永斷貪不善根無貪善根修令圓滿常樂永斷瞋不善根無瞋善根修令圓滿常樂永斷癡不善根無癡善根修令圓滿修三善根得圓滿已修四念住亦令圓滿修四念住得圓滿已修四正斷亦令圓滿修四正斷得圓滿已修四神足亦令圓滿修四神足得圓滿已修習五根亦令圓滿修習五根得圓滿已修習五力亦令圓滿修習五力得圓滿已修七覺支亦令圓滿修七覺支得圓滿已修八聖道支亦令圓滿修八聖道支得圓滿已明及解脫皆得圓滿爾時世尊重攝此義而說頌曰

尊重法樂法　欣法樂法行　於法常隨念
能不退正法　法念修善業　不念行惡行
行法定能招　此世他世樂　法護行法人
如雨時大傘　行法護法利　定不墮三塗

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間略有三種尋思有學苾芻未得心者欣求無上安樂法時能令退失云何爲三一者親里相應尋思二者利養相應尋思三者妬勝相應尋思如是略說三種尋思有學苾芻未得心者欣求無上安樂法時能令退失是故汝等應如是學我當云何不起親里相應尋思不起利養相應尋思不起妬勝相應尋思汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

依躭嗜尋思　略說有三種　學求無上樂
爲障必無疑　依親里相應　利養及妬勝
去大樂大淨　結盡甚爲遙　捨親屬利養
及妬勝尋思　攝止觀勤修　速能盡衆苦

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有三法有學苾芻未得心者欣求無上安樂法時能令退失云何爲三一者苾芻喜樂事業貪愛事

業躭著事業二者苾芻喜樂談話貪愛談話躭著談話三者苾芻喜樂睡眠貪愛睡眠躭著睡眠如是三法有學苾芻未得心者欣求無上安樂法時能令退失是故汝等應如是學我當云何不樂事業不愛事業不著事業我當云何不樂談話不愛談話不著談話我當云何不樂睡眠不愛睡眠不著睡眠汝等苾芻應如是學爾時世尊重攝此義而說頌曰

求無上果時　有三法令退　樂愛著事業
談話及睡眠　有學諸苾芻　若具此三法
終不能證得　最勝三菩提　若欲求速證
最勝三菩提　應少事話眠　正勤修止觀

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三種法和合現前能令淨信諸善男子生無量福云何爲三一者淨信和合現前能令淨信諸善男子生無量福二者施物和合現前能令淨信諸善男子生無量福三者福田和合現前能令淨信諸善男子生無量福是名三法和合現前能令淨信諸善男子生無量福爾時世尊重攝此義而說頌曰

三法合現前　能生無量福　謂淨信施物
及眞淨福田　具慧具尸羅　善調伏三毒
修沙門梵行　名眞淨福田　具慧具淨信
手持如法財　奉施良福田　必當獲大果
身四威儀中　於三寶四諦　正順無瑕穢
名爲淨信心　於諸惠施中　法施爲最勝
淨心演正法　諸佛所稱譽

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有智者應以三種不堅之法貿易三堅云何爲三一者應以不堅之財貿易堅財二者應以不堅之身貿易堅身三者應以不堅之命貿易堅命云何應以不堅之財貿易堅財謂有淨信諸善男子或善女人如法精勤勞役手足竭力流汗所獲珍財應自供身奉上父母賑給妻子奴婢僕使朋友眷屬晝夜集會歡娛受樂而遇沙門或婆羅門具淨尸羅成調善法勤修梵行除去憍逸忍辱柔和履正直路棄諸邪道趣涅槃城以淨信心歡喜恭敬如應知時持用布施遠求無上安樂涅槃或希當來人天樂果是名應以不堅之財貿易堅財云何應以不堅之身貿易堅身謂有淨信諸善男子或善女人成就正見能離殺生究竟圓滿無犯清淨離不與取究竟圓滿無犯清淨離欲邪行究竟圓滿無犯清淨離虛誑語究竟圓滿無犯清淨離飲諸酒生放逸處究竟圓滿無犯清淨如是等類是名應以不堅之身貿易堅身云何應以不堅之命貿易堅命謂我法中諸聖弟子如實了知是爲苦諦如實了知是苦集諦如實了知是苦滅諦如實了知是能趣向苦滅道諦是名應以不堅之命貿易堅命如是名爲諸有智者應以三種不堅之法貿易三堅爾時世尊重攝此義而說頌曰

如世有智人　以賤而貿貴　正見者亦爾
以不堅易堅　知此財身命　不淨不堅牢
求清淨堅牢　世出世間樂　天上財身命
是世淨堅牢　證常樂涅槃　是眞淨堅法

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三種其性甚深顯了甚深其性難見顯了難見云何

為三一者未知當知根二者知根三者具知根何等名為未知當知根謂我法中諸聖弟子於未見知諸苦聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心於未見知苦集聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心於未見知苦滅聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心於未見知能趣苦滅眞道聖諦為見為知發生樂欲策勵精進攝心持心是名未知當知根何等名為知根謂我法中諸聖弟子如實了知是苦聖諦是苦集聖諦是苦滅聖諦是能趣苦滅眞道聖諦是名知根何等名為具知根謂我法中諸聖弟子諸漏已盡得眞無漏心善解脫慧善解脫能正了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有是名具知根如是名為根有三種其性甚深顯了甚深其性難見顯了難見爾時世尊重攝此義而說頌曰

於我正法中　聖弟子有學　順修正直路
是名第一根　正知苦聖諦　及苦集苦滅
能趣苦滅道　是名第二根　第三根當知
諸漏皆永盡　證得眞無漏　心慧善解脫
知我生已盡　及梵行已立　所作皆已辦
不受後有身　身心常寂靜　善攝護諸根
任持最後身　降伏魔所使

吾從世尊聞如是語苾芻當知略有三種補特伽羅為義利故應當親近云何為三一有一類補特伽羅成就劣戒劣定劣慧二有一類補特伽羅成就等戒等定等慧三有一類補特伽羅成就勝戒勝定勝慧諸有一類補特伽羅成就劣戒劣定劣慧為何義利應當親近謂於此類補特伽羅無所希求唯深悲愍勸令勝進為此義利應當親近諸有一類補特伽羅成就等戒等定等慧為何義利應當親近謂於此類補特伽羅作是思惟彼當為我說相似戒我當為彼說相似戒更互聽聞令得相續多有所作作是思惟彼當為我說相似定我當為彼說相似定更互聽聞令得相續多有所作作是思惟彼當為我說相似慧我當為彼說相似慧更互聽聞令得相續多有所作為此義利應當親近諸有一類補特伽羅成就勝戒勝定勝慧為何義利應當親近謂於此類補特伽羅作是思惟我當依彼所有戒蘊若未圓滿修令圓滿若已圓滿內攝正念堅固任持作是思惟我當依彼所有定蘊若未圓滿修令圓滿若已圓滿內攝正念堅固任持作是思惟我當依彼所有慧蘊若未圓滿修令圓滿若已圓滿內攝正念堅固任持為此義利應當親近如是名為略有三種補特伽羅應當親近爾時世尊重攝此義而說頌曰

親劣為慈悲　親等為相益　親勝為己德
圓滿成堅持　親下士德劣　親中士德中
親上士德勝　故應親上士

吾從世尊聞如是語苾芻當知應於其身住不淨觀應於其息住隨息念應於諸行住無常觀苦無我觀若能於身住不淨觀便於淨界當斷貪欲若能於息住隨息念便能斷外尋思障品若能於行住無常觀苦無我觀便於諸有能斷有愛斷有愛故便於世間無所執受無執受故便無怖畏無怖畏故便自內

證究竟涅槃證涅槃已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊重攝此義而說頌曰

於身觀不淨　於息住隨念　觀諸行無常
及與苦無我　達諸行性空　得最勝寂靜
愛盡無執受　證究竟涅槃

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸有情身常為三種勇健怨賊隨逐切害云何為三一者衰老勇健怨賊二者疾病勇健怨賊三者無常勇健怨賊如是三種勇健怨賊常隨切害諸有情身有情身中略有三法一者壽命二者煖氣三者心識如是三法遠離身時名為死沒臭穢屍骸棄在塚間無所復用所以者何是身虛偽諸法合成其中勝者謂壽煖識而此諸法依因緣生無常無強無堅無力迅速滅壞老病死賊常隨不捨而諸愚夫無明所覆貪愛耽著無猒捨心我聖弟子能於如是假合成身如實知見多諸過患便於一切內外身中能深猒背深猒背故能離貪欲離貪欲故便得解脫得解脫已便自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊重攝此義而說頌曰

一切有情身　三怨賊隨害　所謂老病死
曾無暫捨時　眾法合成身　虛偽無堅實
若捨壽煖識　棄之於塚間　愚夫無所知
常貪愛耽著　賢聖有智見　猒之喻糞坑
修無漏聖道　斷三賊因緣　證常樂涅槃
永解脫三賊　世間有智者　當深猒自身
求常樂涅槃　精勤勿放逸

吾從世尊聞如是語苾芻當知諸福業事略有三種應修應習應多修習云何為三一者施福業事二者戒福業事三者修福業事何等名為施福業事謂有淨信諸善男子或善女人能施種種飲食餚饌香鬘衣服車乘臥具堂宇室宅燈燭庭燎諸資生具如是名為施福業事何等名為戒福業事謂有淨信諸善男子或善女人能離殺生究竟圓滿無犯清淨離不與取究竟圓滿無犯清淨離欲邪行究竟圓滿無犯清淨離虛誑語究竟圓滿無犯清淨離飲諸酒生放逸處究竟圓滿無犯清淨如是名為戒福業事云何名為修福業事謂有淨信諸善男子或善女人修慈俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令慈俱心廣大無量無怨無害遍滿而住修悲俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令悲俱心廣大無量無怨無害遍滿而住修喜俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令喜俱心廣大無量無怨無害遍滿而住修捨俱心遍滿一方具足安住如是第二第三第四上下方維一切世界悉皆遍滿具足安住令捨俱心廣大無量無怨無害遍滿而住如是名為修福業事於此所說三福業事應修應習應多修習爾時世尊重攝此義而說頌曰

有三法應修　應習多修習　能得三種樂
所謂施戒修　修施感多財　修戒得長壽
修慈悲喜捨　當生清淨天　世間有智人

欲求殊勝樂　應修此三福　定當得無疑

吾從世尊聞如是語苾芻當知世間最勝畧有三種云何爲三一於一切施設有情無足二足四足多足有色無色有想無想及與非想非非想中佛爲最勝所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵若於佛所起淨信心於諸信中最爲第一如是淨信所感果報於天人中最爲第一二於一切施設法門世出世間爲無爲等諸法門中涅槃最勝謂離憍慢息諸渴愛滅阿賴耶斷諸徑路愛盡離欲寂靜涅槃若於如是涅槃法中起淨信心於諸信中最爲第一如是淨信所感果報於天人中最爲第一三於一切施設徒衆朋侶邑義諸集會中佛聖弟子僧爲最勝謂四向四果八補特伽羅諸有情中爲眞爲妙爲最第一應奉延請恭敬供養稱揚讚歎不悋身財是諸世間人天等衆無上福田若於如是賢聖僧中起淨信心於諸信中最爲第一如是淨信所感果報於天人中最爲第一如是名爲三種最勝爾時世尊重攝此義而說頌曰

最勝有三種　所謂佛法僧　依生淨信心
能見最勝法　依佛生淨信　知兩足中尊
證無上菩提　天人等應供　依法生淨信
知離欲中尊　證無上涅槃　寂靜常安樂
依僧生淨信　知諸衆中尊　證無上福田
天人等應供　施最勝良田　生最勝功德
感最勝安樂　壽色力名聞　供養最勝人
修行最勝法　得最勝安樂　天上或人中
施三寶福田　名最勝施者　所在常安樂
後當證涅槃

重攝前經嗢柁南曰

子尊重二學　福堅根補羅　不淨等及怨
福業事最勝

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂云何爲三所謂如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現世間爲諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行謂是苦諦是苦集諦是苦滅諦是能趣向苦滅道諦如是名爲第一大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂復有如來應正等覺無學弟子是阿羅漢諸漏已盡梵行已立所作已辦棄諸重擔得自義利盡諸有結已正奉行如來聖教已得解脫已證遍知出現世間爲諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行謂是苦諦是苦集諦是苦滅諦是能趣向苦滅道諦如是名爲第二大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂復有如來應正等覺有學弟子具修梵行具正多聞所謂正聞契經應頌記別伽他無問自說本事本生方廣希法善知其義出現世間爲諸衆生開闡正法初中後善文義巧妙示現純滿清白梵行謂是苦諦是苦集諦是苦滅諦是能趣向苦滅道諦如是名爲第三大師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂如是名爲有三大

師出現世間利益安樂無量衆生哀愍世間天人大衆令得無量義利安樂爾時世尊重攝此義而說頌曰

有三種大師　若出現於世　能利益安樂
天人等世間　一者謂如來　二無學弟子
三有學弟子　具淨戒多聞　如是三大師
天人等應供　能宣說正法　廣開甘露門
令無量衆生　永盡諸有結　解脫生死苦
證常樂涅槃　譬如善導師　能示人善導
正順而行者　得安樂無疑　如是三大師
示衆生四諦　修行無放逸　定超生死邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知有三時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵來降人間云何爲三謂我弟子或少資財或多資財或少眷屬或多眷屬或姓尊重或姓卑微初發淨信猒背家法欣樂出家爾時諸天歡喜集會咸相謂言天仙當知今佛弟子與惡魔軍將興戰諍我等宜應帥諸天衆往降人間冥加祐助增彼信心令無障難作是語已來降人間作所應作如是名爲第一時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵來降人間又我弟子剃除鬚髮被服袈裟以正信心棄捨家法出趣非家與諸苾芻同修和敬安住守護別解脫戒軌範所行無不圓滿於微少罪見大怖畏受學一切所應學處成就清淨身語意業成就淨命成就淨見爾時諸天歡喜集會咸相謂言天仙當知今佛弟子與惡魔軍正興戰諍我等宜應帥諸天衆往降人間冥加祐助增彼威力令勝魔軍作是語已來降人間作所應作如是名爲第二時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵來降人間又我弟子諸漏永盡證眞無漏心善解脫慧善解脫於現法中自證通慧具足安住能自了知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時諸天歡喜集會咸相謂言天仙當知今佛弟子與惡魔軍已興戰諍已斷魔首已碎魔軍已自稱言我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我等宜應帥諸天衆持妙香華往降人間禮拜供養稱揚讚歎請說正法度脫已身生老病死作是語已來降人間作所應作如是名爲第三時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵來降人間苾芻當知若有國土城邑聚落有淨信心求出家者有剃鬚髮正出家者有出家已諸漏盡者於彼國土城邑等中諸大天仙及善神等皆來降下勤加守護令其豐樂風雨順時無諸疾疫其中衆生慈心相向同修善業現在當來長夜安隱速證無上常樂涅槃如是名爲有三時中諸天集會歡喜詳議更相勸勵來降人間爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸天於三時　歡喜共集會　詳議相勸勵
來降於人間　最初求出家　第二剃鬚髮
第三漏永盡　摧伏諸魔軍　諸天見出家
能永盡諸漏　咸恭敬供養　如是讚頌言
歸命殊勝人　歸命最上士　歸命摧魔衆
獲得大名聞　諸天歡喜心　祐助修供養
希求剃鬚髮　漏盡證無生　是故應正勤
繫念樂靜慮　勇猛無放逸　摧伏諸魔軍
於佛法律中　正信出家者　能解脫諸漏
永盡衆苦邊

吾從世尊聞如是語苾芻當知畧有三事天勝於人云何爲三一者長壽二者端嚴三者快樂如是三事天勝於人百千萬倍不可稱計所以者何如此人間五十年量當彼天上四天王天一日一夜如是日夜數至三十以爲一月積十二月以爲一年以如是年四天王天壽量五百當於人間九百萬歲如此人間一百年量當彼天上三十三天一日一夜如是日夜數至三十以爲一月積十二月以爲一年以如是年三十三天壽量千歲當於人間三千六百萬歲如此人間二百年量當彼天上夜摩天中一日一夜如是日夜數至三十以爲一月積十二月以爲一年以如是年夜摩天中壽量二千當於人間一億四千四百萬歲如此人間四百年量當彼天上覩史多天一日一夜如是日夜數至三十以爲一月積十二月以爲一年以如是年覩史多天壽量四千當於人間五億七千六百萬歲如此人間八百年量當彼天上樂變化天一日一夜如是日夜數至三十以爲一月積十二月以爲一年以如是年樂變化天壽量八千當於人間二十三億四百萬歲如此人間千六百年量當彼天上他化自在天一日一夜如是日夜數至三十以爲一月積十二月以爲一年以如是年他化自在天壽量一萬有六千歲當於人間[十七]九十二億一千[十六]六百萬歲（此中算數萬萬爲億）如是名爲諸天長壽諸天端嚴諸天快樂人間所有不可爲喻如是諸天三種勝事一切皆是無常無恒不可保信變壞之法死力所吞繫屬於死彼諸天衆臨命終時有餘天衆來詣其所教授教誡言汝天仙當願汝等往生善趣生善趣已獲得善利得善利已有所成辦此中諸天往何善趣得何善利何所成辦謂彼諸天旣命終已來生人中得人同分名往善趣至人趣已於佛所說法毗柰耶獲得正信名得善利如是正信增長廣大根深堅固世間沙門或婆羅門諸天魔梵無能如法引令退轉故名成辦由成辦故於佛法中多有所作謂淨信心出家受戒修奢摩他毗鉢舍那觀四聖諦永斷諸漏證得涅槃盡苦邊際爾時世尊重攝此義而說頌曰

諸天三事勝　長壽端嚴樂　人中與校量
算數甚難及　如此三勝事　非常亦非恒
難保變壞法[十七]　死魔力所繫　天將捨命時
餘天集其所　善教授教誡　令生歡喜心
當願汝天仙　往生於善趣　得預人同分
生中國聰明　於佛法律中　獲得於正信
增長根堅固　邪教不能轉　身語意惡行
能方便棄捨　彼所生過失　亦能方便除
多修身語意　三殊勝善業　如理正思惟
令無量廣大　修諸福業事　謂施戒多聞
於佛正法中　出家修梵行　正信修法行
恒忍辱柔和　或生天人中　或證涅槃樂
如是諸天仙　來教誡教授　將捨命天衆
如母慈於子　諸天常發願　善趣轉增益
令阿素洛等　退散永無增

本事經卷第七

六經同卷

佛說中心經
佛說見正經
佛說大魚事經
佛說阿難七夢經
佛說呵鵰阿那含經
佛說燈指因緣經

考八

佛說中心經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時諸菩薩四輩弟子天龍鬼神帝王人民日會聽經佛右面比丘名曰目連神通妙達智如虛空隨時變化權智並行普爲濟衆數如恒沙諸天稽首靡不師仰佛告目連彼有大國去斯八千處在邊境不覩三尊之至靈希聞如來無所著正真等覺神妙清化習於顛倒衆邪之行以爲真諦王及臣民奉事梵志等五百人各有五通力能移山駐流分身變化國有大山塞民徑路舉國患之王以山爲民艱難具向梵志說之梵志答曰吾等自爲民除患王無感焉即繞山坐各一其心以道定力山起欲移佛告目連汝往彼國現道神化長度梵志濟其人民令遠三塗永處福堂目連受教承佛威神尋路放光過絕日明懸處虛空當其山頂山爲不動梵志驚曰此山已起誰遏之乎日又無光此將有異中有明者以道定意觀衆弟子心誰穢濁者令山不移覩見諸心普有道淨國榮寶色不移其心仰頭覩見覩一沙門當其山上梵志僉曰正是瞿曇弟子所爲梵志呼曰王令吾等爲民除患汝抑之爲目連答曰吾自懸虛誰抑汝山梵志三進道力欲令山移山又三下遂成平地梵志顧相謂曰夫有明達道德深者即吾等師咸興正服稽首敬白願爲弟子示吾極靈目連答曰汝等欲去冥就明者善吾有尊師號曰無上正真天中之天爲一切智汝等尋吾往至佛所梵志答曰佛之導化寧踰於師乎目連曰佛以須彌爲芥子吾以芥子爲須彌歎佛德畢曰汝等尋吾後目連接諸梵志猶若壯士屈伸臂頃即在佛前具陳其情白佛言吾承無上正真之化化諸梵志斯等內外以淨猶若新氎易可爲色唯願天尊蕩其微垢令成真淨梵志見佛心開意喜皆作沙門佛告諸比丘我爲汝曹說經上語亦善中語亦善下語亦善語中深說度世之道正心爲本聽我所言使後世傳行之諸比丘皆叉手受教佛言人身有五賊牽人入惡道何等爲五一者色二者痛癢三者思想四者生死五者識是五者人所常念佛言人身常爲目所欺爲耳所欺爲鼻所欺爲口所欺目但能見不能聽耳但能聞不能見鼻但能知臭香不能聞口但能知味不能知香臭身但能知寒溫不能知味五者皆屬心心爲本佛告諸比丘欲求道者當端汝心人從癡故隨十二因緣便有生死何等爲十二一者本爲癡二者行三者識四者名色五者六入六者觸七者痛八者愛九者取十者有十一者生

十二者死施行善者復得為人施行惡者入泥犁薜荔畜生鬼神中佛坐思念人癡故便有生死何等為癡本從癡中來今生為人復癡心不解目不開不知死趣何道見佛不問見經不讀見沙門不承事不信道德見父母不敬不念世間苦不知泥犁中考治劇是名為癡故有生死不息人生死如呼吸之間脆不過於人命人身中有三事身死識去心去意去是三者常相追逐施行惡者入泥犁禽獸薜荔畜生鬼神中施行善者三亦相追逐或生天上或生人中墮是五道中者皆坐心不端故佛告諸比丘皆當端汝目端汝耳端汝鼻端汝口端汝身端汝心身體皆當斷於土鬼神當不復入泥犁薜荔畜生鬼神中視人家有惡子為吏所取皆坐心不端故人身中有百字如車有百名人多貪好怒不思惟身中事死墮泥犁中後悔之無所復及我棄國捐遮迦越王憂斷生死欲使世間人得泥洹道第一精進者立得阿羅漢第二精進者得阿那含第三精進者得斯陀含第四精進者得須陀洹雖不能大精進當持五戒不殺不盜不婬不欺不飲酒佛言人坐起常當思念四事何等四一者自觀人身觀他人身二者自觀痛癢觀他人痛癢三者自觀意觀他人意四者自觀法觀他人法心小欲亂意當自端視人身體飽亦極飢亦極住亦極行亦極寒亦極熱亦極臥亦極臥欲來時當自驚起坐端心坐心不端者當起立立不端者當經行心儻不端者當自正譬如有國王將兵出鬪健者在前既在前圖復卻退欲卻著後人比丘既棄家捐妻子剃鬚髮為沙門雖一世苦後長解脫以得道者內自歡喜視妻如視姊弟視子如知識無貪愛之心常當慈哀十方諸天人民泥犁禽獸薜荔蜎飛蠕動之類皆使富貴安隱度脫得泥洹之道見畋獵當以慈心傷哀之知生不復癡能有是意者常念師恩事佛如人念父母如獄中有死罪囚有賢者往請囚出囚黠慧者常念賢者恩比丘以得道者當念佛如是念經當如人念飯食諸比丘當相承事如弟事兄中有癡者當問黠者展轉相教問黠者如冥中有燈火無得陰謀作惡無得諍訟見金銀當如見糞土無得妄證入人罪法言語無得中傷人意不見莫言見不聞莫言聞行道常當低頭視地蟲無得蹈殺無得貪人婦女無得形相人婦女坐自思惟去愛貪之心乃得道耳佛告諸比丘欲求道者當端汝心於閑處坐自呼吸其氣息知息短長息不報形體亦極閉氣不息所體亦極分別自思惟形體誰作者心當觀外亦當觀內自思惟歡然與人有異心當是時不用天下珍寶心稍欲隨正道意復小動者即還自守其意意即為還譬如人有鏡鏡不明不見其形磨去其垢即自見形人去貪婬去瞋恚去愚癡譬如磨鏡諦思惟天下無堅固皆有無常佛告諸比丘持心當如四方石石在中庭雨墮亦不能壞日炙亦不能銷風吹亦不能起持心當如石天下人心如流水中草木各自流行不相顧望前者亦不顧後後者亦不顧前草木流行各自如故人心亦如是一念來一念去如草木前

後不相顧望於天上天下無所復樂寄居天地間棄身不復死道成乃能知師恩見師即承事不見者思惟其教誡如孝子念父母如人念飯食道定便更慈哀天下人民蜎飛蠕動之類坐獨自歎以脫身於天下及五道一者天道二者人道三者畜生道四者餓鬼道五者泥犁道爲羅漢者即能飛行變化身中出水火出無間入無孔欲離世間取泥洹去者即能佛告諸比丘道不可不學經不可不讀佛說經已五百沙門皆得阿羅漢道阿難白佛言是諸沙門聞經意解何其疾也佛言此諸比丘前迦葉佛時受誦斯經中間無佛隨世因緣廢不復聞至今吾爲說聞即得道佛說經竟諸菩薩四輩弟子帝王人民天龍鬼神無不歡喜爲佛作禮

佛說中心經

佛說見正經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在羅閱國祇洹精舍正以食時將諸比丘五百人菩薩及優婆塞千人皆持供養具出羅閱祇城外有大樹名曰甘香根深榦大枝葉茂盛華實紅赤其味甜美樹下廣平集石爲座佛意欲止此諸優婆塞即敷布座席佛便止坐弟子菩薩亦皆就坐時有一比丘名曰見正新入法服其心有疑獨念言佛說有後世生至於人死皆無還相報告者何以乎當以此問佛未即發言佛已豫知佛因先言諸弟子此樹本以一核種四大胞䏻自致巨盛覆爾所人本爲核時根榦葉實未有未見至得四大因緣相連便生芽葉莖節華實轉增於本自致成樹施布廣遠初名爲核核復生菊芽復生莖莖復生葉葉復生華華復生實展轉變易非故不離故而名非常名遂成大樹樹復生果果復成樹歲月增益如是無數佛告諸弟子欲㩼𪘏華實莖節根榦更使還作核可得乎諸弟子皆言不可得也彼已變轉不可還復日就朽敗核轉復生如是無極轉生轉易終皆歸朽不可復還使成本核也佛告諸弟子生死亦如此識神爲起法起法爲癡癡爲就貪愛癡如彼樹核核小而長成大樹一癡而致多所因緣多所因緣本由癡出癡生行行生識識生字色字色生六入六入生更樂更樂生痛痛生愛愛生受受生有有致生生致老死合十二因緣成爲身已有身當就老死識神轉易隨行而往更有父母更受形體更六情更所習更苦樂更風俗都非故便不得復還不復識故向所新見謂爲有謂可常著所猗呼爲諦謂無前世後世識神轉徙隨行而有也識神已徙更有父母更受新身更六情更所習更苦樂更風俗便不復識故亦不得復還故身故習故所見如樹不復還作核也於是比丘見正承佛言起座長跪白佛言我意未除未解正要今欲發愚癡之問願佛哀我等爲解了之我從生已來見人死者不少或父子兄弟夫妻內外或朋友相憐愛或有怨讎相憎死

後識神了無還面相答善惡者何以乎識神爲何所隔礙而不得還面報人也願爲分別說之令我等結除疾得見諦佛言比丘彼識無形至於轉徙隨行而有若身作福福識轉生亦不得還面報人也何以故譬如冶家烊石作鐵已成鐵便鑄以爲器已成器可復還使作石乎見正言實不可石已成鐵終不得復還作石佛言識之轉徙往在中陰如石已烊成鐵從中陰轉受他體如鐵已鑄成器形消體易不得復還故識何以故行之善惡識往受之轉化變改如石成鐵修行五善稟受人身則便行父母已有父母便有六繫蔽一者住在中陰不得復還二者隨所受身胞內三者初生迫痛忘故識想四者墮地故所識念滅更起新見想五者已生便著食貪念故識念斷六者從生日長大習所新見識滅無復宿識諸弟子譬如賈客周遊四方國具見苦樂便意思念東方一郡國所有已起是念便三方念滅生死亦如是從是世作行往後世受已即生新想念故識想便滅如賈客唯

念一方三方想滅也用是六事繫蔽隔礙不復還故識如核之成樹石之成鐵變本易名不復還面相答報也佛言復譬如陶家埏土爲器以火燒之則轉成瓦寧可使瓦還作土乎諸弟子皆言實不可土已燒煉變形成瓦不可復使還作土也佛言諸弟子識神轉徙隨行受身如土成瓦人無道行不復識故不得復還相報答也比丘復譬如樹大數十圍巧匠便規斫刻鏤奇巧百種若人欲復集聚斫樹及所刻巧還使成樹可得乎諸弟子言實不可樹已斷破段段刻盡枝葉槁朽不復可集使成樹也佛言諸弟子識神於是世作行善惡臨死識從隨行受體所見所習非復故身不可得還不復識故面相答報也如樹已斷不可復集使生佛言復譬如工師燒砂作紅色更轉白形化如水諸弟子欲令紅還復作砂可得成乎諸弟子言實不可也燒砂一變不可還復佛言生死亦如是人未有道意無有淨眼身死識去隨行變化轉受他體所歷異世更受胞胎見習皆異不復識故如

砂成紅不可復還也佛言諸弟子復譬如水處於圓瓶則體隨圓徙著方器則體復方大小曲直隨所墮處諸弟子生死亦如此識神本無無有常形隨行善惡輙往受身白黑長短苦樂善惡變受隨行如水從器或從人中所作非法死墮畜生含受惡體不復識故面相答報也諸弟子譬如蝮蛸生在土中無聲無翼得時節氣轉化成蟬飛行著樹鳴聲不休佛問諸弟子寧可還蟬使入土成蝮蛸乎諸弟子言實不可也蝮蛸已變去陰在陽身形化異日當死亡或爲衆鳥所噉不得還作蝮蛸也佛言諸弟子生死亦如此命訖身死識神轉徙更受新身五陰覆障見習各異於彼亦當老死不得復還不復識故面相答報也如蟬在樹不可復還作蝮蛸佛告諸弟子復譬如段生肉過時不食則臭敗生蟲欲使還成鮮肉可得乎諸弟子言實不可肉已臭敗不能得使復成鮮潔佛言生死亦如此人在世間心念惡口言惡身行惡死則識神轉徙墮地獄身或畜生身或魚蟲身所在異見

不與前同罪網所蔽不得復識故不得復還面相答報也如彼臭肉不可使更成鮮潔佛告諸弟子譬如月晦夜陰以五色物著冥中令千人萬人令夜視色物寧有一人而別其青黃赤白者乎諸弟子皆言正使巨億萬人復無央數人令夜觀視終無見者何能別其五色佛言若有人把炬照之令人觀視可得見不諸弟子言人依炬明視之皆可別五色佛言若愚人背炬火進入幽冥乃進極遠而望欲見五色可得見乎諸弟子言愚人背明向冥踰進踰闇終無見色時也佛告諸弟子人在生死亦如此一切人民蚑行蜎飛蠕動之類已受身形癡冥闇蔽無有道行不學身事意事未得慧眼以欲知生死所趣識神往來面相答報如月晦夜陰欲視五色終不得見也若修行經戒三十七品守攝其意就清淨行如隨持炬火人見別五色人隨佛法教則能了別死生具見五道識神往來所隨善惡處如炬火之照色皆悉了見人初不學身事意事背於經戒隨俗三流快意自從斷割眞法不信不樂不肯奉行如背炬火進入幽冥疑結日甚終無見知有解了時也佛告諸弟子莫順汝愚癡閉結之意而不信清淨正眞之道自墮地獄爲身受痛我故引譬以解了汝等常當勤力奉行經戒以著心中佛告諸弟子人生是世禀受身形肉眼所見現在之事父母親屬察察了了然不能復見知前世所從來處於是當老死往生後世更受身形則亦不能復識知今世之事也所以者何一生一死識神轉易十二因緣癡爲其主蘴瞢冥闇轉不識故諸弟子譬如煑練白絲染作異色青黃赤黑變本易故不可復轉還也生死轉易如絲受色識無常體隨行染著未有淨眼不識其故心意爲法所念即成人在一世心念萬端善惡報受受新故滅生死之法癡闇之常然也其欲知見生死往來當廣學行身意之事深入清淨思惟本末爾乃開悟如卧寤也佛告諸弟子識神爲癡冥法生作善惡行死轉往受隨善惡行而有形兆如火得薪而見薪索則滅意識不作善惡行則亦滅無所有未得道者沉淪生死轉不識故譬如穢鏡垢濁蔽汙舉以向面了無所見意識濁蔽生死轉徙慘懼弊盈牽著殃禍不復識故如視穢鏡復譬如深濁之水雖有魚蟲了不得見生死錯亂憂畏蔽塞轉生忘故亦如濁水譬如冥夜閉眼而行都無所見生死闇昧流隨殃禍或喜或惱綴制所受不復識故如夜閉眼佛告諸弟子今我爲佛慧眼清淨一切生死往來三界佛悉知見譬如水精瑠璃寶珠綵絲貫之青黃皆見佛視生死如觀貫珠譬如淨水清澄見底其中魚蟲皆悉裸見佛視生死如清水魚譬如大橋一切行人往來無絕佛視生死往來五道如觀橋人譬如高山遠望具見佛意高遠具知生死無不分別佛告諸弟子汝等當隨我教可具知生死千億劫事當行三十七品要行四意止四意斷四神足五根五力七覺意八正道以除意垢消滅三毒疑結解散便見清淨得佛慧意便知去來之事如視明鏡一切悉見佛告諸弟子世人所作善惡死之後世亦皆相答

報但人未得三淨眼是以不見不知不復識其本著在六繫蔽爲肉眼行故而不見相答報之本謂之無有也其未得道者皆作濁穢之行沉没愚癡生死轉化更受身形肉眼眩惑離故繫新四痛援亂終不得知識隨所行相答報也今現世人或受福或受殃或相憐或相憎此則宿行答報之驗爲無有三淨眼故不見不知便結在疑一切人已來生是世本與癡俱無有道意清淨之行而欲望知前世之事識反報之效譬如無手欲書無目欲視終不能也故佛出世數現經道以解人意其欲知見識神往來生死所受者當隨佛教行三十七品智度無極檢意勅意調意正意入禪三昧之妙乃可具知識神所墮去來之事耳汝諸弟子當勤學知身事意事具了諸對對至則滅除之不爲亂誤堅固於正法如此莫休汝所疑問即可解了佛告諸弟子識神有名無形隨善惡行依四大爲體初生身小諸根未具識見復小所知未備及其長大六情具足識亦隨體愛欲諸習日生盛具至於衰老四大羸朧識亦不明六情減少現居一世變易無常不如其故生所習見老如忘之況更異世陰胎繫蔽未得道意癡行惑穢欲見意識往來面相反報不可得也人無道行而望見知宿命之事譬如闇夜貫針水中求火終無見得汝諸弟子當勤行經戒深思生死本從何來終歸何所何因往來所緣何等諦如思惟空無之法得淨結除所疑自解佛說經竟見正等五百人及諸優婆塞悉得須陀洹諸菩薩皆得不傾迴三昧各起繞佛三帀頭面著地作禮畢竟悉從佛俱還精舍

佛說見正經

佛說大魚事經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘往昔時有一水饒諸大魚爾時大魚勅小魚曰汝等莫離此間往他處所備爲惡人所得爾時小魚不從大魚教便往至他處所爾時魚師以飯網羅綫捕諸魚諸小魚見便趣大魚處所爾時大魚見小魚來便問小魚曰汝等莫離此間往至他所爾時小魚便答大魚曰我等向者已至他所來大魚便勅小魚曰汝等至他所不爲羅網取捕耶小魚答大魚曰我等至彼不爲人所捕然遥見長綫尋我後大魚語小魚曰汝等已爲所害所以然者汝所遥見綫尋後來者昔先祖父母盡爲此綫所害汝今必爲所害汝非我兒爾時小魚盡爲魚師所捕舉著岸上如是小魚大有死者此亦如是或有一比丘在他聚落遊行著衣持鉢同行乞食福度衆生不守護身不守護口意不具足諸根意不專一即於彼村落乞食時見諸女人端正無雙色猶桃華見已便起婬心以此婬心身口意熾然彼以身口意熾然即於村落乞食還所止處故發欲想便往尊比丘所以此因緣具向諸比丘說諸尊大比丘告此比丘言汝起婬想此不爲淨汝比丘當惡露觀尊

大比丘語復至再三爾時彼比丘身口意熾盛復至彼村落乞食遥見女人端正無比色猶桃華見已便起婬心以此婬心身口意熾然彼以身口意熾然故即於彼村落乞食已還所止處往尊大比丘所以此因緣具向諸比丘說彼尊比丘告此比丘言汝往非我衆中比丘爾時此比丘不捨禁戒便著俗服樂愛欲中是謂比丘魔得其便隨波旬所欲亦不脱生老病死愁憂苦惱如是諸比丘利養具甚爲難甚爲苦甚爲恐畏墮入惡趣不生無上處是故諸比丘當作是學已得利養當捨離之未得利養不起貪意如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說大魚事經

佛說阿難七夢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

阿難在舍衛國有七種夢來問於佛一者夢陂池火燄滔天二者夢日月沒星宿亦沒三者夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四者夢群猪來觝突栴檀林五者夢頭戴須彌山不以爲重六者夢大象棄小象七者夢師子王名華薩頭上有七毫毛在地而死一切禽獸見故怖畏後見身中蟲出然後食之以此惡夢來問於佛佛時在舍衛國普會講堂上與波斯匿[十六]王說法苦集滅得道爲樂見阿難憂色愁苦叵言佛告阿難汝於夢者皆爲當來五濁惡世不損汝也何爲憂色第一夢陂池火燄滔天者當來比丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計第二夢日月沒星宿亦沒佛泥洹後一切聲聞隨佛泥洹不在世衆生眼滅第三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒嫉妬至相殺害道士斬頭白衣視之諫呵不從死入地獄白衣精進死生天上第四夢者群猪來觝突栴檀林者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求其長短破塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以爲重者佛泥洹後阿難當爲千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以爲重第六夢者大象棄小象將來邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不現第七夢師子死者佛泥洹後一千四百七十歲中諸弟子修德之心一切惡魔不得擾亂七毫者七百歲後事

佛說阿難七夢經[十七]

佛說呵鵰阿那含經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇陀園呵鵰阿那含將五百優婆塞至舍利弗所作禮已却坐舍利弗爲說經大歡喜而退復至佛所以頭面著地叉手繞佛三帀却坐佛問呵鵰阿那含若有何功德教化五百弟子隨侍汝呵鵰阿那含即長跪叉手言我常奉行佛所說四事何等爲四一者布施於人二者說善語三者占視同學給足有無四者同學者財共不計佛言善哉善哉已過去佛無有過是四事未來佛亦無有過是四事今現在佛亦無有過是四事佛爲呵鵰阿那含說經已各大歡喜而退呵鵰阿那含還歸入舍呼諸人客奴婢坐著前好爲說經開解語生死善惡之道

復上殿呼諸持藏人諸妓女著前爲說經戒皆大歡喜復上後殿爲諸夫人婦女說經戒已訖還至正殿齋戒牀上端坐定意便得等心第一天上四王請諸天皆會坐共稱譽呵鵰阿那舍功德天四王中尊王下至呵鵰阿那舍舍面稱譽呵鵰阿那舍功德呵鵰阿那舍時得等心不答天王佛邊有一比丘至呵鵰阿那舍舍呵鵰阿那舍起迎比丘前坐比丘說言佛坐中常相稱譽功德呵鵰阿那舍問比丘言佛稱譽我時邊有白衣無比丘言無有白衣正使有白衣有何等嫌疑耶呵鵰阿那舍言佛語至誠恐白衣不信者便當墮泥犁中正使信佛語者便復來承事我布施我我不喜煩擾於人於是故問耳比丘辭去呵鵰阿那舍言想朝來未食且留飲食便行澡水下飲食訖比丘還白佛言屬至呵鵰阿那舍舍道說言佛坐中大相稱譽呵鵰阿那舍因問我言佛稱譽我時邊有白衣無我言無白衣正使有白衣有何等嫌疑呵鵰阿那舍言佛稱譽我實至誠不妄白衣不信佛語者便當墮泥犁中正使信者便復來承事我我不喜煩擾他人以是故問耳佛言善哉善哉我不常爲汝曹說呵鵰阿那舍有七事今復益一事爲八事何等爲八事一者不求不欲令人知二者信不欲令人知三者自羞不欲令人知四者自慙不欲令人知五者精進不欲令人知六者自觀不欲令人知七者得禪不欲令人知八者黠慧不欲令人知所以不欲令人知者不欲煩擾於人故不欲令人知佛說經已諸比丘皆大歡喜起前爲佛作禮

佛說呵鵰阿那舍經

佛說燈指因緣經

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

若種少善於勝福田人天受樂後得涅槃是以智者應當勤心修習善業言福田者即是佛也佛身光明如融金聚功德智慧以自莊嚴得圓足眼善能觀察衆生諸根世間黑闇爲作燈明衆生愚癡爲作親善衆善悉備名稱普聞牟尼世尊衆所歸依是故人天至心修福無不獲報昔王舍城五山圍繞於五摩伽陀最處其中此王城內里巷相當庭園廣博臺觀嚴麗堂室綺妙高軒敞朗周帀欄楯有好林池甚可愛樂其水清淨溫涼調適通渠迴流轉相交注林樹蕭森枝條蓊鬱華實繁茂映蔽日月風吹華林出微妙香其香馝馚芳馨四塞徧王舍城諸勝智人修梵行者咸以此地莊嚴殊特心生喜樂自遠而至雲集其中時此城主阿闍世王道化光被遐邇所歸正法治國修善者衆國實民殷安隱快樂爾時城中有一長者其家巨富庫藏盈溢如毗沙門然無子胤禱祀神祇求乞有子其婦不久便覺有身滿足十月生一男兒是兒先世宿殖福因初生之日其手一指出大光明明照十里父母歡喜即集親族及諸相師施設大會爲兒立字因其指光字曰燈指諸集會者覩其異相歎未曾有時此會中有婆

羅門名曰婆修誦四韋陀典博閩多知事無不曉見兒姿貌奇相非常含笑而言今此兒者或是那羅延天釋提桓因日之天子諸大德天來現生也時兒父母聞是語已倍增歡喜設大檀會七日七夜布施作福如是展轉舉國聞知皆云長者産一福子稱美之音上徹於王時王聞已即勅將來長者受教尋即抱兒詣王宮門值王讌會作衆妓樂無人通啓不得輒前其兒指光徹照宮庭赫然大明照于王身及以宮觀一切雜物斯皆金色其光徧照於王宮內譬如大水湛然盈滿王即怪問此光何來忽照吾宮將非世尊欲化衆生至我門耶又非大德諸天釋提桓因日天子等下降來也王尋遣人往門外看使人見已還入白王向者大王所喚小兒今在門外此兒手在乳母肩上其指出光明來徹照故有此光王勅使言速將兒來王既見之深異此兒自捉兒手觀其兒相諦瞻覩已而作是言外道六師稱無因果眞爲誑惑若無因果云何此兒從生已來容貌超絕指光炳著以此觀之諸外道輩陷諸衆生顛墜惡趣定知此兒非自在天之所化生亦非神祇自然而有必因宿福獲斯善報始知佛語誠諦不虛佛說種種業緣莊嚴世間一切衆生眼見報應而不修福一何怪哉王復言曰今猶未審此指光曜或因於日而有此明必欲驗者須待夜半既至日暮即以小兒置于象上在前而行王將群臣共入園中而此小兒指光所照幽闇大明觀視園中鳥獸華果與晝無異王觀此已喟然歎曰佛之所說何期眞妙我於今日於因於果生大堅信深鄙六師愚迷之甚是故於佛倍生宗仰於時耆域即白王言佛於修多羅中說若不見業故有慳貪以見業故慳貪求息今見燈指有此福報假令窮困尚應罄竭而修善業況復富饒而不作福如是語頃天已平曉還將燈指入天王宮王甚歡喜大賜珍寶放令還家燈指漸漸遂便長大其父長者爲求婚所選擇高門與己等者聘以爲婦長者既富禮敎先備閨門雍族資産轉盛夫盛有衰合會有離長者夫妻俱時喪亡譬如日到沒處暉光潛翳如日既出月光不現如火爲灰熾炎求滅强健好色爲病所壞少壯之年爲老所侵所愛之命爲死所奪父母既終生計漸損而此燈指少長富逸不閑家業惡伴交遊恣心放意耽惑酒色用錢無度倉庫儲積無人料理如月盈則闕轉就損減時彼國法歲一大會集般周山于時燈指服飾奢靡將從妓樂皆悉嚴麗擬於王者詣彼會所彼會大衆見其如是無不敬美爾時衆人共相飲酣歡娛適意鍾鼓並陳絃歌普作歡舞平場欣戲原野娛樂之音動山蓋谷時後群賊知燈指會未還之間伺其空便往到其家劫掠錢財一切盡取燈指暮歸見已舍內爲賊劫掠唯有木石瓶瓦等在見此事已悶絕躃地傍人水灑方得醒寤憂愁啼哭而作是念我父昔來廣作方宜修治家業劬勞積聚倉庫財寶是父所爲生有我身覲有委付如何至我不紹父業浮遊窳墮爲人欺凌父之餘財一旦喪失倉庫空虛畜産迸散顧瞻舍宅唯我子然著身瓔珞及

以服乘當用貿食以濟支急用之既盡當如
之何當于爾時指光亦滅其妻厭賤捨棄而
走僮僕逃失親里斷絕素與情昵極親厚者
反如怨讎見其貧窮恐從乞索逆生瞋怨婦
尚捨棄況於餘人當知貧窮比於地獄貧窮
苟生與死無別先慣富樂卒罹窮困失所依
憑栖寄無處憂心火熾愁毒焦然華色既衰
悴容轉彰身體尫羸飢寒消削眼目䁑陷諸
節骨立薄皮纏褁筋脉露現頭髮鬔亂手足
皴細其色艾白舉體皴裂又無衣裳至糞穢
中拾掇麤弊連綴相著裁遮人根赤露四體
倚卧糞塠復無席薦諸親舊等見而不識歷
巷乞食猶如餓烏至知友邊欲從乞食守門
之人遮而不聽伺便輒入復為排辱舍主既
出欲加鞭打俯僂曲躬再拜謝罪舍主輕慢
聊不迴顧設得入舍輕賤之故既不與語又
不敷座與少飲食撩擲盂器不使充飽時彼
國內取婦生子剃髮法皆設食往到會中望
乞殘食以輕賤故不喚令坐驅其走使盋索
所須得少餘殘與奴共器便自思惟怪哉怪

哉我今云何貧賤伶俜忽至如此私自念言
如我今日精神昏迷心智失識不知今者為
是本形更受身耶辛苦荼毒世所無偶譬如
林樹無華衆蜂遠離被霜之草葉自焦捲枯
涸之池鴻鴈不遊被燒之林麋鹿不趣田苗
刈盡無人捃拾今日貧困說往富樂但謂虛
談誰肯信之世人甚衆無知我者由我貧窮
所向無路譬如曠野為火所焚人不喜樂如
枯樹無蔭無依投者如苗被霜雹捐棄不收
如毒虵室人皆遠離如雜毒食無有甞者如
空塚間無人趣向如惡厠溷臭穢盈集如魁
膾者人所惡賤如常偷賊人所猜疑我亦如
是所向之處動作識嫌所可談說發言生過
雖說好語他以為非若造善業他以為鄙所
為機捷復嫌輕躁若復舒緩又言重直設復
讚歎人謂諂譽若不加譽復生誹謗言此貧
人常無好語若復教授復言詐僞耆舊強有
所知若廣言語人謂多舌若黙無言人謂藏
情若正直說復云麤獷若求人意復言諂曲
若數親附復言幻惑若不親附復言驕倨若

順他所說復言詐取他意若不隨順復言自
尊若屈意承望罵言寒賤若不屈意言是貧
人猶故自我若小自寬放言其愚癡無有拘
忌若自攝斂言其空麤許自端確若復歡逸
言其倗倀狀似狂人若復憂慘言其含毒初
無歡心若聞他語有所不盡為其判釋言其
命趣以愚伐智耐羞之甚若復黙然復言頑
嚚不識道理若小戲論言不信罪福若有所
索言其苟得不知廉恥若不所索言今雖不
求後望大得若言引經書復云詐作聰明若
言語樸素復嫌疎鈍若公論事實復言強說
若私屏正語復言讒佞若著新衣復言假借
嚴飾若著弊衣復言傳劣寒悴若多飲食言
飢餓饕餮若少飲食言腹中實飢詐作清廉
若說經論言顯己所知彰我闇短若不說經
論言愚癡無識可使放牛若自道昔日事業
言諍譁自譽若自杜黙言門貧淺薄諳貧窮
者行來進止言說俯仰盡是愆過富貴之人
作諸非法都無過患舉措云為斯皆得所貧
窮之人如起屍鬼一切怖畏如遇死病難可

療治曠野險處絕無水草如墮大海沒溺洪流如人捺咽不得出氣如眼上瞖不知所至如厚垢穢難可洗去亦如怨家雖同衣食不捨惡心如夏暴井入中斷氣如入深泥滯不可出如山暴水駛流吹漂樹木摧折貧亦如是多諸艱難貧窮又能毀壞壯年好色氣力名聞種族門戶智慧持戒布施慚愧仁義信行勇武意志悉能壞之又復能生飢寒怨憎輕蹋棉胵憂愁慘悽嫌責罪負如是衆苦從貧窮生譬如伏藏多有雜物貧伏藏中多有種種身心苦惱夫富貴者有好威德姿貌從容意度寬廣禮義兢興能生智勇增長家業眷屬和讓善名遠聞燈指思惟我今貧厄世間少比正欲捨身不能自殞當作何方以自存濟復作是念世人所鄙不過擔屍此事雖惡又無後世受苦之業若當餘作或值殺生作諸不善以此而言我請為之爾時有人聞其此語即雇擔屍燈指取直尋從其言擔負死人到於塚間意欲擲棄于時死人急抱燈指譬如小兒抱其父母急捉不放盡力挽卻不能得去死人著脊猶如胡膠不可得脫排推不離甚大怖畏作是念言我於今日擔此死屍欲何處活即詣旃陀羅村語言誰能卻我背上死屍當重相雇諸旃陀羅詳共盡力共挽卻之亦不肯去餘見之者罵燈指言狂人何為擔負死屍入人村落競以杖石而打擲之身體傷破痛惱並至有人憐愍將其詣城遂到城門既到門下守門之人逆遮打之不得近門此何癡人擔負死屍欲來入城自見己身被諸杖木身體皆破甚懷懊惱發聲大哭而作是言我正為食作此鄙事今日忽然遭此大苦由我貧困不擇作處為斯賤業冀得價直以自存活如何一旦復值苦毒寧作餘死不負屍生且哭且言時守門者深生憐愍放令還家到自空室先同乞索諸貧人等共住之者遇見死屍在其背上悉皆捨去既到舍已屍自墮地燈指于時踊增惶怖悶絕躃地久乃得穌尋見死屍手指純是黃金雖復怖畏見是好金即前視之以石試割實是真金既得金已心生歡喜復剪頭項手足如是剪已尋復還生須臾之頃金頭手足其積過人譬如王者失國還得本位如盲得眼視瞻明了如久思他女得與交歡如學禪者忽得道證燈指歡喜亦復如是庫藏珍寶倍勝於前威德名譽有過先日親里朋友妻子及僮僕一切還來燈指歎曰嗚呼怪哉富有大力能使世人來歸極疾嗚呼怪哉貧有大力能使所親捨我極速我先貧時素所親昵交遊道絕聊無一人與我語者今日一切顒顒承事合掌恭敬假使生處如帝釋勇力如羅摩知見如天師若無錢財都無所直富者不問愚智皆稱好人實無所知人以為智亦得勇健諸善名聞雖復醜陋老弊少壯婦女樂至其邊阿闍世王聞其還富尋即遣人來取其寶其所取者盡是死人還擲屋中見是真金燈指知王欲得此寶即以金頭手足以用上王王既得已齎之還宮於後燈指作是思惟而說偈言

五欲極輕動　如電毒蛇舌　榮樂不久停
即生猒患心

尋以珍寶施與衆人於佛法中出家求道精勤修習得阿羅漢雖獲道果而此死寶常隨逐之比丘問佛燈指比丘以何因緣從土以來有是指光以何因緣受此貧困復何因緣有此屍寶常隨逐之佛告比丘至心諦聽吾當爲汝說其宿緣燈指比丘乃往古世生波羅柰國大長者家爲小兒時乘車在外遊戲晚來門戶已閉大喚開門無人來應良久母來與兒開門瞋罵母言舉家擔死人去耶賊來劫耶何以無人與我開門以是業緣死墮地獄地獄餘報還生人中受斯貧困指光因緣屍寶因緣爲汝更說過去九十一劫有佛名毗婆尸彼佛入涅槃後佛法住世燈指爾時爲大長者其家大富往至塔寺恭敬禮拜見有泥像一指破落尋治此指以金薄補之修治已訖尋發願言我以香華妓樂供養治像功德因緣持此功德願生天上人間常得尊豪富貴假令滿失尋還得之使我於佛法中出家得道以治佛指故得是指光及死屍寶聚以惡口故從地獄出得貧窮果報佛說是燈指因緣時諸天人民散衆天華作天妓樂供養已訖便還天宮以是因緣少種福業於形像所得是福報乃至涅槃形像尚爾況復如來法身者乎能於佛法如說修行如此功德不可限量若欲生天人中受諸快樂應當至心聽法以惡口因緣受大苦報應畏衆苦遠離惡口諸不善業以此觀之一切世人富貴榮華不足貪著於諸人天尊貴不應喜樂當知貧窮是大苦聚欲斷貧窮不應慳貪是以經中言貧窮者甚爲大苦

佛說燈指因緣經

音釋

毓余六切養也 埏尸連切粘土也 蝮蜟蝮孚六切蜟余六切蝮蜟蟬皮也 瞪瞢瞪唐亘切瞢母亘切目不明也 覬几利切希望也 窳以主切懶也 昵尼質切近也 尫烏光切弱也 䁍苦合切目陷也 皴七倫切皮散也 僂力主切傴僂也 伶俜伶盧經切俜普丁切 捃居運切收拾也 確正作怒克角切端怒謹惡也 俑倀俑張牛切帳云作倀張中良切御饕縺 石也 嚚魚巾切口不道忠信之言也 儜女耕切困也 饕餮饕他刀切貪財也餮徒結切貪食也 褊俾緬切褊小也 陿胡甲切隘也 殞羽敏切殁也又墜也 積疾智切聚也

八經同卷

佛說婦人遇辜經

佛說四天王經

佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

佛說無常經

佛說八無暇有暇經

佛說婦人遇辜經

乞伏秦釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛祇樹給孤獨精舍與大比丘衆千二百五十人俱時有一人無婦往詣舍衛國娶婦本國自有兩子大子七歲次子孩抱母復懷軀欲向在產天竺禮俗婦人臨月歸父母國時夫婦乘車載二子當詣舍衛中路食息并牧牛時有毒蛇纏繞牛脚牛遂離桊其夫取牛欲得嚴發見牛爲毒蛇所殺蛇復捨牛復纏夫殺婦遥見之怖懼戰

悷啼哭呼天無救護者日遂欲冥去道不遠有流河水水對有家居婦迫日冥懼爲賊所劫棄車將二子到水畔留大子著水邊抱小子度水適到水半狼食其子子叫呼母母時還顧見子爲狼所噉驚惶怖懼失抱中子墮水隨流毋益懊惱迷惑失志頓躓水中墮所懷子遂便度水問道行人我家父母爲安隱不行人答曰家昨失火皆燒父母悉盡無餘又問行人我夫家姑公爲安隱不行人答曰昨有劇賊傷害其家姑公皆死無完在者其婦聞之愁憂怖懼心迷意惑不識東西脫衣倮形迷惑狂走道中行人見大怪之謂得邪病鬼神所嬈手或謂愁憂迷惑失志或有唾濺捨避之走或有憐傷愍念哀之時佛在舍衛祇樹給孤獨精舍時婦馳走而往趣之過祇樹園爾時世尊大會說法四輩弟子諸天龍神十方一切皆悉聽經諸佛之法盲者見佛皆得眼目聾者得聽啞者能言疾病除愈尫劣强健被毒不行心亂得定時婦見佛意即得定不復愁憂自視倮形慙愧伏地佛呼阿難取衣與婦即時受教則取衣與婦著衣竟稽首佛足却坐一面佛即說經爲現罪福人命無常合會有別生者有死不生不終一切本空自作起滅展轉五道譬如車輪已解本無不復起分婦聞佛言心開意解即發無上正眞道意即時得立不退轉地愁憂除愈如日無雲佛說如是四輩歡喜諸天龍神稽首而退

佛說婦人遇辜經

佛說四天王經

宋沙門釋智嚴共寶雲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子愼汝心念無受六欲漱情去垢無求爲首內以清淨外當盡孝以四等心奉養所生晨入尊廟稽首悔過朝稟暮誦思經妙義以佛重戒治心穢病齋肅靖處數息禪定反流盡源以求道眞壽命猶電恍惚即滅齋日責心愼身守口諸天齋日伺人善惡須彌山上即第二天天帝名因福德巍巍典主四天四天神王即因四鎭王也各理一方常以月八日遣使者下案行天下伺察帝王臣民龍鬼蜎飛蚑行蠕動之類心念口言身行善惡十四日遣太子下十五日四王自下二十三日使者復下二十九日太子復下三十日四王復自下四王下者日月五星二十八宿其中諸天僉然俱下四王命曰勤伺衆生施行吉凶若於斯日有歸佛歸法歸比丘僧淨心守齋布施貧乏持戒忍辱精進禪定翫經散說開化盲冥孝順二親奉事三尊稽首受法行四等心慈育衆生者具分別之以啓帝釋若多修德精進不怠釋及輔臣三十二人僉然俱喜釋勅伺命增壽益算遣諸善神營護其身隨戒多少若持一戒令五神護之五戒具者令二十五神營衛門戶凶疫衆邪陰謀消滅夜無惡夢縣官盜賊水火災變終而不害禳禍滅怪唯斯四等五戒六齋耳猶如大水而滅小火豈有不滅者乎臨其壽終迎其蒐神上生天上七寶宮殿無願不得若有不濟衆生之命穢濁盜竊婬犯他妻兩舌惡

罵妄言綺語獸禱呪詛嫉妬恚癡逆道不孝
違佛遠法謗比丘僧善惡反論有斯行者四
王以聞帝釋及諸天僉然不悅善神不復營
護之即令日月無光星宿失度風雨違時以
現世人欲其改往修來洗心齋肅首過三尊
孝九　四
四等養親忠于帝王慈心諫諍至誠無欺反
前修來捐穢濁之操就清淨之道若有改邪
行就正眞者帝釋四王靡不歡喜日月即清
明星宿有常風雨順時毒氣消歇天降甘露
地出澤泉水穀滋味食之少病華色弈弈壽
命益長生不更牢獄死得上天天上福德所
願自然飛行存亡項有日光食自消化無有
便利之患身中香潔口氣苾芬今日月星宿
即諸天宮宅也七寶殿堂懸處虛空在意所
之壽終下生侯王之家顏華煒煒見者心歡
逢佛值法賢聖相連力行不與罪會必得泥
洹斯皆五戒十善斂情攝欲六齋使然拘留
秦佛時人壽六萬歲民性無爲護彼猶養已
平等無二彼佛去世正教衰薄民無正行以
漸爲惡其壽日減至于百歲吾善逝後民違

佛教無復孝子司命減算壽日有減天神不
祐凶疫惡鬼日來侵害災怪首尾願與意違
非禍縱横生羅王法之囹圄死入地獄餓鬼
畜生若出爲人必爲下賤善惡追身猶若五
穀隨其所種獲其果實亦如夜書火滅字存
孝九　五
身死名滅殃福不朽慎護汝心攝身守口五
戒十善可從得道吾今得佛積行所致諸弟
子聞經歡喜作禮而去

佛說四天王經

佛說摩訶迦葉度貧母經

宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在舍衛國度於君民與除饉
衆菩薩大士天龍鬼神世間人民無央數衆
會聽經是時摩訶迦葉獨行教化到王舍城
常行大哀福於衆生捨諸豪富而從貧乞摩
訶迦葉時欲分衛若其未行先三昧正受何
所貧人吾當福之即入王舍大城之中見一
孤母最甚貧困在於街巷大糞聚中傍鑿糞
聚以爲巖窟羸劣疾病常臥其中孤單伶仃

無有衣食便於巖窟施小籬以障五形迦葉
三昧知此人宿不植福是以今貧知母壽命
終日在近若吾不度永失福堂母時飢困長
者青衣而棄米汁臭惡難言母從乞之即以
破瓦器盛著左右摩訶迦葉到其所呪願言
且多少施我可得大福爾時老母即說偈言
舉身得病疾　孤窮安可言　一國之最貧
衣食不蓋形　世有不慈人　尚見矜愍憐
云何名慈哀　而不知此厄　普世之寒苦
無過我之身　願見哀矜恕　實不爲仁惜
摩訶迦葉即答偈言
佛爲三界尊　吾備在其中　發除汝飢貧
是故從貧乞　若能減身口　分銖以爲施
長夜得解脫　後生得豪富
爾時老母重說偈言
孝九　六
實如仁所言　生世無功祚　今在糞窟中
不淨塗其身　飲食無分來　裸形而不覆
如今之極貧　施意與願違
摩訶迦葉重說偈言
母說處不悅　飢窮無以施　若其有施意

此則不爲貧　若復知慙羞　此則著法衣
如母此二事　衣食爲備足　世有尊愚人
俗衣寶穀多　無慙不念施　計後此大貧
惶荒設福德　可謂爲希有　信哉罪福衆
至誠不虛說

爾時老母聞偈歡喜心念前日有臭米汁欲以施之則不可飲遥啓迦葉哀哉受不摩訶迦葉答言大善母即在窟匍匐取之形體裸露不得持出側身僂體籬上授與迦葉受之尊口呪願使蒙福安迦葉心念若吾齋去著餘處飲之者母則不信謂吾棄之即於母前飲訖盪鉢還著布囊中於是老母特復眞信迦葉自念當現神足令此母人必獲大安即没入地更在虛空身出水火半身以上現其水出半身以下復現火出又復變化改易飛騰虛空從其東出没於西方南北亦爾時母人見此踊躍一心長跪遥視迦葉迦葉告曰母今意中所願何等世間豪富轉輪聖王及四天王釋梵諸天若復欲得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛若復欲得阿耨多羅三藐三菩提阿惟三佛者悉可得果其願爾時母人猒於世苦聞天堂上審爲快樂即啓迦葉願以微福得生天上於是迦葉忽然不現老母數日壽終即生第二忉利天上威德巍巍震動天地光明挺特譬如七日一時俱出照曜天宮釋提桓因即自驚悸何所人者福德感動將無此間有勝吾者即以天眼觀此天女福德使然釋提桓因即偈問曰

此女從何來　大光明照曜　譬如七大日
一時俱出現　震動吾宮殿　威德難可當
本修何福德　得來昇此天

是時天女答帝釋偈言

本在閻浮提　糞窟不淨中　羸老兼疾病
衣食不充備　三千大千土　釋迦文佛尊
次有大弟子　名摩訶迦葉　哀矜從母乞
說法我心歡　貢其臭米汁　施少獲願多
一心供福地　願欲生天上　棄身糞窟中
來生忉利天

爾時天女即自念言此之福報緣其前世供養迦葉所致假令當以天上珍寶種種百千施上迦葉猶尚未報須臾之恩即將侍女持天香華忽然來下於虛空中散迦葉上然後來下五體投地禮畢却住叉手歎曰

大千國土　佛爲特尊　次有迦葉　能閉罪門
昔在閻浮　糞窟之前　爲其貧母　開說眞言
時母歡喜　貢上米瀋　施如芥子　獲報如山
自致天女　封受自然　是故來下　歸命福田

天女說已即與侍從俱還天上然後帝釋心念此女於閻浮提臭惡之中以其米汁供養迦葉乃致此福迦葉大哀但福劣家不及大姓當作良策於閻浮提詣迦葉所興設福祐釋提桓因即與天后持百味食盛小瓶中下詣王舍大城巷邊作小陋屋變其形狀似于老人身體消瘦僂行而步公妻二人而共織席自現貧窮乞人之狀不儲飲食穀帛之具摩訶迦葉後行分衛見此貧人而往乞食公言至貧無有如何迦葉呪願良久不去公言我等夫妻甚老織席不暇向乞少飯適欲食之間仁慈德但從貧乞欲以福之今雖窮困意自割損以施賢者審如所云令吾得福天

食之香非世所聞若豫開瓶苾芬之香迦葉覺之全不肯取即言道人弊食不多鉢來取之迦葉鉢取受呪願施家其香普熏王舍大城及其國界迦葉即嫌其香無量即便三昧思惟其本方坐三昧公及母還復釋身迅疾飛去空中彈指歡喜無量迦葉思惟即知帝釋化作老公而爲此變欲增福祚吾今已受不宜復還迦葉讃言善哉帝釋種福無猒忍此醜類來下植福必獲影報帝釋及后倍復欣踊是時天上妓樂來迎帝釋到宮倍益歡喜佛告阿難此貧母人一切世間無能及者惠雖微少福報甚多以其苦厄興至心故致無量福福應之報釋提桓因天上自恣而捨豪尊來下植福獲報難量是以如來說檀第一閻浮提人愚癡可矜其如此比有少一耳汝當廣宣如來眞言佛說是時天龍鬼神四輩弟子比丘僧興設大福而止達嚫願及衆生隨其志願皆得果報佛說經已一切衆會莫不欣樂稽首作禮

佛說摩訶迦葉度貧母經

佛說禪行三十七品經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園佛告諸比丘若能彈指間惟行自身身止觀外身身止觀內外身身止觀分別念解世間癡惱是爲精進爲如佛教非是愚癡食人施何況能多行者撮取其要若彈指間止觀痛若止觀意及止觀法內外分別念解世間癡惱皆如上說何況多行者是故可念行四意止佛言諸比丘若彈指間惟行未生惡法不令生勸意治行精進攝意是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行已生惡法即得斷若惟行未生善法便發生及已生善法立不忘增行得滿勸意治行精進攝意皆如上說何況多行者是故可念行四意斷佛言諸比丘若彈指間惟行欲定斷生死惟神足是爲最精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行精進定若惟行意定及戒定斷生死惟神足皆如上說何況多行者是故可念行四神足佛言諸比丘若彈指間惟行信根以見四喜之喜不離佛亦法與衆及戒是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行精進根以見四意斷若惟行念根以見四意止若惟行定根以見四禪若惟行慧根以見四諦皆如上說何況多行者是故可念行五根佛言諸比丘若彈指間惟行信力從得四喜之事令無能壞是爲精進行禪爲如佛教非是愚癡食人施何況多行者若彈指間惟行精進力若念力若定力若慧力皆如上說何況多行者是故可念行五力佛言諸比丘若彈指間惟行念覺意以念所當念以愛念以正念爲善法念得悉不忘是爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行法解覺意某經某經分別解隨順解若惟行精進覺意其身精進意亦精進若惟行愛覺意知所當愛令意得喜若惟行止覺意令身休止意亦休止若惟行定覺意令意住念亦住志不亂不

邪念若惟行護覺意令護行知所念知安身令見道護惡念安隱行事事皆如上說何況多行者是故可念行七覺意佛言諸比丘若彈指間惟行正見以知古知今知始知終知內知外知苦知習知盡知道知佛知法知比丘衆知學行事如六合所習所取歡樂變失及其歸趣知不貪之德是爲正見爲精進行禪爲如佛教不是愚癡食人施何況多行者撮取其要若彈指間惟行正思爲思出家思不諍恚不殺若惟行正語不妄語不兩舌不惡口不形笑若惟行正命不以貪生活不恚生活不以癡生活若惟行正業不殺不盜竊不邪淫若惟行正治以修治四意斷之事若惟行正念以受行四意止亦惟行正定以思念四禪事事皆同如上說其彈指間功德如是何況多行者是故可念行八正道佛說是已皆歡喜受

佛說禪行三十七品經

比丘避女惡名欲自殺經

西晉沙門釋法炬譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園時有異比丘在拘薩羅人間住一林中時彼比丘與長者婦女嬉戲起惡名聲時彼比丘作是念我今不應共他婦女起惡名聲我今欲於此林中自殺時彼林中正住天神作是念惡不善不類此比丘不壞無過而於林中欲自殺身我今當往方便開悟時彼天神化作長者女身語比丘言於諸巷路四衢道中世間諸人爲我及汝起惡名聲言我與汝共相習近作不正事已有惡名今可還俗共相娛樂比丘答言以彼里巷四衢道中爲我與汝起惡名聲共相習近爲不正事我今且自殺身時彼天神還復天身而說偈言

雖聞多惡名　苦行者忍之　不應苦自害
亦不應起惱　聞聲恐怖者　是則林中獸
是輕躁衆生　不成出家法　仁者當堪耐
下中上惡聲　執心堅住者　是則出家法
不由他人語　令汝成劫賊　亦不由他語
令汝得羅漢　如汝自知已　諸天亦復知

爾時比丘爲彼天神所開悟已專精思惟斷除煩惱得阿羅漢

比丘避女惡名欲自殺經

佛說身觀經

西晉三藏法師竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘是身有肌膚髓血生肉合滿屎尿自視身見何等好常有九孔惡病常不淨常洗可足慙常與怨家合爲至老死亦與病俱何以不惡身會當墮會當敗以棄屍地中不復用爲狐狼所噉何以見是不慙誰說貪婬如佛言少樂多罪自心觀是如屠盂屠几爲骨聚如然熾火如毒藥痛爲旋癡人喜爲喜不自知何以不畏羅網貪婬爲癡財錢穀金銀牛馬奴婢人爲命故求命在呼吸本命亦自少極壽百餘歲亦苦合會觀是誰爲可者如時過去便命稍少命日俱盡如疾河水如日月盡命疾是過去人命去不復還如

是爲不可得人死時命去設使若干財索天下奇物亦一切有死時對來亦不樂亦不可猒亦不可樂亦不可自樂無餘但可自作善所自作善所應自然若以知會當死當有何等樂人可墮貪婬設使久壽設使亡去會當死何以意愛俱樂何以故不念自靜極意愛悅兒兒已死號哭不過十日過十日已後後便稍忘之愛兒婦亦爾爲家室親屬知識亦爾以勤苦治生致財物自愛身命奇好人死時皆棄所有身殭在地下腐於土但爲除去生隨行受形人譬如樹果實已見如是爲有人意墮有中天下一切萬物一人得不自足若得一分當那得自猒無有數三十五樂自樂遍之當爲有何等益人已途苦索受罪人意爲是所好謂有所益不欲受靜索爲毒虵自身如少多亦爾如多少亦爾如病爲大小亦苦譬如骨無有肉狗得齧之不猒如是欲狗習是亦難得已得當多畏之是習所不久人亦墮惡如人見夢已寤不復得貪婬亦如是劇夢如夢爲有樂如黑虵如釣餌肉如樹果實實少味多亡爲增結爲惡作本道家常不用是人在天上舍樂亦天上色樹亦在端正好苑囿亦得天上玉女已得天人不猒天上五樂令當那得猒天下樂耶爲取二百日骨骨百二十段爲筋經爲九孔常漏爲六十三種爲百病極爲肉血和爲生革肌爲中寒熱風爲屎尿爲千蟲皆從身起中亦有千孔亦有劇爲親已壞他爲從是不淨出從鼻中涕出從口涎唾出從腋下汗流出從九孔處屎尿出如是皆從身出劇冢間死人誠可惡劇舍後可惡處身所有不淨如是爲不淨種爲從是本來如金塗餘物爲衣故香粉脂澤亦絮紺黛爲癡人見是爲是意亂如畫瓶亦如坑覆草人所抱愛後會悔比丘聞經跪拜受道教如是

佛說身觀經

佛說無常經 臨終方訣附

唐 三 藏 法 師 義 淨 譯

稽首歸依無上士　常起弘誓大悲心
爲濟有情生死流　令得涅槃安隱處
大捨防非忍無倦　一心方便正慧力
自利利他悉圓滿　故號調御天人師
稽首歸依妙法藏　三四二五理圓明
七八能開四諦門　修者咸到無爲岸
法雲法雨潤群生　能除熱惱蠲衆病
難化之徒使調順　隨機引導非强力
稽首歸依眞聖衆　八輩上人能離染
金剛智杵破邪山　永斷無始相纏縛
始從鹿苑至雙林　隨佛一代弘眞教
各稱本緣行化已　灰身滅智證無生
稽首總敬三寶尊　是謂正因能普濟
生死迷愚鎮沉溺　咸令出離至菩提

生者皆歸死　容顏盡變衰　强力病所侵
無能免斯者　假使妙高山　劫盡皆散壞
大海深無底　亦復皆枯竭　大地及日月
時至皆歸盡　未曾有一事　不被無常吞

上生非想處　下至轉輪王　七寶鎮隨身
千子常圍遶　如其壽命盡　須臾不暫停
還漂死海中　隨緣受衆苦　循環三界內
猶如汲井輪　亦如蠶作繭　吐絲還自纏
無上諸世尊　獨覺聲聞衆　尚捨無常身
何況諸凡夫　父母及妻子　兄弟并眷屬
目觀生死隔　云何不愁歎　是故勸諸人
諦聽眞實法　共捨無常處　當行不死門
佛法如甘露　除熱得清涼　一心應善聽
能滅諸煩惱

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時佛告諸苾芻有三種法於諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意何者爲三謂老病死汝諸苾芻此老病死於諸世間實不可愛實不光澤實不可念實不稱意若老病死世間無者如來應正等覺不出於世爲諸衆生說所證法及調伏事是故應知此老病死於諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意由此三事如來應正等覺出現於世爲諸衆生說所證法及調伏事爾時世尊重說頌曰

外事莊彩咸歸壞　內身衰變亦同然
唯有勝法不滅亡　諸有智人應善察
此老病死皆共嫌　形儀醜惡極可猒
少年容貌暫時停　不久咸悉成枯悴
假使壽命滿百年　終歸不免無常逼
老病死苦常隨逐　恒與衆生作無利

爾時世尊說是經已諸苾芻衆天龍藥叉揵闥縛阿蘇羅等皆大歡喜信受奉行

佛說無常經

臨終方訣

常求諸欲境　不行於善事　云何保形命
不見死來侵　命根氣欲盡　肢節悉分離
衆苦與死俱　此時徒歎恨　兩目俱翻上
死刀隨業下　意想並慞惶　無能相救濟
長喘連胷急　短氣喉中乾　死王催伺命
親屬徒相守　諸識皆昏昧　行入險城中
親知咸棄捨　任彼繩牽去　將至琰魔王
隨業而受報　勝因生善道　惡業墮泥犁
明眼無過慧　黑闇不過癡　病不越怨家
大怖無過死　有生皆必死　造罪苦切身
當勤策三業　恒修於福慧　眷屬皆捨去
財貨任他將　但持自善根　險道充粮食
譬如路傍樹　暫息非久停　車馬及妻兒
不久皆如是　譬如羣宿鳥　夜聚旦隨飛
死去別親知　乖離亦如是　唯有佛菩提
是眞歸仗處　依經我略說　智者善應思
天阿蘇羅藥叉等　來聽法者應至心
擁護佛法使長存　各各勤行世尊教
諸有聽徒來至此　或在地上或居空
常於人世起慈心　晝夜自身依法住
願諸世界常安隱　無邊福智益群生
所有罪業並消除　遠離衆苦歸圓寂
恒用戒香塗瑩體　常持定服以資身
菩提妙華遍莊嚴　隨所住處常安樂

若苾芻苾芻尼若鄔波索迦鄔波斯迦若見有人將欲命終身心苦痛應起慈心拔濟饒益教使香湯澡浴清淨著新淨衣安詳而坐正念思惟若病之人自無力者餘人扶坐又不能坐但令病者右脇著地合掌至心面向

西方當病者前取一淨處唯用牛糞香泥塗地隨心大小方角爲壇以華布地燒衆名香四角然燈於其壇內懸一綵像令彼病人心心相續觀其相好了了分明使發菩提心復爲廣說三界難居三塗苦難非所生處唯佛菩提是眞歸仗以歸依故必生十方諸佛刹土與菩薩居受微妙樂問病者言汝今樂生何佛土也病者答言我意樂生某佛世界時說法人當隨病者心之所欲而爲宣說佛土因緣十六觀等猶如西方無量壽國一一具說令病者心樂生佛土爲說法已復教諦觀隨何方國佛身相好觀相好已復教請佛及諸菩薩而作是言稽首如來應正等覺并諸菩薩摩訶薩願哀愍我拔濟饒益我今奉請爲滅衆罪復將弟子隨佛菩薩生佛國土第二第三亦如是說既教請已復令病人稱彼佛名十念成就與受三歸廣大懺悔懺悔畢已復爲病人受菩薩戒若病人因不能言者餘人代受及懺悔等除不至心然亦罪滅得菩薩戒既受戒已扶彼病人北首而卧面向西方閉目閉目諦想於佛三十二相八十隨形好乃至十方諸佛亦復如是又爲其說四諦因果十二因緣無明老死苦空等觀若臨命終看病餘人但爲稱佛聲聲莫絶然稱佛名隨病者心稱其名號勿稱餘佛恐病者心而生疑惑然彼病人命漸欲終即見化佛及菩薩衆持妙香花來迎行者行者見時便生歡喜身不苦痛心不散亂正見心生如入禪定尋即命終必不退墮地獄傍生餓鬼之苦乘前教法猶如壯士屈伸臂頃即生佛前若在家鄔波索迦鄔波斯迦等若命終後當取亡者新好衣服及以隨身受用之物可分三分爲其亡者將施佛陀達磨僧伽由斯亡者業障轉盡獲勝功德福利之益不應與其死屍著好衣等將以送之何以故無利益故若出家苾芻苾芻尼及求寂等所有衣物及非衣物如諸律教餘同白衣若送亡人至其殯所可安下風置令側卧右脇著地面向日光於其上風當敷高座種種莊嚴請一苾芻能讀經者昇於法座爲其亡者讀無常經孝子止哀勿復啼哭及以餘人皆悉至心爲彼亡者燒香散花供養高座微妙經典及散苾芻然後安坐合掌恭敬一心聽經苾芻徐徐應爲徧讀若聞經者各各自觀己身無常不久磨滅念離世間入三摩地讀此經已復更散花燒香供養又請苾芻隨誦何呪呪無蟲水滿三七徧灑亡者上復更呪淨黃土滿三七徧散亡者身然後隨意或安窣堵波中或以火焚或屍陀林乃至土下以此功德因緣力故令彼亡人百千萬億俱胝那庾多劫十惡四重五無間業謗大乘經一切業報等障一時消滅於諸佛前獲大功德起智斷惑得六神通及三明智進入初地遊歷十方供養諸佛聽受正法漸漸修集無邊福慧畢當證得無上菩提轉正法輪度無央衆趣大圓寂成最正覺

臨終方訣

佛說八無暇有暇經

唐三藏法師義淨奉制譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園與大苾芻眾及人天等俱爾時世尊告諸苾芻曰汝等當知於此世間寡聞無識凡夫之類常說無暇有暇之言然不了知云何無暇云何有暇吾今為汝分別開示汝等諦聽善思念之若諸有情欲住聖行修善法時有其八事無暇修習云何為八汝等當知於此世間大師出現所謂如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在地獄之中受大苦惱是名最初欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在餓鬼之中受大苦惱是名第二欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人墮在傍生之中受諸苦惱是名第三欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在長壽天中無所知曉是名第四欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人生在邊地下賤篾戾車中不識善惡於我四眾不聞不見是名第五欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國然受惡報聾盲瘖瘂以手代言於善於惡不能分別是名第六欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是法時有人雖復生在中國其身雖不聾盲瘖瘂以手代言於善於惡悉能曉了然而信邪倒見作如是說無施無受亦無祠祀無善惡業緣無異熟果報無今世後世無父母眷屬無化生有情於此世間無阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立不受後有此事皆無生極邪見是謂第七欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間無大師現無十號名不聞諸佛所證妙法不除煩惱不趣菩提不至涅槃無苦邊際有人雖復生在中國不聾盲瘖瘂不以手代言於善於惡悉能曉了不生邪見作如是說有施有受亦有祠祀有善惡業緣有異熟果報有今世後世有父母眷屬有化生有情於此世間有阿羅漢正趣正行此世他世於現法中得自覺悟正證圓滿皆悉了知我生已盡梵行已立不受後有此等皆有生極正見然無將導開出離門是名第八欲住聖行無暇修習復次諸苾芻於此世間大師出現十號具足宣說諸佛所證妙法善除煩惱能趣菩提究竟涅槃盡諸苦際說是

法時有人生在中國而所受身諸根具足了善惡言乃至生極正見汝等苾芻當知是人有暇修習汝等苾芻此有暇事汝等已得生居中國逢我出世得聞聖教諸根具足當生勇猛常勤策勵修諸善品於善法律如說修行展轉相教展轉懺悔常淨三業恒行十善勿爲無益致招後悔爾時世尊欲重宣此義說伽陀曰

我已爲說八無暇　皆願當生有暇中
若生難處不聞經　汝等至心應善聽
銅柱鐵山衆苦逼　煻煨糞屎刺刀林
於地獄中受斯苦　此處豈能聞正法
飢渴針咽苦逼身　雨注河流成猛火
於餓鬼中受斯苦　此處豈能聞正法
更互恒懷怖害心　常欲展轉相飡噉
於傍生中受斯苦　此處豈能聞正法
若在天中有頂處　由先福力生於彼
長時覺慧不分明　此處豈能聞正法
生在邊方鄙惡處　耳不曾聞說法聲
無識恒居獷戾車　此處豈能聞正法
由彼先身造惡業　聾盲瘖瘂缺諸根
癡鈍即是人身牛　此人豈能聞正法
若人不信於三寶　說無因果無尊親
如是邪見壞其心　此人豈能聞正法
諸佛大師不出現　設無妙法流世間
若人生居闇世中　此時豈能聞正法
若人生於有暇處　八種無暇過皆除
猶如病者遇良醫　應可至心聞正法
汝已獲人身　復得聞正法　不得聖果者
多生無暇中　我說八無暇　是衆生難處
得住有暇者　斯人世希有　汝已獲人身
復得聞正法　愛護自身者　當除煩惱慢
若有聞正法　不能如說行　轉迴八難中
備受諸辛苦　已捨無暇處　常求聞正法
於生老死中　不久當出離　若已獲人身
聞法行放逸　後當生惱悔　如商人失財
若人聞我說　識暇及無暇　是故應勤心
正修於梵行　我說明眼人　善護於諸惡
正念能防守　不隨諸有漏　一切隨眠斷
降伏大魔怨　永超生死流　得昇於彼岸

爾時世尊說是經已時諸苾芻人天大衆聞佛所說歡喜頂戴信受奉行

佛說八無暇有暇經

音釋

桊古倦切拘牛鼻桊也　濺子賤切濆濺也　罹鄰知切遭也　囹圄囹盧經切圄偶許切囹圄獄名　悖其季切心動也　潘孚袁切米汁也　虺許偉切塿也　齩女巧切齧也

五百弟子自說本起經 孝十

晉 三 藏 竺 法 護 譯

蓋阿耨達龍王者(晉名無焚)佛在世時受莂菩薩也有神猛之德據于崑崙之墟斯龍所居宮館寶殿五河之源則典攬焉有八味水池華植七色服此水者即識宿命於時龍王請佛世尊及五百上首弟子進膳畢訖坐蓮華上追講本起所造罪福皆由纖微轉受報應彌劫歷紀莫能自濟侥值正覺乃得度世各自撰歌而造頌曰

大迦葉品第一(偈十九)

佛人中上爲法御　斷除結獄遊舍衛
諸根爲寂德巍巍　如來自告其比丘
有諸鬼神所娛樂　種種衆華無央數
四瀆涌出向四方　彼諸流河歸江海
私頭那提伯師子　人不能至神足到
飛行度矣乃越耳　疾共詣彼淵流池
比丘曰善惟從命　大通安住上弟子
聞尊教勑乘神足　譬如鴈王導衆鴈
行詣進遊于江河　悅觀輩類相娛樂
佛天中天亦如是　與弟子俱而飛騰
佛至告諸弟子曰　寧識前世所更歷
爲我各說誰行步　而獲其福不可量
彼迦葉仁佛弟子　譬如師子歷深山
設有所歷無敢當　則說前世所作行
採取于野燕麥耳　小所於與辟支佛
解脫心樂無有漏　奉于空行意寂寞
彼時心念有此願　尋即思惟於上法
與如是人俱合會　於此終生鬱單越
用彼因緣福所致　更歷千返鬱單越
然後生于勝命天　於中最特無有雙
吾用彼福所造德　亦復千返生忉利
著種種華香寶瓔　身微妙好而自在
既於天上壽終已　便復則生鬱單越
用彼前世願所致　以作是福因緣故
生于富家梵志種　財產衆業無央數
在五樂中而不貪　其於是佛無等倫
大衆所可講說經　諸力一心定衆根
七覺之意八道行　以爲獲致於此法
便盡諸漏手執燈　與此衆等最後俱
合會行正直離邪　佛者如來所說善
奉禁戒人所志得　如其意念所欲求
最後我身以具滿　爲盡生死拔根株
我皆絕除諸愛結　則爲是佛法王子
第一止足常思道　心空清淨無所著
其志堅固無能轉　譬如大山不可動
如是迦葉尊　在諸比丘僧　阿耨達大池
自說本福緣

舍利弗品第二(偈十)

吾爲仙閑居　於彼見沙門　辟支佛之尊
身著絳衣帔　觀之心歡喜　爲之浣衣服
復爲縫袈裟　數數爲作禮　彼則愍念我
便飛虛空中　上下出水火　須臾忽不見
我即時叉手　自心作是願　令我得如是
聰明大智慧　莫令生豪家　亦勿生賤種
常生于中家　志多作沙門　用是功德故
吾以五百世　常獲致人身　世世作沙門
於是最後世　復逮得人種　以值見正覺
導師無有上　則辦爲沙門　於釋師子所
成就阿羅漢　清涼而滅度　今世尊自前

於比丘僧衆 論我智慧上 轉于正法輪
舍利弗智慧 於比丘衆前 阿耨達大池
自說本宿行

摩訶目揵連品第三 偈十五

吾爲仙閑居 處于林樹間 於彼有人來
求我作沙門 吾除其鬚髮 爲浣其衣服
縫之而染之 心中自歡喜 彼迯在一面
而結跏趺坐 則得辟支佛 便飛于虛空
我時則興願 令身得神足 使吾得如是
天力大神足 用是福德故 在在所生處
天上及人中 照曜所造福 於是最後世
復逮得人身 以值見正覺 導師無有上
以爲作沙門 於釋師子所 則成阿羅漢
清涼而滅度 所作善甚少 得安隱無量
我復作不善 今說且聽之 東出羅閱祇
生爲尊者子 出舍外遊戲 人家求飲食
即見其父母 二人共相娛 見之即撾我
罵詈而逐我 但以正命耳 其身不施行
墮于黑繩獄 受苦不可計 其彼餘殃故
於是最後世 諸外異道學 撾碎身如葦
吾當以是疾 壽終而滅度 彼所作餘殃
爾乃滅盡耳 是故當悅心 至孝事父母
用歡悅心故 人得勝天上 如是拘律尊
在于比丘衆 阿耨達大池 自說本因緣

輪提陀品第四 淨除十七偈

我昔往詣寺 見地不淨處 即取其掃帚
便掃彼寺舍 竟覩寺清淨 心中甚欣踊
令我無垢塵 如此寺舍淨 用是功德故
在在所生處 面色和悅姝 端正難可比
其餘之福祚 於是最後世 父母則名吾
號曰爲淨除 我於親族中 生時亦清淨
一切所愛敬 見者無猒極 值得見正覺
導師而無上 已成阿羅漢 清涼而滅度
我之所志願 使吾無垢塵 令無垢羅漢
無漏所作辦 假令掃除是 普天下使淨
不如爲離欲 除掃所經行 假掃除天下
道人經行處 不如四方僧 掃除一步地
設復掃除是 滿天下精舍 不如於佛寺
掃除一步地 我身所造福 以是知差特
當掃除佛寺 其心懷欣踊 以此曉知之
等覺道德高 當供事佛寺 獲其果甚大
唯君吾識念 昔曾所作善 以致彼果實
可意安隱樂 是故爲佛寺 好淨心供事
唯仁此第一 福田無有上 於是能供事
得安而無量 皆爲破壞除 一切婬怒癡
不輕空心悅 得福薄少乎 向如來正覺
及諸佛弟子 如是輪提陀 在諸比丘前
阿耨達大池 自說本所因

須蔓品第五 善念十四偈

昔者出遊觀 時與親友俱 頭上戴傅飾
耳著須蔓華 維衛神通佛 於彼立大寺
遥見衆庶人 共往而奉事 親友俱發來
各共齎好華 悉以清淨心 供散彼佛寺
我時見廣施 亦復初發意 便取林中華
以用上佛寺 所生不墮餘 昇天下爲人
因是德本故 所作善照見 後值等正覺
天上之導師 果證阿羅漢 清涼得滅度
唯施一華耳 更得百千歲 天上自娛樂
餘福得泥洹 假令我素知 佛功德無量
便即起塔寺 其福無有極 天必心歡喜

其福猶爲少　如來等正覺　及諸佛弟子
惟我憶念此　身所作功德　今已得實報
可意快安隱　緣是所作行　終始斷不生
無漏無所著　清涼得滅度　五道爲已盡
不復更胞胎　是爲最後世　然則不復起
解脫生死本　已度所有海　今我以是緣
得號曰須曼　時長者須蔓　會在衆僧中
於阿耨達池　自說本所作

輪論品第六 明聽十一偈

維衛佛世時　槃頭摩國土　本爲四方僧
興立一房室　加以牀卧具　皆用特布施
既興心歡喜　應時發是願　我見等正覺
令得作沙門　逮無上無爲　清涼正滅度
是因功德本　九十一劫安　既得自然見
在天上世間　其餘功德福　於今最後世
生勢長者家　憍貴無兄弟　生爲父所敬
即聞垂言教　吾以子施與　實藏億種種
足底生異毛　自然長四寸　身體柔輭好
種安得無害　過去九十劫　其餘復如一
我身不識念　舉足蹈地時　於今最後世
已還得人身　成就無所著　清涼爲滅度
佛普見說我　精進尊第一　解脫盡無漏
已得不動句　如是拘梨種　在衆僧中央
於阿耨達池　自說本功德

凡耆品第七 取善八偈

我不了福德　本亦不識義　見維衛佛寺
供養而奉侍　金寺紫磨色　幢散以香華
見供養塔寺　而得生善處　常在天人間
所作得照見　過九十一劫　未曾歸惡道
作少功德已　獲安甚衆多　已得無所著
滅度清且涼　假使我本知　佛功德如是
常當供塔寺　所得福踰此　是故用智明
正覺德弘泰　當供養塔寺　其福無終極
佛普見說我　經樂爲第一　多聞若干種
辯才德至眞　時長者凡耆　曾在衆僧中
於阿耨達池　自說本所作

賓頭盧品第八 乞閉門十一偈

我本經父母　生爲子中尊　謹敬事其父
亦孝養於母　二親及姊妹　奴客僮僕使
吾爲父母說　飯食以時節　時起貪嫉意
不當食父母　瞋恚謗於語　能得飯食財
緣是所作罪　墮太山地獄　燒炙黑繩中
更苦不可計　從地獄中出　世世所生處
常患大飢渴　勤苦而飢死　於今最後世
已逮得人身　值見等正覺　導師無有上
於釋師子所　已得作寂志　成爲無著道
清涼而滅度　惟仁我於是　神足能飛行
還入坎窟中　爾乃得今年　是故當歡喜
供事於父母　一心稽首禮　保祚無有量
惟仁我識念　削所作惡行　皆受所種實
罪福不可離　賓頭盧颰門　時會在僧中
於阿耨達池　自說本所作

貨竭品第九 善來十二偈

曾爲尊者子　在槃頭摩國　族姓多財寶
眷屬所圍繞　周帀在王邊　快樂無有極
端正見者喜　顏色難爲比　時我嚴駕出
諸衆導前後　欲行徧遊觀　并從衆婇女
於彼遊觀時　見相寂沙門　奉行安定義
身服赤絳衣　時我見沙門　興發起惡意
憎惡其形像　瞋恚不歡喜　爲何下鬚髮

顏姿黑醜陋　癰疽疥身體　羸瘦身意俱
用是所造罪　口說惡語故　於彼壽終後
便墮地獄中　從獄得脫出　容色黑醜惡
癰疽疥身體　羸瘦身意俱　捉凡器乞匃
著棄死人衣　衣弊服麤穢　所往無安處
所欲往至詣　乞欲係餬口　執杖見驅叱
爲人所嫉辱　如是五百世　在在所生處
窮困常飢餓　勤苦而餓死　時見等正覺
比丘僧圍繞　與大衆會俱　講說甘露句
適見大衆會　即疾奔走趣　意欲於彼中
希望飲食具　到見大衆會　皆坐欲聽法
不獲副本願　未有饒施者　時彼大慈哀
如來告之言　仁者善來此　便來坐此座
我應時喜踊　則一心叉手　稽首世尊足
却在一面坐　於是尊大哀　瞿曇極慈悲
次第分別說　爲我講四諦　能仁除鬚髮
因是見道跡　佛令作寂志　於彼得神通
用是故號字　名曰爲蔡竭　緣此佛說我
正受爲第一　佛勇猛大尊　世雄爲最勝
神通無極哀　度脫我衆苦　善來尊如是

在於衆僧中　於阿耨達池　自說本所作

難陀品第十（欣樂十二偈）

王舍國城東　曾爲富尊者　時世穀飢貴
有道士遊彼　時我坐獨食　有好道人來
壞破緣一覺　自在得無漏　興起貪嫉意
其心志于惡　今此比丘來　爲得錮太歲
於是念飲食　雜糅以馬通　道人食之已
應時即命過　我身壽終已　墮地獄甚久
合會及叫喚　世世見烝煮　從地獄得出
便逮得人身　身常多疾病　懊惱而命盡
如是五百世　在在所生處　抱痛常窮厄
懊惱乃命過　於是最後世　已得生人中
逮見等正覺　導師無有上　出家爲沙門
受釋師子法　已得羅漢道　清涼取滅度
吾於是仁者　神足無有漏　身體多疾病
所在不安隱　於是悉識念　我本所作行
皆獲其果實　罪福不可離　如是難陀尊
在比丘衆中　於阿耨達池　自說本所作

夜耶品第十一（名開二十六偈）

昔有一道人　入聚落乞匃　見死亡女人
青胮甚臭惡　結跏趺而坐　觀視無常變
省察敗不淨　一志學定心　便於彼座上
有微細音響　聞聲用恐怖　則從一心起
見屍腹殨壞　惡露而不淨　衆孔自流出
臭處難可當　腸胃五臟見　心肝皆散絶
若干無數蟲　觀已還靜心　察於外死身
內省自己軀　彼爾我如是　計本皆虛無
自從三昧起　修行不懈怠　亦不出分衞
亦不思飲食　設我入聚落　而行求飲食
雖見端正色　當作惡露觀　瞻彼諸形色
如死人無異　察衆壞敗本　一切無所樂
我思行如是　而得離愛欲　奉遵四梵行
深惟不輕戲　於彼壽終後　便得昇梵天
於梵壽命盡　下生波羅奈　爲豪貴長者
生其家作子　爲衆所見敬　正受度無極
晝日常修行　於夜不睡眠　見女人衆多
等觀如腐積　枕鼓卧眠者　執箜篌妓人
妓樂器散地　夢想爲寱語　於彼還惡念
宿本功德行　想識不淨處　前世所更歷
適觀視此已　志求無欲意　我時逼迫是

仁者我捨去　即從牀上起　下殿避之逝
諸天愍念我　其門自然開　時出于國城
往詣流水側　遥視見彼岸　見沙門寂根
又見大寂志　舉聲而大呼　告之我窮厄
神通我捨欲　世尊深輭音　用我辛苦言
童子來莫懼　於此無窮厄　心捨衆苦惱
輙度於彼岸　往詣大哀所　世尊無比人
絕妙無等倫　譬如飢渴者　倒解識其誼
即解識其誼　於彼見道諦　從佛求捨家
瞿曇大慈哀　聽我作沙門　應時一夜中
天時將向曉　一切諸漏盡　清涼得滅度
是我前世時　所更作善行　是我最後世
逮得甘露跡　如是賢夜耶　尊者子神通
於阿耨達池　自說本所作

尸利羅品第十二（二十偈）

昔波羅柰城　迦葉佛泥洹　機惟王起塔
七寶造甚大　爾時王所作　有最大太子
我時為佛尊　第一建刹柱　以是功德故
世世所生處　在天上人間　其福自然見
在在所生處　於國甚殷富　財穀不可計
常喜大布施　我於五百世　惠施無所惜
給贍衆庶人　寂志及梵志　緣一覺之行
離愛欲無漏　清淨歡喜心　供養五百衆
由是功德故　在此最後世　生豪貴釋種
應時口說言　家中寧有寶　錢財及於物
我當以施與　救足諸貧窮　我與無猒惓
救濟衆下劣　孚善見荅報　豈能有所惠
家中閉吾言　愁憂用惶懅　馳散趣八方
乳母悉避去　母以恩愛故　便即告我言
為天人鬼神　何以言太疾　我時即啓白
我是人非鬼　追識宿命施　好欲見惠人
時母聞其言　踊躍無所畏　然許勸助之
恣意所布施　家中眷屬多　母勅供養我
為衆所敬愛　見者莫不喜　我爾時適生
其家即興熾　緣是諸寂志　名我尸利羅
於彼便布施　給足諸貧陋　得值等正覺
便捨家為道　初生家興熾　墮地能語言
是故號尸利　其名自然流　出家無所貪
亦不用恐懼　緣信出家學　神通一切具
為國主所欽　大臣衆人民　多獲衣食供
牀臥諸所安　如是尸利羅　在比丘僧中
於阿耨達池　自說本所作

薄拘盧品第十三（青妙十二偈）

我昔曾賣藥　於槃頭摩國　在維衛佛世
敬諸比丘僧　時有病瘦者　行藥療其疾
供給諸根藥　以惠諸比丘　一歲諸衆僧
令無所乏少　時施諸沙門　與一呵梨勒
於九十一劫　未曾歸惡道　在天上人間
其福自然見　所作德少耳　受福不可量
施一呵梨勒　長久生善處　其餘所有福
令逮得人身　值見平等覺　導師無有上
未曾自識念　郡縣受施處　惟仁我二夜
證通三達知　常衣粗惡服　五納之震越
棄家行學道　願樂在閑居　其年百六十
於此無垢濁　未曾有疾病　所生處常安
佛普見說法　少欲無睡眠　觀布施樂者
其福廣如是　令我悉識念　本植少功德
悉獲其果實　可意而安隱　時賢薄拘盧
在衆比丘僧　於阿耨達池　自說本所作

摩呵頗品第十四（大長十二偈）

昔作韋皮師　本生亦安隱　時國大穀貴
柔皮以爲韋　時得好穀皮　煮軟令大美
時有沙門來　乞匃欲求食　見之即歡喜
則分用布施　其寂志食已　尋飛在虛空
見道人踊躍　應時叉手向　恭敬普所在
所遊輒追隨　欣喜廣大心　便自發願言
令我逮如是　常與尊者俱　如此道人法
所逮得法身　令我身如是　疾成正願義
所施無形色　其氣亦穢惡　無香亦無味
我所施如是　所作德少耳　獲福安無極
在天上人間　其福自然見　於是最後世
逮得于人身　值見等正覺　導師無有上
我本所求願　見世尊上人　於是悉如意
清涼得滅度　於是悉識知　本所作功德
悉獲其果實　可意歡喜受　如是彼大尊
名醧羅大通　於阿耨達池　自說本所作

優爲迦葉品第十五偈九

導師有二人　同類悉兄弟　見迦葉佛塔
搪揬崩壞落　合集衆賈客　便補治起塔
時兄弟二人　俱扶豎刹柱　緣是功德本
生天上甚久　來還生人間　在於豪族種
未見等正覺　捨家學異道　在泥漣水邊
久習編髮志　世尊無等倫　愍念哀我等
在於恒水側　感動見變化　我等見變化
從佛求下髮　大尊念愍傷　聽我等出家
供養佛塔寺　前稽首作禮　用是衆庶等
清涼而滅度　優爲迦葉尊　及江河迦葉
於阿耨達池　自說本所作

迦耶品第十六捉取十五偈

昔爲賣香者　旣獲香賣之　有一童女人
來到香肆上　容貌端正好　見彼趣我所
適捉與調戲　欲意察著之　身亦不犯觸
亦不與合會　唯但執其臂　爲娆他女人
用是過惡故　壽終墮地獄　來還得人身
右臂自然枯　如是五百世　所生處皆然
右臂常枯槁　苦痛甚不便　仁者識念是
作罪薄少耳　獲殃甚衆多　善惡不可離
值見等正覺　捨家爲沙門　已得阿羅漢
清涼入滅度　仁者吾於是　有神足自在
於今一右臂　不如左臂便　假使有男子
喜犯他人者　壽終墮地獄　苦痛甚酷毒
不當外犯色　如捐棄盛火　智者覺了人
已每知止足　設見他婦女　當作不淨觀
我更泥犁中　受苦不可計　我犯是罪時
自謂不足言　悉獲是果實　罪福不可離
值見等正覺　導師無有上　已得無所著
清涼得滅度　是爲最後生　逮得甘露句
已解一切苦　清涼得滅度　迦耶尊如是
在比丘僧中　於阿耨達池　自說本所作

樹提衢品第十七偈三十

維衛佛世尊　槃頭摩國城　時有富長者
名阿能乾那　時佛之眷屬　六十二百千
請維衛佛尊　及衆供三月　我主槃頭摩
我供人中尊　飯食甘珍異　供養佛弟子
飯食佛如是　在槃頭摩國　彼時最後施
槃頭王欲與　供養好飯食　衣被及牀卧
在微妙祠壇　是王之所起　奉上諸所安
牀座衆百千　於一一比丘　惠施令可意
彼國王最後　所供養如是　奉事無極雄
神通尊導師　我時見彼供　牀卧諸所安

衣被飯食施 牀座悉具足 時諸天中尊
帝釋來詣我 彼天帝謂我 我當爲汝伴
即時化祠壇 可意嚴如天 施設天上座
供以天飲食 彼時佛世尊 維衞無等人
請供滿一月 尊人及弟子 我以天飲食
供養於導師 奉以天衣被 大人并弟子
用是功德故 受恩不可量 從九十一劫
未曾歸惡道 所作福照見 天上及世間
我奉侍大聖 維衞無極尊 於今最後世
生羅閱祇城 瓶沙王之宮 富家無量寶
爲瓶沙國王 一切所愛敬 衆人見供奉
諸臣及人民 我在天妓樂 於是世自恣
生世得人身 天妓樂自娛 於是佛大智
導師無有上 來詣羅閱祇 導師加愍傷
我聞大智慧 佛詣王舍城 心歡喜踊躍
往詣仁世尊 遥見世光燄 光明出普照
即從車乘下 步行往詣佛 欣然我前行
稽首最勝足 禮如來畢竟 却在一面坐
我久思正雄 今乃見大人 導師人中明
降伏魔羅網 世尊無有上 應時愍傷我

解說四諦事 如應爲講說 彼曰無極哀
世尊說如是 大通欲出家 願得受大戒
即時大智慧 佛者無等倫 說言比丘來
具足成沙門 以是無放逸 堅精進定意
遭遇甘露處 無爲興無動 逮見等正覺
章十
導師無有上 以成阿羅漢 十六 清涼而滅度
惟仁我追念 身本所作惡 悉受是果審
可意樂安隱 度行有周旋 離生老病死
脫於一切惱 愁憂及啼哭 如是樹提尊
在比丘僧中 於阿耨達池 自說本所作

賴吒惒羅品第十八 五二偈十

有王修惟尼 其王有一子 名賴吒拔檀
是王最小子 迦葉佛吉祥 興起大塔寺
欲護父王意 爲作剎柱頭 心歡喜踊躍
建立承露盤 願我作沙門 等正覺共會
用是功德故 世世所生處 於天上人間
其德自然見 是爲最後生 在投樓吒國
生於尊者家 獨有一女耳 一切所愛敬
如是拘獵王 是我親里家 國土亦如是
端正甚姝好 顏貌如敷踰 在人中娛樂

一切欲自恣 可意敬世尊 來詣投樓吒
我見心歡喜 便求作沙門 本功德所致
化變難比論 慈哀愍傷我 口便發是言
諸佛之正教 父母不樂者 不得爲沙門
族姓子自報 即時還歸家 前白父母言
章十
父母願聽我 出家爲沙門 十七 父母聞我言
愁憂不可勝 子雖命時終 不欲相遠離
我時不飲食 一心無所樂 志於清白法
欲求爲沙門 我時不飲食 委卧於空地
假令不聽我 便當死於是 六日不飲食
一心無所樂 志於清白法 欲求爲沙門
時親厚知識 往謂父母言 善哉聽之去
用死人身爲 假令能樂者 爲沙門續在
命存可數見 死者當柰何 時父母知識
共出悲好音 設使作沙門 來見我當聽
時親厚知識 便往謂之言 父母已聽汝
明者爲沙門 父母共結約 假使爲沙門
數來相見者 子聽汝出家 彼聞善哉言
自養有勢力 往詣世尊所 便前白佛言
唯然已聽我 便受佛尊教 世尊下我髮

令我作沙門　施承露盤故　受安甚衆多
於天上世間　功德自然見　佛普見說我
樂閑居第一　已得阿羅漢　清涼而滅度
是故當歡喜　悅心向大哀　當供養塔寺
得脫大恐懼　賴吒恕大尊　閑居五納衣
於阿耨達池　自說本所作

貧提品第十九　二十七偈

曾在王舍城　爲富大尊者　有五百道士
住我家一年　五百諸長者　一切皆往詣
彼時諸道人　各就一家食　譬如我等故
家中所炊食　一一諸比丘　供養亦如是
聽年長道人　彼分與長者　無上尊道人
其心念如是　飯食五百人　豆羹以灌上
我所作供具　飼比丘如是　如是連二日
布施彼比丘　我時輒興意　貪嫉惡心意
尚難飼我子　婦女及姊妹　兄弟諸親屬
是飯食供養　何況此比丘　當供養三月
供養五百人　大減損我家　我欲令比丘
作方便令死　假使命過者　不損用我物
心自念惡已　馬通糅飯中　持用飯食之
謂殺無所苦　噉此飯食已　得病甚困厄
結刮其腸胃　傷絶於五臟　樂法得道人
則爲已命過　諸天及鬼神　俱共發聲言
是長者大惡　傷害殺道人　緣一覺之尊
清涼無所漏　我聞知所語　思念苦惱愁
我等罪無量　坐害善道人　親屬聞是言
悉共愁憂念　皆會諸道人　對悔過自首
歸命諸道人　悔過自首已　請五百道人
供養以飯食　重悔過自首　歸命衆道人
供養飯食已　心自發願言　令我與是等
諸尊者合會　如是等得度　我心脫如是
世世所生處　勿令在貧窮　莫令我興起
貪嫉惡心意　害辟支佛已　犯是惡罪殃
於彼壽終已　墮太山地獄　苦痛無數千
懊惱不可言　來還得人身　短命速疾過
所在得豪富　衆人所供養　腸胃每焦爛
然後乃命過　棄捐家居士　沙門無所慕
精進修佛教　斷除一切欲　假令我捨身
向般泥洹時　諸腸胃五臟　各各崩壞爛
我所作過惡　惡意害比丘　所作餘罪殃
最後當畢了　我身所起惡　及所作善行
悉還受果實　善惡俱前後　舍衛城裏生
蔡提大神足　於阿耨達池　自說本所作

禪承迦葉品第二十　十一偈

有諸比丘僧　終竟于七歲　時國穀米貴
飢餓大恐懼　我分得一人　摩竭妙道人
緣一覺之尊　清涼無有漏　彼時我興發
起意之爲惡　我當持何用　施飼是比丘
時停置飯食　令生蟲臭惡　往觀諸作使
然後供養之　以是所作罪　壽終墮地獄
合會燒炙之　苦痛不可言　從地獄得出
世世所生處　作若干方便　求飯食難得
是爲最後世　來還生人間　逮見等正覺
無上之導師　以信故出家　除害諸漏盡
已得無所著　清涼而滅度　仁者吾於是
神足常自在　求食設方便　若干不能得
逐行避道路　疲勞不可言　既乃得所僥
飯食諸供具　承伽迦葉尊　大通名所作
於阿耨達池　自說本所作

朱利槃特品第二十一　八偈

昔我先世時　曾爲養豬者　在於江水傍
繫檄衆豬口　欲濟至江半　身獨由得度
豬不得喘息　中流皆溺死　爾時我治生
亡遺無所依　仙人來至彼　從頂有慈哀
便勸教化我　剃除吾鬚髮　解喻誨善律
行無想三昧　於彼壽終後　便得生天上
天壽復竟盡　即還爲道人　逮見等正覺
捨家爲寂志　所在意朦瞑　受經尋輒忘
我諷學一偈　三月乃闇知　習讀誦四句
斷絕諸愛欲　世尊時問之　朱利槃特說
從來善惡事　於阿耨達池　自說本所作

醍醐施品第二十二（二十七偈）

迦葉佛滅度　我爲後弟子　博聞知三世
常秘惜經法　不爲比丘說　不肯示與人
儻餘人悉知　便當與我等　設有比丘來
至我所問事　吾則欺詐之　不解意結恨
衆道人恚還　憂恚罵詈言　何嫉不說法
仁者豈爲佳　臨欲壽終時　心即自悔責
未曾講論法　是爲大不善　自知壽向盡
餘過有七日　聚會衆僧類　應時爲說法
晝夜講諸要　蠲除貪嫉妬　說法未畢竟
於彼便命過　如我所分別　聞者極妙快
受教思惟義　展轉相勸化　所說法尠少
聚會人七日　用是得生天　天妓以自娛
天上壽終下　來還受人身　在迦維羅衛
生釋國王家　端正見者敬　爲衆所愛樂
大財無極寶　普以度無極　見諸族姓子
來者皆棄家　我羨爲寂志　捐家愛欲財
世尊無等人　慈念愍哀我　屢數率勵我
勸導令出家　吾便敬導佛　無上之嘉教
惟仁者我身　七年行布施　於是惠與已
終竟于七歲　然後作寂志　受勝智慧誨
七年爲長久　人命爲甚短　今日便布施
誰能保身命　用尊是往故　即時作寂志
惟仁我七日　出家除鬚髮　信故爲沙門
修行佛法身　二十五歲中　寂定心如水
於是弊惡道　起念著家事　奉行捐損業
亦不用甘露　於彼甚慙愧　發求無極利
毀辱于親屬　悉當見仇惱　作是爲不可
亦不所僥恨　已出志守寂　豈復返懷居
興家種姓意　財利之所欲　當能斷斯著
終不捨離戒　寧令我身沒　其壽所憎惡
我當捉大刀　安用此命爲　便執利刀劍
除割所因緣　刈截垢濁已　然後心解脫
一心便解度　稍數令人家　我於慈果實
速值法光明　我壽向終時　講說尊妙法
緣是所可行　定意度無極　釋子大神足
弱根薩波達　於阿耨達池　自說本所作

阿那律品第二十三（無獺九偈）

昔我曾不食　彼世時施與　遭遇見沙門
大通和莅吒　以故生釋種　號曰阿那律
功德自娛樂　俳妓之所娛　時見等正覺
即喜慕世尊　覩之心踊躍　捨家爲寂志
宿世行精進　方便常堅強　已脫三達智
具足如佛教　自識本宿命　造行所更歷
於忉利天上　積七世在彼　七返還人間
人間輒豪尊　富貴君子家　金珠寶自然
於是七彼七　生死凡十四　本悉識知之
前世之所行　如是所興果　曾無慳嫉意
世世所生處　常求不生死　時尊阿那律

處于衆僧中　於阿耨達池　自說本所作

彌迦弗品第二十四鹿子十四偈

昔我逐勇狗　往詣藥肆上　緣一覺之尊
身體得不豫　給之以醫藥　贍養至七日
尊人過七日　便飛昇虛空　我時見告語
家人僕僮客　衆祐已來臻　如是出家學
我聞僕所說　辟支佛飛行　其志踊躍喜
一意叉手向　緣是喜悅意　布施醫藥故
在天上人間　功德自然見　於今最後世
復還得人身　值見等正覺　導師無有上
於釋師子所　出家爲寂志　已得無所著
清涼而滅度　今者吾於是　得供甚衆多
衣被及飲食　牀卧所安具　爲其縫衣服
從施醫藥故　四方給諸藥　所安無所乏
天人往告語　第十　瓶沙之國王　廿三　卿當以醫藥
施與彌迦弗　仁國當興利　衆藥大熾盛
遣耆域醫王　擎藥與鹿子　四面醫藥來
皆悉歸趣我　彼時瓶沙王　施遣大神通
於是來授我　具足柔輭堂　悉徧比丘僧
千二百五十　其鹿子比丘　六通大神足

於阿耨達池　自說本所作

羅雲品第二十五偈十

我昔曾爲王　典主摩竭國　人民甚衆多
決事以義理　爾時有仙人　飲他溝中水
即來詣我所　前語我如是　大王我爲賊
之飲不與水　便當謫罰我　如拷盜竊者
我時即報言　仙人持法藥　我悉聽仁者
便去隨其欲　大王我狐疑　咎結不得除
便當謫罰我　爾乃消殃罪　即勅著後園
忘之至六日　過六日已後　亦不得飲食
坐是因緣故　未曾有惡意　墮燒炙黑繩
更歷六萬歲　畢是有餘殃　於今最後生
處在母腹中　六年乃得生　未曾起亂意
身口不犯罪　乃值得果實　罪福不可離
如是羅雲尊　在於比丘僧　於阿耨達池
自說本所作

難提品第二十六十五偈

昔維衛佛世　我施煖浴室　一洗比丘僧
便自發願言　今我與是等　尊衆共集會
世世得清涼　離欲無垢塵　端正常徐好
清淨若妙華　於彼壽終後　便得生天上
在天上人間　顏色好端正　世世所生處
所住大豪尊　於彼壽終後　來還生人間
諸天及人民　見我無猒足　見辟支佛塔
繕治泥整頓　堊飾令鮮白　廿四　於上懸播蓋
我時自發願　第十　欲求得相好　金體紫磨色
端嚴無有比　因是所作福　生波羅柰國
於脂惟尼生　作子無恚害　見迦葉佛塔
其心惟歡喜　輒詣其寺中　豎立承露盤
用是施塔故　及治堊飾塔　興建刹柱盤
是福不可量　從彼有餘福　於是最後世
生釋氏王家　便爲佛之弟　我身自然有
大人之相好　莊嚴成羅　平等布三千
佛普見說我　端正最第一　已除盡諸漏
逮得甘露句　難提父母了　於比丘僧中
於阿耨達池　自說本所作

颰提品第二十七十九偈

昔世穀米貴　飢餓大恐懼　比丘有五百
求食則施與　一切諸長者　惠施衆道術
分衛得飯食　便持來授我　雖得麤細食

常分以與身　亦不能知我　每隨用我語
諸人民來趣　行求飯食具　我爾時自仂
從彼便出去　是時各馳走　赴遠相求索
盡力從後追　不能及逮我　即度於流河
便却坐一面　周帀四向視　得靜無來人
我今日獨食　柔軟美且香　廿五飽滿意盈足
終暮獲安隱　於是有比丘　則緣覺世尊
威神大巍巍　生死除無餘　意慮常念言
窮賤甚苦劇　本不修功德　是故今我貧
即與清淨心　歡踊意念言　當施與比丘
是本衆祐者　時世尊便受　則於彼飯食
用憐愍傷我　便飛在虛空　我時即發願
莫復令我貧　後生豪富家　端正如妙華
與如是等尊　世世共會遇　使我承此法
如仁者所得　緣是所作德　受安長且久
於天上人間　所作德自見　亦得爲國王
天人無數返　未曾墮惡道　亦無有罪殃
從彼有餘福　於是最後世　來生豪富家
釋種大姓生　爾時佛世尊　來詣所生地
我即爲寂志　并與親屬俱　我本所立願

轉如意具足　已得無所著　清涼且滅度
捨家爲沙門　颰提受佛教　於阿耨達池
自說本所作

羅槃颰提品第二十八 偈十四

拘樓秦佛世　昔有起塔者　我時在彼住
其寺甚高大　興造此塔寺　我口呵譴之
是塔甚太大　何日得成就　可稍作功德
如是自立辦　既不多勞煩　塔寺亦速訖
用口說窶言　坐犯語罪報　命盡壽終後
便墮地獄中　從地獄得出　短少身卑醜
世世所生處　爲衆所輕賤　迦葉佛世尊
爲烏鳥赤觜　波羅柰中道　翱翔叢樹間
瞻見世光曜　比丘所圍繞　即順佛爲禮
口出悲音聲　佛世尊所遊　波羅柰國時
每隨行出入　常繞向悲鳴　緣是所作德
來還得人身　逮見等正覺　廿六無上之導師
得出爲寂志　於釋師子所　已爲無所著
清涼而滅度　羅漢得自在　六通大神足
名曰爲持法　正眞有辯才　一切衆聚會
聽聞我音聲　諸天及人民　一切皆歡喜

我作罪少耳　作福亦不多　皆獲其果實
所爲二罪福　羅槃颰提尊　在於比丘僧
於阿耨達池　自說本所作

摩頭惒律致品第二十九 偈二十二

昔於惟耶離　身爲大獼猴　趣往取佛鉢
比丘見被呵　得無壞佛鉢　世尊告比丘
比丘勿得呵　是終不壞鉢　我時取佛鉢
徐徐持上樹　盛以滿鉢蜜　便則從樹下
手擎滿鉢蜜　以奉上世尊　蜜中有蟲穢
正覺不肯受　佛見其鉢中　死蜂與蜜雜
尋好擇出之　復擎重上佛　時佛世光焰
復更不聽受　我以水淨洗　仍前稽首上
以水灑其上　更盛異鉢中　供養佛尊已
心踊躍歡喜　世尊無等人　彼時度死蜂
受此一鉢蜜　服食及弟子　我時甚踊悅
叉手而向佛　專住法王前　廿七其心常精進
在彼發願言　今我得人身　來值世尊世
便得最上義　緣是所作德　因用得人身
逮值等正覺　無上之導師　得出爲沙門
給侍釋師子　已爲無所著　清涼而滅度

得自在羅漢　六通大神足　名曰爲出家
諸比丘亦知　知前所作福　於今得恭敬
與數百比丘　共遊行周旋　設在窮乏路
比丘僧飢渴　心適自發願　我欲得蜜漿
知我心所念　衆人即遠來　齋持蜜美食
以用奉上我　我尋便受之　自然極美多
以施比丘僧　可意甚飽滿　我應時生已
獼猴所作行　度脫無徑路　便得甘露句
如我本所願　轉得如其意　供養佛世尊
所求則具足　惟仁每悉念　我所作功德
悉獲其果實　可意安隱吉　如是出家尊
在比丘僧中　於阿耨達池　自說本所作

世尊品第三十　五十偈

一切勝普明　一切世間最　得除盡諸垢
降一切衆會　諸通慧普見　大人一切暢
度諸怨恐懼　法船濟彼岸　曉了衆所化
欣然愍世間　矜傷脫衆生　以義一切救
除去一切人　悉解諸繫縛　一切人中最
說法爲衆眼　大人無極慧　大雄極名聞
大光無極法　以度於最法　大力化無黠
開化大明慧　歡勸大衆人　大醫多所兼
世尊壞衆怨　無上除諸憂　佛仁爲度脫
大牢獄開繫　大龍大師子　無著大比丘
大智慧世尊　救濟衆塵勞　精進有大力
方便大堅强　降伏衆天民　大道寂靜安
佛大天中天　一切諸鬼神　廿八 悉禮智慧足
佛出哀世間　恒在大生死　壞決綃羅網
神通無極哀　度脫大牢獄　大龍大天人
於衆會最先　廣施無極施　已逮弘寂跡
尊長士仙人　已度諸尊法　成就大弟子
導師德極等　衆祐中最上　無上除愁憂
諸所度脫勝　一切相好尊　斷絕諸色欲
拔濟諸恩愛　時遊在龍王　阿耨達大池
一切所作辦　踊在虛空中　弟子衆圍繞
寂然有五百　愍傷有極哀　慈護一切人
觀察比丘衆　便自說是言　明聽我所語
前世之所造　身始有所作　今所獲餘殃
吾昔宿命時　作人名文羅　誹謗無瑕穢
善妙辟支佛　衆人大來會　縛束善妙士
著杻械閉獄　須出如死囚　吾時具沙門
得縛束苦惱　其心發慈哀　身則爲救解
用是罪殃故　墮地獄甚久　後來生人間
常爲人所謗　用是有餘殃　於此最後世
須陀利異道　共議誣謗我　曾爲婆羅門
博聞持道術　有五百學志　講術叢樹間
時有大神足　五通比丘來　廿九 我見道人至
誹謗揚其惡　仙人深愛欲　自高處樹間
諸摩納聞之　便共效我宣　時一切學志
家家行乞丐　大衆中誹謗　仙人有垢欲
緣是所犯罪　須陀利女人　佛五百弟子
悉共被誹謗　佛爲一切明　有虛妄之謗
知世吒弟子　是爲沙門耶　犯是罪殃已
便墮惡道中　生在太山獄　勤苦甚酷毒
以此有餘殃　旃遮摩尼女　在大衆會中
虛妄捶殺佛　曾爲三兄弟　而共諍錢財
推撲墮深谷　石堆以殺之　以是所犯罪
墮太山地獄　燒炙在黑繩　毒痛甚酷苦
以此有餘殃　調達石所堆　於是石墮落
中傷佛足指　乘船入江海　俱欲度深水
時共載船上　拔刀殺賈人　用犯此罪故

身墮地獄中　以是餘殃故　鐵刺現佛前
曾在捕魚肆　生爲漁者子　有捕殺魚者
我爾時生心　從是所犯罪　墮太山地獄
燒炙在黑繩　勤苦甚毒痛　隨樓勤國王
傷殺釋子時　以是有餘殃　於今得頭痛
維衛世尊時　罵詈其弟子　不應食粳米
當令噉生麥　用是所犯罪　坐口出惡言
墮於黑繩獄　受苦不可計　以此有餘殃
怨結婆羅門　請我終一時　三月終噉麥
曾爲治病醫　時療尊者子　合藥分倒錯
令疾轉增劇　用犯此罪故　墮地獄甚苦
以此有餘殃　是故得下痢　吾昔前世時
曾爲手搏師　與力士相撲　害殺有佛子
用犯此罪故　受苦難訾量　以此餘殃故
脅肋之爲痛　謂難提和羅　輕毀迦葉佛
用見此沙門　言不得佛道

五百弟子自說本起經

音釋

撾陟瓜切擊也　缹方九切火熟也　酟他典切塗白也切喙也
勢手刀切健也　殨胡對切爛也　擷下結切束縛也　颰蒲括切　燄以贍切
錮古慕切禁錮也　寱研計切寐言也　蒞力至切　仂林直切勤也
糅女救切雜也　憊蒲拜切疲倦也　俳步皆切俳優也　寠良據切無禮也
堊烏各切　紫即委切

三經同卷
佛說五苦章句經
佛說堅意經
佛說淨飯王般涅槃經
當一

佛說五苦章句經一名淨除罪蓋娛樂佛法經

東晉三藏竺曇無蘭譯

世尊曰三界五道生死不絕凡有五苦何謂五苦一曰諸天苦二曰人道苦三曰畜生苦四曰餓鬼苦五曰地獄苦何謂諸天苦從第一天上至二十八天除中四阿那含天皆是持五戒守十善行四禪者得生其上無道慧意故有生老病死亦有不盡其天壽者隨其先世所作故壽命有短長諸天有二大災惡一曰命盡二曰劫盡劫盡有三因緣一曰大火二曰大風三曰大水命盡有七證一曰項中光滅二曰頭上華萎三曰顏色爲變四曰衣上塵土五曰腋下汗出六曰身形損瘦七曰蠅着自然離於本坐遭水災時天水洪起齊十五天其中所有無不盡者遭風災時隨

藍風四起吹須彌山及諸石山山相搏令如粉塵無不盡者遭火災時七日普出凝住不行燒炙天地皆如融金欲界所有其中皆盡最上四天雖壽八十億四千萬劫要皆當死屬八惡道是謂一苦二曰人道苦有百千種人實為疲勞從奴婢下使乞兒賤人中間富貴上至帝王轉輪聖王皆有生老病死饑渴寒熱苦痛愁惱憂患災變或有兵賊牢獄刑戮火燒水溺墮落塠塵磚石刀杖奔車逸馬怨家劫盜更相傷害其死萬端一切衆生未脫三界皆共有之是謂二苦三曰畜生苦蜎飛蠕動蚑行蝡息飛鳥走獸上至象龍金翅鳥王皆是畜生亦有饑渴寒熱憂患勤苦强者伏弱更相噉食或有屠殺畋獵網羅以肉供人其變萬端不可具說是謂三苦四曰餓鬼苦有九種餓鬼第一輩者身長一由旬頸所咽處如一針孔行步之時支節骨解如五百車聲烟火焰出自相燒然若見流水往即枯竭不得一咽或得一咽化為膿血或為糞屎或為銅銷咽自然大熱爛下過無不洞

徹罪過未畢身自然復是皆先時為人治生暴逆恐怛迫愶不以道理慳貪獨食故受此殃是謂四苦五曰地獄苦鐵城鑊湯劒樹刀山鐵柱銅銷膿血寒氷糞屎醎水竹葉火車爐炭火釘十六毒刺烏鵲狡狗鵄鳥屈鳥其鳥喙紫純是剛鐵飛入人口表裏洞徹食人五臟東西南北無有避處苦毒罪獄凡有十八諸受罪者不問尊卑隨惡輕重各自受之或有一劫半劫畢者不能不翅者罪畢復生世間受諸餘殃是謂五苦八惡處者一曰地獄二曰餓鬼三曰畜生四曰邊地五曰長壽天六曰雖得人身聾盲瘖瘂手足殘跛不能聽受七曰雖得人身六情完具世智辯聰學世經典信邪倒見祠祀鬼妖屠殺畋獵肆心放意欺僞萬端不信三尊從是沒身還入地獄從冥入冥無有脫時雖得為人復不信正法不信三尊誹謗聖道八曰生佛故處是謂八惡亦謂八難三惡道者是為一切衆生之家暫得為天暫得為人譬如作客作客日少歸家日多學者思之勉力精進可得脫苦人

身難得六情難具口辯難中才聰難致壽命難獲明人難遭直信難有大心難發經法難聞如來難值世間有樹名優曇鉢但有實無有華如來出世乃有華耳已得人身六情完具口辯才聰壽命延長遭值明人發菩薩心直信不還具聞法經遇如來世此皆宿行履福德人從明入明尋如來跡累行不止會於道場無毀其根亡失前功一失道意動有劫數慎之慎之一切衆生常在長獄有十二重城圍之以三重棘籬籬之常有六拔刀賊伺之能於其中得脫出者甚難甚難何謂長獄謂三界也何謂十二重城謂十二因緣也何謂三重棘籬謂三毒也何謂六拔刀賊謂六情也已發道心當具禁戒四等大慈六波羅蜜安般守意三十七品諸禪三昧總持之門等一切法意無高下無相無願出三脫門得三治法分別三向曉三達智無縛無解不求諸天人中之尊轉輪王位不動其心不畏罪苦不計有勞志在一切無所勞冀解三界空不習三有是謂得出三界知十二因緣所起

所滅能斷癡本是謂得出十二重城知婬怒癡三垢無纏意不復著是謂得拔三重棘蘺曉了六情皆無本末譬如芭蕉意不縛愛是謂得離六拔刀賊要當先解無我無人都無所作無所不作所作功德億劫不倦譬如鳥飛虛空無有足跡行無能見者不與罪事諸惡因緣大如毛髮是名發菩薩心者能度苦厄居家爲牢獄妻色兒息財物珍寶爲是鋃鐺杻械恩愛癡著是爲重擔佛告諸弟子一切善男子善女人汝已出家爲得離獄棄捐妻子爲得脫械如何不能放捨重擔諸弟子曰我無所擔佛言汝作佛子著吾我人貪身計壽是汝重擔專求供養畜積所有是汝重擔同學不和友親重白衣是汝重擔自大種姓貢高驕慢是汝重擔恃智憢愚輕邈他人是汝重擔很戾自用不受人諫是汝重擔貪無節度飲酒貪味是汝重擔法服不具著俗衣裳是汝重擔外似如法內懷諛諂是汝重擔不制六情毀戒犯惡是汝重擔賦斂百姓興峙寺廟是汝重擔祠祀鬼毋祈請福願是汝重擔假託佛法呪術治病是汝重擔違負衆祐犯四重禁是汝重擔棲息無恒不還廟房是汝重擔不捨擔者後入地獄

佛言有大白象力壯移山壞地成淵拔樹碎石象力無雙有人以髮絆繫其脚象爲之躃不能復動佛告諸弟子當解此譬亦當思之若有賢者居家爲道猒世所有苦空非身常欲出身爲道辭家妻子當就明師受持法服臨出之日妻子戀泣悲訴聲哀其辭辛苦賢者覩之心爲悵然意即迴變爲妻子所惑無復出家之志是如髮繫象不能復動長受衰矣佛言一切壯無過心心是怨家常欺誤人心取地獄心取餓鬼心取畜生心取天人作形貌者皆心所爲能伏心爲道者其力最多與吾心鬪其劫無數今乃得佛獨步三界皆心所爲一切衆香莫過栴檀其香無量香價貴於閻浮檀金又療人病有人中毒頭痛體熱摩栴檀屑以塗其上若以服之病即除愈一切衆生莫不願得有人大得栴檀香樹束薪賣之無有買者佛在世時所說法經令人得道無不度者般泥洹後十二部經留在世間動有卷數無有視者亦如栴檀束薪賣之無買者也一切臭才無過伊蘭其臭毒惡人見惡之畏聞其氣伊蘭栴檀生有四輩何謂爲四一曰有栴檀樹伊蘭繞之二曰有伊蘭樹栴檀圍之三曰有栴檀栴檀自爲叢林四曰有伊蘭伊蘭以相圍繞何謂栴檀伊蘭繞之有家長者直信爲道妻子兒婦室內不從其教奉邪倒見祠祀鬼妖不從教令是謂栴檀爲主伊蘭繞之者也何謂伊蘭栴檀圍之有家長者信邪倒見祠祀鬼妖妻子兒婦室內大小直信三尊不失六齋布施爲德六度不廢長者呵止不從其教竊避爲之是謂伊蘭爲主栴檀圍之者也何謂栴檀栴檀以爲叢林有家長者爲道家室眷屬皆隨其教不相違戾直信三尊心意和同是謂栴檀栴檀自爲叢林者也何謂伊蘭伊蘭自相圍繞有家長者信邪倒見具行十惡祠祀鬼妖闔門烹殺意同歡喜是謂伊蘭伊蘭自相圍繞者也此四輩因緣皆由宿命意行不同故令不

和是以律經明曉因緣獲罪福事若祠祀家兕鬼除殺生不與從事不食其飲食若入山澤見飛鳥走獸聚食終不驚怛斷其食味若見屠殺猪羊畋獵刑戮罪人不得看視當避捨之縱不得避當起大慈誓願僧那我得佛時使我剎中飲食自然令無有此諸惡因緣昔者國王夫人付香不與屠者之妻生死作對因緣展轉相緣或罪緣福或福緣罪罪福之會有二栽果心以生想爲行種栽以有根蘖後受果報此屠者之妻爲罪緣福後相經歷輒當過生爲種苦本是以不與其香也曰夫父子夫婦兄弟家室知識奴婢有五因緣何謂爲五一曰怨家二曰債主三曰償債四曰本願五曰眞友何謂怨家父子夫婦兄弟宗親知識奴婢相殺是謂怨家何謂債主父毋致財子散用之是謂債主何謂償債子主致財供給父母是謂償債何謂本願先世發意欲爲家室善心歡喜厚相敬從是謂本願何謂眞友先世宿命以道法因緣共相承事後相經過生則明法精進志和是謂眞友昔者阿難邠祁家有五福德因緣何謂爲五一曰時節二曰身教三曰口言四曰一味五曰和順何謂時節晝夜六時不失禮敬是謂時節何謂身教長者起時室内大小無不隨者是謂身教何謂口言長者欲有所作與福事時先報家中皆從其教是謂口言何謂一味衣食平等奴婢亦然是謂一味何謂和順上下相從不相違戾是謂和順以是五福家中奴婢牛馬六畜蜎飛蠕動死皆生天其有人家宿止經歷飛鳥走獸過其居屋者死皆亦生天用長者家合門之内能言之屬口誦法音經聲不絕其有聞音入耳中者無不歡喜心則是本是故生天亦是長者本願所致從無數劫來口言篤信不欺慢人不與諸惡共作因緣功德淳淑大僧那力故使其然天地境界遭三災時其中所有一切皆盡不及彼界大劫盡時一佛境界其中凡有百億須彌山百億鐵圍山一切皆盡不及彼佛國也如是十方諸佛國無極虛空無極衆生無極佛國無邊虛空無際衆生無原大千國土如來滿中以億劫之壽不說衆生有始有終如來之智了知一切衆生無底故言般若波羅蜜無底衆生無底

佛又說有四種生一曰胎生二曰卵生三曰濕生四曰化生此分別說耳示語一切使知種類也說三界五道衆生一切所有皆是化生故言一切如化如幻如夢如影如響如水月形無有作者悉了此意乃可爲道道亦如化一切無原無造無作無始無終新學聞之其意驚疑諸驚疑者有三因緣一曰本功德少二曰不得明師三曰不勤於經學自用意著於吾我逐於名色貪求利養所行諛諂無有至信如是不能近深法忍

夫空無所有無相無願是道之要慧道以虛爲上學以無爲爲先此三句者不可爲新學人說聞無所有便曠其心不復修戒無所罣礙於六德中事事懈廢言一切空當何所作口但說空行在有中墮四顛倒故言無功德菩薩不應使聞無所從生法忍夫善知識欲教新學稍稍以漸教語魔事令護魔因緣生

死罪苦五道分明令信罪福事事了了乃可語道昔分和檀王與佛捔智佛告王曰海水研墨斫樹爲筆寫吾所知爲經若海水乾盡樹枝了索吾經不盡所以爾者佛有三達之智來今往古靡不通焉佛經衆多以虛空爲量佛智弘深以無造爲原經中所演不可思議或有反覆難了難明粗以六事可知其意一曰正道二曰善權三曰至教四曰誘導五曰福德六曰禁戒何謂正道說無端緒無造無作虛無所有無所從生無行無得自然如也是曰正道何謂善權變化無方或出或處隨類而入與爲因緣時宜而說不合常句趣化度之是曰善權何謂至教指示罪福作是得是皆行所致無橫與者其事明白是謂至教何謂誘導開童蒙人有護有德增壽益筭現世可護是曰誘導何謂福德六度無極主治六情制守根門可得天人轉輪聖王長樂無窮是謂福德何謂禁戒守口攝意身不盜不殺不婬不欺奉孝不懈三惡趣苦不可久處是謂禁戒先了此意乃可爲道譬如捉網先攝其綱諸目乃正不曉持綱先理其目顚倒錯亂互相絆繞無有解已學亦如是不達其要聞經中說不解權宜不能分別便相譏時遂執所守興起恚意失本忘義毀正逐邪學者雷同追逐音響不相主正識眞者少墮落滋多如此之輩徒截學名曰四諦者一曰苦諦二曰集諦三曰盡諦四曰道諦一切衆生不覺此苦以苦爲樂於罪苦中求欲得安賊賢僞說迷惑人心便言所作可現世得學者聞之莫不喜隨聞恚至之言逆耳不受故言正道似反誰能受者復不知集知集者死死不敢復作復不知盡知盡者死死不敢復作復不知道知道者聞道便能爲道一切世間人作罪事易爲福事難一切學士作福事易爲道事難爲道事復易解道者難說道者易行之者難故言甚難甚難曰如來衆經禁戒律法凡有八萬四千卷爲一切之良藥唯治人身口意療人生老病死耳敎衆生有二要何謂爲二一者作是得是二者不作是不得是如佛所說三界五道罪垢苦惱不離於作一切無横非天授與亦非鬼神亦非帝王亦非父母亦非沙門梵志授與所作罪福如影隨形如響應聲不失如毛髮者也

佛言昔者爲閻羅王有弘普之慈諸墮地獄者王盡現之王曰汝等何爲是間罪人對曰我等死時不知行諸惡自然追逐送我來到是間願王哀我赦除罪過王曰汝等皆作何惡罪人對曰我等生時不孝父母殺盜婬欺飲酒鬪亂恃力強勢侵易善人誹謗聖道所作衆惡不可具說又信惡師祠祀鬼神謂當有福烹殺三生禱賽神靈我今自首悔所作惡王曰汝等在世間時吾遣五使者案行天下告語汝曹何以不受其教誥罪人曰我等生時實不見不聞王曰諦聽當爲汝曹說五使者一曰世間母人懷妊十月身爲之痛臨當産日父母怖危既得免身從死得生乳哺懷抱推燥居濕遂得長大憂慮萬端汝見之不罪人曰見之王曰是吾一使者二曰世間老人顏色壞敗頭白齒落目瞑耳聾肉皺皮緩傴僂而行汝見之不罪人曰見之王曰是

吾二使者三曰世間病人困劣著牀百痛普至美食爲惡汝見之不罪人曰見之王曰是吾三使者四曰世間死人刀風斷脉拔其命根身體正直不滿十日肉壞血流胮脹臭爛無可取者生時相愛死皆相惡汝見之不罪人曰見之王曰是吾四使者五曰世間犯罪束縛送獄桁械鞭笞五毒並至戮之都市或截首火燒鈇鑕斬之梟挖五形汝見之不罪人曰見之王曰是吾五使者也王曰汝見是已當自思惟汝身亦更生更老更病更死汝犯五逆罪亦當如彼現受其殃汝何不孝順父毋謙敬長老忠孝慈仁爲首心所不欲亦勿施人世有賢明當從啓受歸命三尊責心奉道節情止欲可得度苦自汝所作今當受之吾不枉汝罪人白王我等生時實但苦劇不服得爲王告獄卒汝便將去到其劇處獄卒名阿傍牛頭人手兩脚牛蹄力壯排山持剛鐵叉叉有三股一叉罪人數百千萬內於鑊中其鑊縱廣等四十里自然制持令不墮落罪過未畢故令不死從口至底百歲乃至從底至上亦復百歲是名劇處諸罪人受罪更苦楚毒遍十八處中有罪畢當得出者王復現之曰汝等今去或當爲人家作子生當念孝順報父母恩曼年盛時當忍惡爲善篤信三尊守戒奉道修諸功德莫復作惡還來至此夫地獄者終不呼人善自思之諸罪人歡喜皆稱萬歲佛言諸有聞法乍信乍不信狐疑進退還入邪者皆從地獄來出受閻王教者信根淺少故令其然雖爾所作功德終不唐捐佛之弘慈亦不遺忘但劫數彌之耳父父亦當得度爾時佛告阿難受是經典持諷誦讀廣爲人說疾令時達普使法澤流布來世阿難白佛言唯當受之今斯經典所號云何云何奉行佛言阿難是經名曰淨除罪蓋娛樂佛法一名授無思議光菩薩道決當奉持之族姓子及族姓女盡其形壽供養如來隨時之宜從其所安若以天華如須彌山用散佛上及以名香澤香雜香繒蓋幢旛謙敬貢上自歸作禮精進不懈不如族姓子族姓女受是經法奉持諷誦廣爲人說遵修法行如上所教功德福祐過彼供養巨億萬倍佛言阿難常當以法供養如來若欲奉敬無上大聖當受斯經持諷誦讀爲他人說及經法卷佛說如是無思議光菩薩賢者阿難一切衆會阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

天上福已盡　墮爲牛領蟲　譬如大田家
收入甚大豐　但食不復種　穀盡亦饑窮
食福亦如是　福盡墮罪中　人身甚難得
根具亦甚難　百劫復百劫　時乃得爲人
失戒離人本　但坐著因緣　不知猒足故
受苦如彌連　蛸蜚蠕動類　其神同一源
坐犯不與取　借貸無還心　受寄而直抵
持頭觸突人　展轉畜生中　其苦難屢陳
佛說餓鬼苦　但有饑渴患　東西求飲食
不聞水穀聲　軀體一由延　裸形髮繞身
但坐慳獨食　故墮黑繩城　鐵圍兩山間
窈窈何冥冥　神識墮其中　不覩日月精
展轉不相見　但聞叫呼聲　一切衆惡聚
苦痛傷人情　既得生爲人　當受身諸殃

盲聾瘖痾瘂　跛躄不能行　雖有度世法
不得聽受聞　長夜受苦痛　宛轉如車輪
受身雖根具　端正辯聰明　邪見墮顛倒
不信有佛經　或行屠網獵　酒樂著欲情
沒身見閻王　罪至乃怖驚　邊地無義理
父子相啞汝　家室互相賣　屬人為奴虜
恒當給驅使　動靜如杖楚　雖得為人形
畜生共同侶　世間淳熟善　無有師法則
當生長壽天　無形但有識　壽命雖延長
三塗為隣側　後作蚰蜡蟲　泥沙為飲食
以在八難處　難得復人形　譬如海盲龜
欲值浮木孔　生死墮須河　甫來已過去
值法已沒盡　輒生佛故處　為法船欲壞
思惟人甘露　精進諷為勉　善知識為師
精進為大力　慧明踰日光　甘露消諸毒
亦能除五陰　若人已有信　住在佛教戒
便道通亦利　以開甘露門　甘露聲已出
三界過分明　已開大要道　但當正意行
一心向在在　為道莫中止　人意譬如稱
常當攝拘牽　思惟止與觀　是為世間明
叉手持頭腦　三界皆禮佛

佛說五苦章句經

佛說堅意經

後漢三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告阿難我今禪定憐傷世人不知佛道正真弘深而以淺偽輕薄之言欲設嫉心謗毀道根妄作窮難吾弟子汝當正心知此罪人或是邪妖惡師或是不知世俗姧人若諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷明經高潔開解愚冥為說生死罪福所鍾設其即解知服道真此為罪滅福生之人若其指掌為說橋梁心懷憒憒意不欲聞雖欲强聽心多睡眠或壞道法輕毀沙門及優婆塞惡口妄言當明此人為罪所牽沙門賢者以忍為先當如清水無所不淨死人死狗死蛇屎尿亦皆洗之然不毀水清亦當持心有如掃箒掃地淨不淨死人死狗死蛇屎尿皆亦掃之然不毀於箒矣亦當復如風火之力光死人死狗死蛇屎尿亦吹亦燒然不毀風火之力光若人欲來殺己已亦不瞋欲來謗己已亦不瞋欲來譖己已亦不瞋欲來笑己已亦不瞋欲來壞己使不事佛法己亦不瞋但當慈心正心惡滅福生邪不入正萬惡消爛佛告阿難其有好心善意之人聞佛明法一心而聽能一日可不能一日半日可不能半日一時可不能一時半時可不能半時須臾可其福不可量不可訾也汝當廣為諸比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷白衣人民說之并當廣為說布施種生死糧其有齋日施設飯食請召四輩高經賢者沙門道人施設高座論講佛經燒香然燈光明達天諸天喜笑皆下虛空側耳來聽莫不欣然其有破慳布施為福善神即下營救門戶禳禍滅怪出與利會利則而吉終無怨惡譬如種穀隨種而生種善得福種惡獲罪殃來有不種而獲果實當正爾心福自歸身慎無卜問為邪所牽心懷狐疑善

神速人動入罪地所為不成不知毀戒反怨佛神事之無益遂不正心男子女人共有聞此經者及奉持讀誦者莫不得福阿難歡喜起為佛作禮

佛說堅意經

佛說淨飯王般涅槃經

宋　居　士　沮　渠　京　聲　譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆俱爾時世尊光明煒煒踰若日出照明世間時舍夷國王名曰淨飯治以正法禮德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其身肢節欲解喘息不定如駃水流輔相宣令國中明醫皆悉集會瞻王所疾隨病授藥種種療治無能愈者瑞應已至將死不久時王煩躁轉側不停如少水魚夫人婇女見其如是益更愁惱時白飯王斛飯王大稱王等及諸群臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身戰動脣口乾燥語聲斷絕眩目淚下時諸王等皆以敬意長跪叉手同共白言大王素性不好作惡經彈指頃積德無猒護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲趣出告諸王曰我命雖逝不以為苦但恨不見我子悉達又恨不見次子難陀已除貪婬世間諸欲復恨不見斛飯王子阿難陀者持佛法藏一言不失又恨不見孫子羅雲年雖幼稚神足純備戒行無缺吾設得見是諸子等我病雖篤未離生死不以為苦諸在王邊聞如是語莫不啼泣淚下如雨時白飯王白淨飯王言我聞世尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠五十由旬王今轉羸設遣使者道路懸遠懼恐遲晚無所加益惟願大王莫大愁悒懸念諸子時淨飯王聞是語已垂淚而言答白飯王我子等輩雖復遼遠意望不斷所以者何我子成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視天耳洞聽救接衆生應可度者如有百千萬億衆生為水所溺以慈愍心為作船筏而度脫之終不勞疲譬如有人為賊所圍或值怨敵惶怖失計不望自濟惟求救護依有勢者欲從恐難而得解脫譬若有人時得重病欲得良醫以療其疾如我今日望見世尊亦復如是所以然者世尊晝夜常以三時恒以天眼觀於衆生應受化者以慈悲心如母念子爾時世尊在靈鷲山天耳遙聞迦維羅越大城之中父王悒遲及諸王言即以天眼遙見父王病臥著牀羸困憔悴命欲向終知父渴仰欲見諸子爾時世尊告難陀曰父王淨飯勝世間王是我曹父今得重病宜當往見餘命少在時嚴欲發我曹應往更命存在及共相見令王願滿難陀受教長跪作禮唯然世尊淨飯王者是我曹父所作奇特能生聖子利益世間今宜往詣報育養恩阿難合掌前白佛言我隨世尊會共相見淨飯王者是我伯父聽我出家為佛弟子得佛為師是故欲往羅雲復前而白佛言世尊雖是我父棄國求道我蒙祖王育養成就而得出家是故欲往奉覲祖王佛言善哉善哉宜知是時令王願滿於時世尊即以神足猶如鴈王踊身虛空忽然而現在迦維羅衛放大光明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕淚而言設大王崩

舍衛國名必斷滅矣城中人民向佛啼哭白世尊言爾時太子踰出宮城詣藍毘樹下而坐思惟父王見之稽首敬禮大王如是命斷不久惟願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有自絕瓔珞之者中有自裂壞衣服之者中有取灰土而自坌者中有自攫拔其髮者痛徹骨髓猶癲狂人佛見是已諫國中人無常離別古今有是汝等諸人當思念之生死爲苦惟道是真佛以法雨灌衆惱心以種種法而開解之於時世尊即以十力四無所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照耀內外通達周徧國界光照王身患苦得安王遂怪言是何光耶爲是日月之光明耶諸天光乎光觸我身如天栴檀令我身中患苦得息我遂疑怪儻是我子悉達來耶先現光明是其瑞也時大稱王從外入宮白大王言世尊來也將諸弟子阿難難陀羅雲之等乘虛來至王宜歡喜捨愁毒心王聞佛來敬意踊躍不覺起坐須臾之頃佛便入宮王見佛到豫舉兩手接足而言惟願如來手觸我身令我得安爲病所困如壓麻油痛不可忍我命將逝寧可還返我今最後得見世尊痛既即除佛知父王病重羸瘦色變難識覩見形體憔悴叵看佛告難陀觀王本時形體巍巍妙色端正名聲遠聞今得重病乃不可識端正形容勇健之名今何所在爾時淨飯王一心合掌歎世尊言

汝願已成就　亦滿衆生願　我今得重病
願佛度我厄　嚴飾瞿曇種　汝爲甚奇特
末世說正法　無護而作護　法王以法味
灌濯諸衆生　如是後聖王　我子極慈孝
人中之上寶　名達大千界　上至淨居天
獨步無等雙

佛言惟願父王莫復愁憂所以然者道德純備無有缺減佛從袈裟裏出金色臂掌如蓮華即以手著父王額上王是清淨戒行之人心垢已離今應歡悅不宜煩惱當諦思念諸經法義於不牢固得堅固志以種善根是故大王宜當歡喜命雖欲終自可寬意時大稱王以恭敬意白淨飯王言佛是王子神力具足無與等者次子難陀亦是王子已度生死諸欲之海四道無礙斛飯王子阿難陀者以服法味佛所說法猶如淵海一句不忘悉總持之王孫羅雲道德純備逮諸禪定成四道果是四子等以壞魔網時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能自勝即以自手捉於佛手著其心上王於卧處仰向合掌白世尊言我瞻如來目睫不瞬視之無猒我願已滿心意踊躍從是卧別如來至真多所利益其有得見聞所說者此輩之等皆是有相大功德人今日世尊是我之子接遇過多不見捐棄王於卧處合掌心禮世尊足下時佛手掌故在王心上無常對至命盡氣絕忽就後世於是諸釋號咷啼哭舉身自撲兩手拍地解髻亂髮同發聲言永失覆蓋有自絕瓔珞中有裂壞衣服之者中有自攫拔其髮者中有說王順正治國不枉人民者中復有言諸小國等失其覆護王中尊王今已崩背國失威神時諸

釋子以衆香汁洗浴王身纒以劫波育㲲及諸繒帛而以棺斂於師子座七寶莊嚴真珠羅網垂繞其傍舉棺著於師子座上散花燒香佛共難陀在喪頭前肅恭而立阿難羅雲住在喪足難陀長跪白佛言父王養我願聽難陀擔父王棺阿難合掌前白佛言惟願聽我擔伯父棺羅雲復前而白佛言惟願聽我擔祖王棺爾時世尊念當來世人民兇暴不報父母育養之恩為不孝之者為是當來衆生之等設禮法故如來躬身自欲擔於父王之棺即時三千大千世界六種震動一切諸山峗峨涌沒如水上船爾時欲界一切諸天與無央數百千眷屬俱來赴喪北方天毘沙門王將諸夜叉鬼神之等億百千衆俱來赴喪東方天王提頭賴吒從諸妓樂鬼神之等億百千衆俱來赴喪南方天王毘留勒叉將鳩槃茶鬼神之等億百千衆俱來赴喪西方天王毘留博叉將諸龍神億百千衆俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共私議瞻望世尊為當來世諸不孝順父母者故以大慈悲現自躬身擔父王棺時四天王同時長跪同時發聲俱白佛言唯然世尊願聽我等擔父王棺所以然者我等亦是佛之弟子亦復從佛聞法意解得法眼淨成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺爾時世尊聽四天王擔父王棺時四天王各自變身如人形像以手擎棺擔在肩上舉國人民一切大衆莫不啼哭爾時世尊威光益顯如萬日並如來躬身手執香爐在喪前行出詣葬所靈鷲山上有千阿羅漢以神足力乘虛來詣稽首佛足復白佛言惟願世尊勅使何事時佛便告阿羅漢汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木即便受教如彈指頃各到大海共取香薪屈伸臂頃便已來到佛與大衆共積香薪舉棺置上放火焚之一切大衆見火熾然皆同向佛前宛轉自撲益更悲哭有得道者皆悉慶幸未獲道者心顫惶怖衣毛為竪於是世尊告大衆曰世皆無常苦空非身無有堅固如幻如化如熱時焰如水中月命不久居汝等諸人勿見此火便以為熱諸欲之火極復過此是故當勤而自勸勉永離生死乃得大安時火焚燒大王身已爾時諸王各各皆持五百瓶乳以用滅火火滅之後競共收骨盛置金函即於其上便共起塔懸繒旛蓋及種種鈴供養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛言大淨飯王今已命終神生何所惟願世尊分別解說於時世尊告衆會曰父王淨飯是清淨人生淨居天聞是語已便捨愁毒佛說經竟諸天龍神及四天王所將眷屬世間人民一切大衆為佛作禮各自而去

佛說淨飯王般涅槃經

音釋

戮 力竹切殺也　搥 都回切聚土也　䖿 烏合切山旁穴也　蜎 火玄切小飛也　蠕 而兖切蟲動貌　蚑 去縊切蟲行貌　蝪 吕究切豸蟲也　鶉 食倫切鳥名　喙 呼惠切鳥觜也　柴 即委切與觜同　盲聾 盲莫耕切聾盧紅切　瘖瘂 瘖於金切瘂烏下切瘖瘂病不能言也　鋃鐺 鋃力當切鐺都郎切鋃鐺

鎖也峙池爾切立也絆博慢切繫也躃必益切足不能行也捔古岳
切校也說也㝃亡辯切產子也傴於武切僂力主切傴僂背曲也
胖脹胖匹絆切脹知亮切挓側乍切且磔同裂也桁胡郎切械也鈇
鑕鈇方矩切大斧也鑕之日切椹也咥虛記切嘆也蚰蟮蚰丘玉切
蟮常演切蚰蟮蚰蚓也眩黃絢切目無常主也摟子紅切摞也睫即葉
切目旁毛也

佛說興起行經序　當三

所謂崑崙山者則閻浮利地之中心也山皆寶石周帀有五百窟窟皆黃金常五百羅漢居之阿耨大泉外周圍山山內平地泉處其中泉岸皆黃金以四獸頭出水其口各繞一帀已還復其方出投四海象口所出者則黃河是也其泉方各二十五由延深三厥劣一厥劣者七里也泉中有金臺臺方一由延臺上有金蓮華以七寶爲莖如來將五百羅漢常以月十五日於中說戒因舍利弗問佛十事宿緣後以十五日時將本弟子說訖乃止如是至九往所以十問而九答者以木鏘之對人間債之欲示人宿緣不可逃避故也又阿耨泉中非有漏礙形所可周遊雖有阿難爲如來所接也所以慇懃告舍利弗者欲化諸龍故也

佛說興起行經卷上 亦名嚴成宿緣經

後漢外國三藏康孟詳譯

聞如是一時佛在摩竭國普爲衆生故止於竹園中佛語諸比丘及神足羅漢各齎所乞食器共至阿耨泉路由五姓國將諸比丘衆於中共乞食比丘五百人以神足飛下比丘僧圍繞到阿耨大泉世尊坐其中世尊食已訖諸比丘故食當於飲食時地爲大震動比丘問世尊此何爲震動世尊便爲說恖此衆生動地獄有罪人極行衆逆惡鬼神有千人斫其兩大肋須臾不休息斧斤皆燒赤斫滿止千歲力極乃得斷問作何等罪乃致此苦痛此肋大爾許使地爲震動此本世間人恒得婬他妻坐貪色欲故又殺清信士以是宿緣故致得此大身鬼神有千人恒斫此兩肋也世尊說如是佛問諸四道汝等作何緣各各可自說神通大弟子能繼轉法輪智慧舍利弗起問於世尊世尊無雙比無事不見聞世尊先自說宿世諸因緣孫陀利生惡謗望得其敬事無故誹謗世尊此是何因緣坐奢

彌跋提此五百比丘無故相誹謗此是何因緣何爲得頭痛誅殺五親時諸節皆疼痛及患脊背剛强木槍刺脚調達崖石擲揓破脚拇指此是何因緣多舌童女人舞盂起其腹無故來相謗在於大衆中又在毘蘭邑三月食馬麥國師梵志請此是何因緣在於鬱祕地苦行足六年斷息禪羸瘦此是何因緣世尊爲演說舍利弗諦聽今當盡爲說先世所行緣

佛說孫陀利宿緣經第一

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘五百人俱皆是阿羅漢六通神足大有名稱端正姝好各有衆相不長不短不白不黒不肥不瘦色猶紅蓮華皆能伏心意唯除一比丘何者阿難是也舍利弗自從華座起整衣服偏露右臂右膝跪蓮華上向佛叉手問世尊言世尊無事不見無事不聞無事不知世尊無雙比衆惡滅盡諸善普備諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲度之世尊今故現有殘緣願佛自說此緣使天人衆生聞者開解以何因緣孫陀利來誹謗以何因緣坐奢彌跋提被謗及五百羅漢以何因緣世尊頭痛以何因緣世尊骨節疼痛以何因緣世尊脊背强以何因緣剛水刺其脚以何因緣地婆達兜以崖石擲以何因緣多舌女人舞盂大衆中有漏無漏前來相誹謗曰何以不自說乃爲他說爲我今臨產當須酥油以何因緣於毘蘭邑與五百比丘食馬麥以何因緣在鬱祕地苦行經六年謂呼當得佛佛語舍利弗還復華座吾當爲汝說先世諸因緣舍利弗即便還復於座阿耨大龍王聞佛當說因緣法踊躍歡喜即爲佛作七寶交露蓋蓋中雨栴檀末香周遍諸座無數諸天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒皆來詣佛叉手作禮圍繞而立佛便爲舍利弗說往昔過去世波羅柰城中有博戲人名曰淨眼巧於歌戲爾時有婬女名曰鹿相端正姝好嚴淨無比時淨眼往至鹿相所語此女曰當共出外詣樹園中求於好地共相娛樂女答曰可爾鹿相便歸莊嚴衣服詣淨眼家淨眼即嚴駕好車與鹿相共載出波羅柰城至於樹園共相娛樂經於日夜淨眼覩其衣服珍妙便生貪心當殺此女取其衣服復念殺已當云何藏之時此園中有辟支佛名樂無爲去其所止不遠淨眼又念此辟支佛晨入城乞食後我當殺鹿相埋其廬中持衣服而歸誰知我處明旦辟支佛即入城乞食淨眼於後便殺鹿相脫取衣服埋尸著樂無爲廬中平地如故便乘車從餘門入城爾時波羅柰國王名梵達國人不見鹿相遂徹國王衆人白王鹿相不見王即召群臣詣里遍巷戶至視之諸臣受敎如命視之遍視不得便復出城見樹間衆鳥飛翔其上衆人便念城中已遍不得此必有以當共往彼即尋便往到樂無爲廬前搜索得尸諸臣語樂無爲曰已行不淨胡爲復殺辟支佛嘿然不答問如此至三不答如前樂無爲手脚著土此是先世因緣故嘿然不答衆臣便反縛樂無爲搒打問辭樹神人現半身語衆人曰莫搒打此人衆臣曰何以不打神曰此無是法終不行是諸臣雖

聞神言不肯聽用將此樂無爲逕詣王所白王曰此道士行不淨已又復殺之王聞是語瞋恚大喚語諸大臣看是道士行於非法應當爾耶王勅諸臣急縛驢馱打鼓遍巡然後出城南門將至樹下䂍鉾針之貫著竿頭聚弓射之若不死者便斫其頭諸臣受敎急縛驢馱打鼓巷至巡之國人見之皆怪所以或有信者或不信者衆人集觀喚呼悲傷於時淨眼在破墻中藏聞衆人云云聲便於墻中傾顏盜視見樂無爲反縛驢馱衆人逐行見已心念此道士無故見枉當死此不應有愛欲我自殺鹿相非道士殺我自受死當活道士淨眼念已便出走趣大衆並喚上官曰莫困殺此道士非道士殺鹿相是我殺之耳願放此道士縛我隨罪治我諸上官皆驚愕曰何能代他受罪即共解辟支佛縛便捉淨眼反縛如前諸上官等皆向辟支佛作禮懺悔我等愚癡無故枉困道士當以大慈原赦我罪莫便我將來受此重殃如是至三樂無爲辟支佛嘿然不答辟支佛心念我不宜更入波羅柰城乞食我但於此衆前取滅度耳辟支佛便於衆前踊昇虛空於中往反坐卧住立腰以下出煙腰以上出火或復腰以下出火腰以上出煙或左脇出煙右脇出火或左脇出火右脇出煙或腹前出煙背上出火或腹前出火背上出煙或腰以下出火腰以上出水或腰以下出水腰以上出火或左脇出水右脇出火或腹前出水背上出火或腹前出火背上出水或左肩出水右肩出火或左肩出火右肩出水或兩肩出水或兩肩出火然後舉身出煙舉身出火舉身出水即於空中燒身滅度於是大衆皆悲涕泣或有懺悔或有作禮者取其舍利於四衢道起偷婆諸上官即將淨眼詣王梵達此人殺鹿相非是道士殺王便瞋此監司前時何爲妄白虛事云此殺人今云非也乃使我作虛妄之人枉困道士諸臣白王於時頻問道士何爲殺人也時道士嘿不見答叉手脚復著土以是故臣等謂呼其殺人王便勑臣驢馱此人於城南先以䂍針之然後立竿貫頭聚弓射之若不死者便斫其頭諸臣受敎即以驢馱打鼓遍巡已出城南詣樹下䂍針貫木聚弓射之然後斫頭佛語舍利弗汝乃知爾時淨眼者不則我身是舍利弗汝復知鹿相者不則今孫陀利是舍利弗汝知爾時梵達王不則今執殺釋種是今舍利弗爾時殺鹿相枉困辟支佛以是罪故無數千歲在泥犁中燒及上劒樹無數千歲在畜中生無數千歲在餓鬼中爾時餘殃今雖作佛故獲此孫陀利謗於是

佛自說宿命因緣偈曰

我先名淨眼　乃是博戲人　辟支名樂無
無過致困苦　此有眞淨行　爲衆所憹惱
毀辱而縛束　復欲驅出城　見此辟支佛
困辱被繫縛　我起慈悲心　使令得解脫
以是因緣故　久受地獄苦　乃爾時殘殃
令故被誹謗　我今斷後生　便盡於此世
坐此孫陀利　故得其誹謗　因緣終不脫
亦不著虛空　當護三因緣　終始不可犯
我自成尊佛　得爲三界將　故說先因緣
阿耨大泉中

佛語舍利弗汝觀如來衆惡皆盡諸善普備能度天龍鬼神帝王臣民蜎飛蠕動皆使得無爲安樂雖有是功德猶不免於宿緣況復愚冥未得道者不攝身口意此等當如何佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢并一切衆生當護身三口四意三舍利弗汝當學是并及一切佛說是時舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說奢彌跋宿緣經第二

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗過去久遠九十一劫是時有王名曰善說城名善說所造有一婆羅門名延如達好學廣博外道四部天文圖讖占相藝術曉七種書及外道教戒解了衆法世俗典籍相有三十常教學五百豪族童子復有一婆羅門名曰梵天大富饒財象馬七珍侍使僕從婦名淨音端正姝妙容貌第一性行和調無嫉妬心延如達以梵天爲檀越婦淨音供養延如達飲食衣被牀臥坐具病瘦醫藥有一辟支佛名曰愛學往到城內著衣持鉢行欲乞食偶至梵天門淨音見辟支佛衣服整齊行步詳審六根寂定心甚愛樂即請供養曰自今已去衣被飲食牀臥醫藥常從我受當爲我故受我請淨音即以濃美飲食滿鉢與之辟支佛受已執鉢昇虛空七反迴旋飛還所止時城內人見此神足曰國有是人令我等有福舉國歡喜供養無猒淨音供養辟支佛日進待延如達遂薄延如達自覺薄已厚彼便興妬嫉誹謗之言此道士實無才德何以故此淨音作不淨行故也以是故厚供養之延如達告五百弟子曰此道士犯戒無精進行諸童子各歸家宣令曰此道士無有淨行與淨音通諸童子曰爾如師所言此道士實有婬欲心五百童子受教入城至巷宣令曰此道士有婬欲心與淨音通國人咸疑神足如是有此穢聲耶此聲經七年乃斷後辟支佛現十八變取於滅度衆人乃知延如達爲虛妄辟支佛爲清淨佛語舍利弗汝知爾時延如達不則我身是爾時梵天者憂填王是爾時淨音者奢彌跋是爾時五百童子者今五百羅漢是佛語舍利弗我爾時因失供養故便生妬嫉心與汝等共誹謗辟支佛以是因緣與汝等共入地獄鑊湯見煮無數千歲由是餘殃今雖得佛故與汝等有奢彌跋之謗也於是世尊說先世因緣偈曰

我先爲梵志　廣學外四部　正於樹園中
教授五百童　有一辟支佛　清淨有神足
見是得供養　無故橫相謗　還語諸童子
道士不淨行　我適說是時　童子皆歡喜
童子聞是已　遍行諸里巷　盡向衆人說
道士犯不淨　以是因緣故　經歷地獄久
我及汝曹等　受是無限苦　由是殘因緣
是衆五百人　無故被誹謗　坐此奢彌跋
我今在末世　成於無上道　無故而被謗
坐此奢彌跋　如來成尊佛　三界之大將
阿耨大池中　自說本世緣

佛告舍利弗汝觀如來衆漏已盡諸善普具

惡慝天人及至蠕動皆欲使濟度雖有此功德循不免於宿緣況復愚朦未識道者佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢一切衆生皆當學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗當學如是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說頭痛宿緣經第三

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也佛告舍利弗過去久遠世於羅閱祇大城中時穀貴饑饉人皆拾取白骨打煮飲汁掘百草根以續微命以一升金貿一升穀爾時羅閱祇有大村數百家名曰吱越村東不遠有池名曰多魚吱越村人將妻子詣多魚池止於池邊捕魚食之時捕魚人採魚著岸上在陸而跳我爾時為小兒年適四歲見魚跳而喜以杖打頭時池中有兩種魚一種名麩一種名多舌此自相語曰我等不犯人橫見苦我等後世要當報此佛語舍利弗汝識爾時吱越村人男女大小不則今迦毘羅越國諸釋種是爾時小兒者我身是爾時麩魚者毘樓勒王是爾時多舌魚者今毘樓勒王相師婆羅門名惡舌者是爾時魚跳我以小杖打魚頭以是因緣墮地獄中無數千歲我今雖得作佛由是殘緣故毘樓勒王伐釋種時我得頭痛佛語舍利弗汝知我云何頭痛舍利弗我初得頭痛時語阿難曰汝以四升鉢盛滿冷水來阿難如教持來以指抆額上汗滴水中水即尋消滅猶如終日炊空大釜投一滴水水即燋燃頭痛之熱其狀如是假令須彌山邊旁出凸崖一由延至百由延值我頭痛熱者亦當消盡舍利弗如來頭痛如是佛爾時說宿緣偈曰

先世吱越村　有一吱越子　捕魚置岸上
以杖撓其頭　以是因緣故　經歷地獄久
名曰黑繩獄　燒煑甚久長　由是殘因緣
今得頭痛熱　殺是諸釋時　惡行毘樓勒
此緣終不化　亦不著虛空　當共自謹慎
防護身口意　我自成尊佛　得為三界將
故說先世緣　阿耨大泉中

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善由有此緣況復愚冥未得道者佛語舍利弗汝當學是及諸羅漢一切衆生皆學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗當學是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說骨節煩疼因緣經第四

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也佛語舍利弗往昔久遠世於羅閱祇城中有一長者子得熱病甚困其城中有一大醫子別識諸藥能治衆病長者子呼此醫子曰爲我治病愈大與卿財寶醫子即治長者子病既得差之後不報其功長者子於後復病復命治之差不答勞如此至三不報如前後復得病續喚治之醫子念曰前已三差而不見報長者子曰卿前後治我未得相報今

好治我差當併報醫子念曰見欺如此至三如誑小兒我今治此當令大斷即便與非藥病遂增劇便致無常佛語舍利弗汝知爾時醫子不則我身是爾時病長者子者地婆達兜是也佛語舍利弗我爾時與此長者子非藥致令無常以是因緣數千歲受地獄燒煑及畜生餓鬼由是殘緣今雖得作佛故有骨節煩疼病生於是佛說宿緣頌曰

我往為醫子　治於長者兒　瞋恚與非藥
由此致無常　以是宿因緣　久受地獄苦
爾時餘因緣　故致煩疼患　因緣終不滅
亦不著虛空　以是三因緣　盡護身口意
我自成尊佛　得為三界將　故說先世緣
阿耨大泉中

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具欲使天龍鬼神帝王臣民皆念其善由有此緣況復愚冥未得道者佛語舍利弗汝當學是及五百羅漢一切衆生皆當學是佛語舍利弗汝當護身三口四意三舍利弗汝當學是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說背痛宿緣經第五

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足唯除一比丘阿難也於是佛語舍利弗往昔久遠世時於羅閱祇時大節日聚會時國中有兩姓力士一姓剎帝利種一姓婆羅門種亦來在會時兩力共相撲婆羅門力士語剎帝利力士曰卿莫撲我我當大與卿錢寶剎帝利便不盡力戲令其屈伏也二人俱得稱皆受王賞婆羅門力士竟不報剎帝利力士所許到後節日復來聚會相撲婆羅門力士復求首剎帝利力士如前相許剎帝利復饒不撲得賞如上復不相報如是至三後節日復會婆羅門力士重語剎帝利力士曰前後所許當一時併報剎帝利力士心念曰此人數欺我既不報我又侵我分我今日當使其消是剎帝利便乾笑語曰卿誑我滿三今不復用卿物便右手捺項左手捉髀腰兩手蹵之挫折其脊如折甘蔗擎之三旋使衆人見然後撲地墮地即死王及群臣皆大歡喜賜金錢十萬佛語舍利弗汝知爾時剎帝利力士撲殺婆羅門力士者不則我身是婆羅門力士者地婆達兜是佛語舍利弗我爾時以貪恚故撲殺此力士以是因緣墮地獄中燒煑榜治經數千歲今我已成阿惟三佛諸漏已盡爾時殘緣今故有此脊痛之患於是世尊自說宿緣頌曰

節會共相撲　意欲屈彼人　一舉撲著地
令其脊中折　以是因緣故　久受地獄苦
先世殘餘殃　故致脊痛患　此緣終不滅
亦不著虛空　護是三因緣　莫犯身口意
我自成尊佛　得為三界將　阿耨大泉中
自說宿世緣

佛語舍利弗汝見如來衆惡已盡諸善普具諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲令得度尚不免餘殃況復愚癡未得道者佛語舍利弗汝等當學是護身三口四意三佛說是已舍利弗及五百羅漢八部鬼神聞佛所說歡

喜受行

佛說木槍刺脚因緣經第六

聞如是一時佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧五百人俱世尊晨旦著衣持鉢與五百比丘僧及阿難圍繞共入羅閱祇城乞食家家遍至見此里中有破剛木者有一片木長尺二迸在一邊於佛前立佛便心念此是宿緣我自作是因自當受之衆人聞見皆共聚觀大衆見之驚愕失聲佛復心念今當現償宿緣使衆人見信解殃對不敢造惡佛便踊在虛空去地一仞木槍逐佛亦高一仞於佛前立佛復上二仞三仞四仞乃至七仞槍亦隨上七仞世尊復上高一多羅槍亦高一多羅佛復上乃至七多羅槍亦隨上立於佛前佛復上高七里槍亦高七里佛復上高十里槍亦如是佛復上高一由延槍亦隨之復上七由延槍亦上隨之佛於空中化作青石厚六由延縱廣十二由延佛於上立槍便穿石出在佛前立佛復於空中化作水縱廣十二由延深六由延於水上立槍復過水於佛前立佛復於空中化作大火縱廣十二由延高六由延於焰上立槍亦過焰至佛前立佛復於空中化作旋風縱廣十二由延高六由延於風上立槍從傍邊斜來趣佛前立佛復上至四天王宮殿中住槍亦來上至佛前立佛復上至三十三天上辟方一由延瑠璃石佛於上立槍亦來上在佛前立佛去後四天王相告曰佛畏此木槍槍亦逐不置皆共僉然不悅從三十三天化去至焰天焰天化去至兜率兜率化去至涅摩地涅摩地化去至婆羅尼蜜婆羅尼蜜化去至梵天木槍從三十三天以次來上乃至梵天於佛前立諸天皆相謂曰佛畏此槍捨走然槍逐不置爾時世尊與梵天說自宿緣法從梵天還至婆羅尼蜜婆羅尼蜜下至涅摩羅地涅摩羅地下至兜率兜率下至焰天焰天下至三十三天三十三天下至四天王四天王下還至羅閱祇所過諸天皆爲說宿緣法槍亦復從上下至羅閱祇佛亦爲羅閱祇人說宿緣法佛與比丘僧出羅閱祇城槍亦尋佛後國人盡逐佛出城佛問衆人汝等欲何至衆人答曰欲隨如來看此因緣佛語衆人各自還歸如來自知時節阿難問佛如來何以遣衆人還佛語阿難若衆人見我償此緣者皆當悶死墮地阿難便默然世尊即還竹園僧伽藍自處已房勑諸比丘各自還房各受教還房阿難問佛我當云何佛語阿難汝亦還房阿難即還佛便心念是緣我宿自造必當償之即取大衣四疊襞之還坐本座佛便展右足木槍便從足趺上下入徹過入地地深六萬八千由延過此地至水水深亦六萬八千由延過水至火火高六萬八千由延至火乃燋當爾時地六反震動阿難諸比丘各自心念今此地動槍必刺佛脚也佛被刺已苦痛辛痛疼痛斷氣痛阿難即至佛所見佛脚刺槍瘡便悶死倒地佛便以水灑阿難阿難乃起起已禮佛足摩拭佛足嗚佛足涕泣墮淚曰佛以是脚行至樹下降魔上至三十三天爲母說法世尊金剛之身作何因緣爲此小木所害乃爾佛語阿難且止勿憂涕泣世間因緣輪轉

生死有是苦患阿難問佛今者瘡痛增損何
如佛語阿難漸漸有降舍利弗將諸比丘僧
來詣佛所稽首佛足禮已一面住舍利弗問
佛不審瘡痛增損云何佛報舍利弗瘡痛漸
漸有損爾時比丘衆中漏未盡者見此瘡皆
悲喚號泣曰世尊大慈無物不濟而云何有
此痛緣也佛語此等比丘且止莫涕我乃先
世自造此緣要當受之無可逃避處此對亦
非父作亦非母作亦非王作亦非天作亦非
沙門婆羅門所作本我自造今自受之諸漏
盡神通者各自默然思惟佛往日曾所說偈
曰
世人所作行　或作善惡事　此行還歸身
終不朽敗亡
耆婆聞佛爲木槍所刺涕泣至阿闍世王所
阿闍世王曰卿何以涕泣耆婆答曰我聞佛
爲木槍刺脚是以涕耳阿闍世王聞此語便
從牀上悶死墮地良久乃甦擧宮内外咸皆
驚怖王起涕泣勑諸臣曰速疾嚴駕欲至佛
所諸臣受敎即便嚴駕白王曰嚴駕已訖王
即便上車出羅閱祇城内四姓宗族清信士
女聞佛爲木槍所刺王與弟耆婆及此人衆
百千圍繞共至佛所下車脫冠解劒退蓋步
進詣佛佛右脇側卧王禮佛已手捉佛足摩
故口嗚自稱國號姓名曰摩竭王阿闍世問
訊世尊瘡痛寧有小損不佛報阿闍世當使
大王常得安隱長壽無病王當治以正法莫
行非法佛便命王使坐王即就坐王問佛言
我從如來所聞佛身金剛不可毀壞不審今
者何爲此木槍所刺耶佛告王曰一切諸法
皆爲緣對所壞我身雖是金剛非木槍能壞
宿對所壞於是世尊即說頌曰
世人所爲作　各自見其行　行善得善報
行惡得惡報
是故大王當學捨惡從善愚騃不學問未識
眞道者戲笑輕作罪後當號泣受是故大王
不可以戲笑作罪王當學如是王語耆婆汝
合好藥洗瘡呪治必令時差耆婆曰諾耆婆
即便禮佛洗足著生肌藥已復讀止痛呪耆
婆出百千價氎用裹佛足以手摩足以口嗚
之曰願佛老壽此患早除一切衆生長夜之
苦亦得解脫即起禮佛於一面住佛於是爲
阿闍世王一切衆會故說四諦法何謂四諦
苦諦苦集諦苦盡諦道諦是爲四諦說時六
十比丘得漏盡意解萬一千人得法眼淨王
於是辭曰國事多故欲還請辭佛言可宜知
是時王即起稽首佛足遶三帀而歸諸衆亦
各禮佛遶三帀而還於是暮夜半有七天人
人人能出百種音聲來詣佛所稽首佛足遶
牀一帀而立一天白佛瞿曇沙門如師子受
瘡能忍苦痛不告他人一天又曰瞿曇沙門
如象受瘡能忍苦痛不語他人一天復曰瞿
曇沙門如犎牛嘷時不覺苦痛一天復曰瞿
曇沙門如水牛嘷時不覺痛一天復曰瞿曇
沙門如八臂天王受瘡能忍苦痛一天復曰
瞿曇沙門如寶馬不覺苦痛一天復曰瞿曇
沙門審諦清淨不覺苦痛一天曰佛人中師
子人中象人中犎牛人中水牛人中八臂天
王人中寶馬人中審諦清淨世尊如此等能
忍苦痛此輩愚耐痛世尊以慧耐不如外學

梵志已過中年懈廢取婦故望度苦無由得度何以故不能究竟故也如來法中清淨究竟斷諸愛欲滅盡涅槃如此乃度三界織海也何以故是輩心意正定從四諦求涅槃故也天於是以偈頌曰

兇獷難降伏　癡疑無定智　志荒處野露
不度生死淵　定智降兇愚　調意衆縛解
志寂無狂惑　是度生死海

於是天說偈已佛默然可之諸天見佛默然知爲可意即稽首佛足遶三帀已忽然化去

至清旦佛語舍利弗往昔無數阿僧祇劫前爾時有兩部賈客各有五百人在波羅柰國各撰合資財欲嚴船度海裝束已訖解繫張帆便引而去乘風徑往即至寶渚渚上豐饒有衣被飲食牀臥坐具及妙婇女種種雜寶無物不有一部賈客主語衆人曰我等以資財故勤身苦體度海至此所求已獲今當住此以五樂自娛第二薩薄告其部衆此間雖饒衆寶五樂婇女衣食無乏不當於此久住是時於虛空中有天女慈愍此輩賈客欲使從心所願多得財寶無爲還歸便於空中語衆賈人曰此間雖有財寶五樂婇女衣被飲食不足久住當早還去何以故却後七日此地皆當沒水語訖化去復有魔天女意欲使此賈客於此沒盡不得還歸於空中告曰卿等不足嚴駕欲還去此間快樂極可娛樂此地初無水至設當有水至此之衆寶飲食衣被衆女五樂何由而有前天所說水當沒此皆是虛妄不足信之說已化去第一薩薄聞天女語已勑其部衆卿等勿復嚴駕欲得還

去莫信前天所說此是虛妄耳此間快樂五欲無乏閻浮勤苦正欲求此今已得之何緣復去第二薩薄還告其衆卿等莫貪五樂於此久住却後七日水當滿此速疾市買裝駕治船前天所說至誠不虛設七日無水猶當治嚴還去豈可捨本父母妻子乎若當却後七日水不至者便當於此五樂自娛然後徐歸若水審來如前天所說者治嚴已竟去復何難佛語舍利弗却後七日如前天所言水滿其地於時第二薩薄先已嚴辦水至之日所將部衆即得上船第一薩薄先不治嚴水至之日與治嚴者爭船船主護之不令得前便著鎧持仗共相格戰第二薩薄於船上以鑹矛鑹第一薩薄脚徹過即便命終佛語舍利弗汝知第一薩薄者不則地婆達兜是第二薩薄以矛鑹第一薩薄者則我身是爾時第一賈客衆五百人者則今地婆達兜五百弟子是爾時第二賈客五百衆者則今五百羅漢是爾時第一天女者則舍利弗是爾時第二天女則今名滿月比丘婆羅門弟子是

佛語舍利弗我往昔作薩薄貪財分死度海與彼爭船以鑹矛鑹彼薩薄脚以是因緣無數千歲經地獄苦於地獄中無數千過爲鑹矛所刺無數千歲墮畜生中爲人所射無數千歲在餓鬼中上鐵錐上今雖得如來金剛之身以是餘殃故今爲木槍所刺爾時世尊說宿緣偈曰

先世作薩薄　乘船行度海　兩賈共爭船
以矛鑹彼脚　以是因緣故　地獄受鑹苦
爲畜常被射　餓鬼上錐樹　今已成佛道

愍念衆生故　雖得金剛身　不免於木槍
因緣終不滅　亦不著虛空　當護三因緣
莫犯身口意　今我成尊佛　得爲三界將
阿耨大泉中　自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普備諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲度之猶不免此對況復愚冥未得道者是故舍利弗當護身口意莫犯是三事舍利弗汝等當學如是佛說是已舍利弗歡喜受行

佛說興起行經卷上

音釋

斫 之若切斫也　拷 苦浩切打也　讖 初禁切言將來之驗曰讖　凸 徒結切高起也　胯 苦瓦切兩股閒也　襞 必益切疊衣也　獷 古猛切惡也
脊 資昔切背呂也　穳 子筭切鋋也　鉾 莫浮切鉤兵也　吹 章移切　撓 女教切屈也　蹙 子六切促也　犎 數容切牛名　鑹 七亂切短矛也
搥 直追切擊也　麩 芳無切麥皮也　差 楚懈切病瘥也　挫 纔臥切推也　嗥 胡刀切大呼也　賈客 賈公戶切坐販曰賈
拇 莫后切大指也　矟 所角切矛屬　抆 武粉切拭也　僉 七廉切皆也　兇獷 兇許容切暴也

佛說興起行經卷下　當三

後漢外國三藏康孟詳譯

佛說地婆達兜擲石緣經第七

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗往昔過去世於羅閱祇城有長者名曰須檀大富多饒財寶象馬七珍僮僕侍使產業備足子名須摩提其父須檀奄然命終須摩提有異母弟名修耶舍摩提心念我當云何設計不與修耶舍分須摩提復念唯當殺之乃得不與耳須摩提語修耶舍大弟共詣耆闍崛山上有所論說去來修耶舍曰可爾須摩提即執弟手上山既上山已將至絕高崖頭便推置崖底以石塠之便即命絕佛語舍利弗汝知爾時長者須檀者不則今父王眞淨是也爾時子須摩提者則我身是弟修耶舍者則今地婆達兜是佛語舍利弗我爾時貪財害弟以是罪故無數千歲在地獄中燒煑爲鐵山所塠爾時殘緣今雖得阿惟三佛故不能免此宿對我於耆闍崛山經行爲地婆達兜舉崖石長六丈廣三丈以擲佛頭耆闍崛山神名金埤羅以手接石石邊小片迸墮中佛脚拇指即破血出於是世尊即說宿命偈曰

我往以財故　殺其異母弟　推著高崖下
以石塠其上　以是因緣故　久受地獄苦
於其地獄中　爲鐵山所塠　由是殘餘殃
地婆達下石　崖片落傷脚　破我脚拇指
因緣終不朽　亦不著虛空　當護三因緣
莫犯身口意　今我成尊佛　得爲三界將
阿耨大泉中　說此先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚有宿緣不能得免況復愚冥未得道者舍利弗等當學如是莫犯身口意佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王天龍鬼神乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒聞佛所說歡喜受行

佛說婆羅門女旃沙謗佛緣經第八

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五

百人俱皆是羅漢六通神足除一比丘阿難也佛告舍利弗往昔阿僧祇劫前爾時有佛號名盡勝如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊時在波羅奈國與大比丘六萬八千衆皆是羅漢舍利弗爾時盡勝如來有兩種比丘一種比丘名無勝一種比丘名常歡無勝比丘者六通神足也常歡比丘者結使未除爾時波羅奈城有長者名大愛有象馬七寶資財無極大愛長者有婦名曰善幻端正無比兩種比丘往來其家以爲檀越善幻婦者供養無勝比丘衣被飲食牀卧醫藥四事無乏供養常歡至爲微薄何以故無勝比丘斷於諸漏六通具足常歡比丘結使未盡未成道故也常歡比丘見無勝比丘偏受供養與妬嫉意横生誹謗曰無勝比丘與善幻通不以道法供養自以恩愛供養耳佛語舍利弗汝知爾時盡勝如來弟子常歡者不即我身是欲知善幻婦人者則今婆羅門女名旃沙者是佛語舍利弗我爾時無故誹謗無勝羅漢以是罪故無數千歲在地獄中受諸苦痛今雖得佛爲六師等諸比丘衆漏盡未盡及諸王臣民清信士女說法時以餘殃故多舌童女舞盂起腹來至我前曰沙門何以不自說家事乃說他事爲汝今日獨自樂不知我苦耶何以故汝先共我通使我有娠今當臨月事須酥油養於小兒盡當給我爾時衆會皆低頭默然時釋提桓因侍後扇佛以神力化作一鼠入其衣裏嚙於盂帶忽然落地爾時諸四部弟子及六師徒等見盂墮地皆大歡喜揚聲稱慶欣笑無量皆同音駡曰汝死赤吹罪物何能興此惡意誹謗清淨無上正眞此地無知乃能容載如此惡物也諸衆各說是時地即爲劈裂炎火涌出女便墮中徑至阿鼻大泥犁中大衆見此女現身墮泥犁阿闍世王便驚恐衣毛爲竪即起叉手長跪白言此女所墮今在何處佛答大王此女所墮名阿鼻泥犁阿闍世王復問佛此女不殺人亦不偷盜直妄語便墮阿鼻耶佛語阿闍世王我所說緣法有上中下身口意行阿闍世王復問何者爲重何者爲中何者爲下佛語阿闍世王意行最重口行處中身行在下阿闍世王復問佛何以故佛答曰身行麤現此事可見口行者耳所聞此二事者世間所聞見佛語大王意行者設發念時無聞見者此是内事衆行爲意釘所繫王復問佛意不可見云何獨繫意釘耶佛答王曰若男子女人設欲身行殺盜婬者先當思惟朝中人定何時可行也思惟何處可往佛復語王夫人作行先心計校然後施行是故繫於意釘不在身口也佛復語王是口行者欲行口行時先意思惟若在大會講論法時若在都坐斷當律時設問我者我當違反彼說此間非是己事若有是語者我當反之此受他意氣故作是語耳若行此三事不著者復更作計當往鬪之曰彼欲殺汝破汝壞汝汝當隨我語莫信他人若作此兩舌者成於虛僞滅其正法命終之後墮於泥犁佛語王是故口行繫於意釘不繫身口王復問佛何以故佛答王曰身三口四皆繫意釘意不念者身不能獨行是故

身口繫意釘於是世尊即說偈曰

意中熟思惟　然後行二事　佯慚於身口
未曾愧心意　先當慚於意　然後恥身口
此二不離意　亦不能獨行

於是阿闍世王聞佛說法涕泣悲感佛問王王何爲涕泣王答曰爲衆生無智不解三事恒有損減是故悲耳此衆生但謂身口爲大不知意爲深奥世尊我本謂身口爲大意爲小今從佛聞乃至意爲大身口爲小佛問王曰本何以知身口大意爲小今方云意大身口小耶王復白佛夫人殺生人皆見之若偷盜婬妷亦人所見此身三事天下盡見口行妄語惡口兩舌言不至誠此口四事天下所聞意家三事非耳所聞非眼所見是故衆生以眼見耳聞爲大今聞佛說乃知心意爲大身口爲小以是故身口二事繫於意釘佛復問王云何知意釘爲大身口二事繫於意釘王白佛言此多舌女人欲設謗毀先心思念當以繫盂起腹在大衆中說是輩事又聞佛說是故我知意大身口小佛語大王今云何解意大身口小王答言設欲行事先心發念然後身口行之是故知意大身口小佛言善哉善哉大王善解此事常當學此意大身口小說是法時衆中八十比丘漏盡意解二百比丘得阿那含道四百比丘得斯陀含道八百比丘得須陀洹道八萬天與人皆得法眼淨十萬人及非人皆受五戒二十萬鬼神受三自歸於是世尊說宿緣偈言

盡勝如來時　我比丘多歡　毀謗於無勝
墮於地獄久　以是殘因緣　多舌童女來
在於大衆中　前立謗毀我　宿對終不滅
亦不著虛空　當護三因緣　莫犯身口意
今我成佛道　得爲三界將　阿耨大泉中
自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍鬼神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚不免此宿緣況汝愚冥未得道者舍利弗當護身口意佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神聞佛所說歡喜受行

佛說食馬麥宿緣經第九

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是羅漢六通神足佛告舍利弗過去久遠世時佛名比婆葉如來至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊在槃頭摩跋城中與大比丘衆十六萬八千人俱王名槃頭與群臣庶民清信士女以四事供養比婆葉如來及衆終已無乏爾時城中有婆羅門名因提耆利博遠梵志四圍典籍亦知尼揵算術及婆羅門戒教五百童子王設會先請佛佛便默然許之王還具饌種種濃美及設牀座氍氀毾㲪已畢王執香罏於座上長跪啓曰今時已到唯願屈尊時比婆葉佛見時已至便勑大衆著衣持鉢當就王請大衆圍繞往詣王宮就座而坐王即下食手自斟酌種種餚饍爾時有一比丘名曰彌勒時病不行佛及大衆食已各還還時皆爲諸病比丘請食過梵志山梵志山王見食香美便興妬嫉意曰此髡頭沙門正應食馬麥不應食此甘饌之供告諸童子汝等見此髡頭道人食於甘美餚饍不

諸童子曰爾實見此等師主亦應食馬麥佛語舍利弗汝知爾時山王婆羅門不則我身是爾時五百童子者今五百羅漢是爾時病比丘彌勒者則今彌勒菩薩是佛語舍利弗我爾時興嫉妬意言是輩不應食甘饌正應食馬麥耳及卿等亦云如是以是因緣我及卿等經歷地獄無數千歲今雖成佛爾時殘緣我及卿等於毘蘭邑故食馬麥九十日我爾時不言與佛馬麥但言與比丘以是故我今得食犄麥人以卿等加言當與佛麥故今日卿等食著皮麥耳於是世尊說宿緣偈言

我本爲梵志　所學甚廣博　教授五百童
在於樹園中　在比葉佛世　形罵諸比丘
不應食粳粮　正應食馬麥　汝等童子說
實如師所道　并及此等師　亦應食馬麥
以是因緣故　久受地獄苦　爾時殘餘殃
亦五百比丘　婆羅門時請　當會此蘭邑
與卿食馬麥　九十日不減　因緣終不朽
亦不著虛空　當護三因緣　莫犯身口意
今我成佛道　得爲三界將　阿耨大泉中

自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸善普具諸天龍神帝王臣民一切衆生皆欲度之尚不能得免宿世餘殃況愚冥未得道者佛語舍利弗當學護三因緣莫犯身口意舍利弗當學如是佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神聞佛所說歡喜受行

佛說苦行宿緣經第十

聞如是一時佛在阿耨大泉與大比丘衆五百人俱皆是阿羅漢六通神足唯除一比丘阿難也是時佛告舍利弗往昔波羅柰城邊去城不遠有多狩邑中有婆羅門爲王太史國中第一有一子頭上有自然火鬘因以爲名姿首端正有三十相梵志典籍圖書讖記無事不博外道禁戒及諸筭術皆悉明練時有一瓦師子名難提婆羅與火鬘少小親友心相敬念須臾不忘瓦師子精進勇猛慈仁孝順其父母俱盲供養二親無所乏短難提婆羅雖爲瓦師手不掘地亦不使人掘唯取破墻崩岸及鼠壤和以爲器成好無比若有男子女人欲來買者以穀麥麻豆置地取器而去初不爭價數亦不取金銀財帛唯取穀米供食而已迦葉如來所住精舍去多狩邑不遠與大比丘衆二萬人皆是羅漢護喜語火鬘曰共見迦葉如來去乎火鬘答曰護喜用見此髡頭道人爲直是髡頭人耳何有道哉佛道難不得如是至三護喜後日復語火鬘曰共至水上澡浴乎火鬘答曰可爾便共詣水澡浴已著衣服護喜舉右手遙指示曰迦葉如來精舍去是不遠可共暫見不火鬘答曰護喜用見此禿頭道人爲禿頭道人何有佛道佛道難得護喜便捉火鬘衣牽曰共至迦葉佛去來佛去甚近不遠火鬘便脫衣捨走護喜遂後捉腰帶挽曰爲可暫共見佛便還耶火鬘復解帶捨走曰我不欲見此禿頭沙門護喜便捉其頭牽曰爲一過共見佛去來佛語舍利弗爾時波羅柰國俗諱捉人頭捉頭者法皆斬刑火鬘代其驚怖心念曰此瓦師子分死捉我頭耶護喜語火鬘曰爾我死終不相置要當使卿見佛火鬘心念此

非小事必當有好事耳乃使此人分死相捉火鬘曰放我頭我隨子去耳護喜即放火鬘便還結頭著衣服即相隨共詣迦葉佛所護喜禮迦葉如來足於一面坐火鬘直立舉手問訊而已便坐一面護喜叉手白迦葉佛言此火鬘者多狩邑中太史之子是我少小親友然其不識三尊不信三寶不見佛不聞法不供養衆僧願世尊開化愚冥使其信解火鬘童子熟視世尊從頭至足從足至頭覩佛相好咸容巍巍諸根寂定純淑調和以三十二相嚴飾其體八十種好以爲姿媚儀如娑羅樹華身猶須彌山無能見其頂面如月滿光如日明身色如金山火鬘見佛相好已便念心曰我梵識記所載相好今佛盡有唯無二事耳火鬘於是說偈問曰

所聞三十二　大士之相好　於此人中尊
唯不覩二事　豈有丈夫體　猶如馬藏不
寧有廣長舌　覆面舐頭不　願爲吐舌示
令我決狐疑　我見乃當知　如經所載不

於是迦葉如來便出廣長舌相以覆其面上及肉髻并覆兩耳七過舐頭縮舌入口色光出照大千世界蔽日月明乃至阿迦膩吒天光還繞身七帀從頂上入迦葉如來以神足力現陰馬藏令火鬘獨見餘人不覩火鬘童子具足見佛三十二相無一缺減踴躍歡喜不能自勝迦葉如來爲火鬘童子說法說何法說菩薩斷功德法何等爲斷菩薩功德法身行惡口言惡意念惡身不可行而行口不可言而言意不可念而念云何菩薩身不可行而行者後作佛時身形短小族姓子是爲菩薩身不可行而行報也云何菩薩口不可言而言者後出家學時力極勤苦乃當得佛族姓子是爲菩薩口不可言而言報云何菩薩意不可念而念者菩薩後成佛時境內衆僧常不和合在在處處共相是非族姓子是爲菩薩心不可念而念報族姓子是爲菩薩三惡行對族姓子當棄是於是火鬘童子即退前禮佛足長跪叉手白佛言我今懺悔身不可行而行口不可言而言意不可念而念願世尊當受我此懺悔從今已往不復敢犯如此懺至三迦葉如來默然受之火鬘童子護喜童子俱起稽首佛足辭退而還火鬘童子於中路思惟向三惡報便報護喜曰卿爲失利不爲得利卿爲無利不爲有利我不應見卿面不喜聞卿名護喜答曰何以故爾火鬘曰卿早從迦葉佛聞佛法寶何能在家而不作道護喜答曰卿不知我父母年老又復俱盲供養二親何由出家我亦欲爲道耳若我出家爲道者父母便當命終以是故不得出家耳火鬘語護喜曰我從迦葉佛聞菩薩行三惡緣對不復樂在家我欲從此還至佛所求爲比丘護喜報曰善哉善哉火鬘得思惟力耶便可時還所以然者佛世難值故也火鬘童子即抱護喜已便繞三帀叉手謝曰我設有身口意過於卿者願見原恕若卿指授正眞大道於是火鬘童子說偈讚曰

仁爲我善友　法友無所貪　導我以正道
是友佛所譽

火鬘童子於是說偈已繞護喜三帀已還詣精舍迦葉佛所稽首佛足兩膝跪地叉手白

佛言寧可得從迦葉如來下剃髮入道受具足戒不佛語舍利弗迦葉即度火鬘童子爲道授其具足戒佛語舍利弗汝知爾時火鬘童子不則我身是火鬘父者今父王眞淨是爾時瓦師童子護喜者我爲太子在宮婇女時夜半作瓶天子來謂我曰時到可出家去爲道者是舍利弗此護喜者頻勸我出家則是作道善知識也佛語舍利弗我前向護喜作惡語道迦葉佛禿頭沙門有何佛道佛道難得以是惡言故臨成阿惟三佛時六年受苦行舍利弗爾時日食一麻一米大豆小豆我如是雖受辛苦於法無益我忍饑渴寒熱風雨蚊蝱之苦身形枯燥謂呼我成佛道嘗無所得舍利弗我六年苦行者償先緣對畢也然後乃得阿耨三耶三菩阿惟三佛耳於是世尊說宿緣偈曰

我昔火鬘童　向於護喜說　髡頭何有佛
佛道甚難得　以是因緣故　六年日不減
受此勤苦行　望得成佛道　不以是苦行
能得成佛道　非道而行求　因緣自纏繞
宿緣終不朽　亦不著虛空　當護三因緣
莫犯身口意　今我成佛道　得爲三界將
阿耨大泉中　自說先世緣

佛語舍利弗汝觀如來衆惡已盡諸天人神鬼乾沓和阿須倫迦樓羅甄陀羅摩休勒一切衆生皆欲度之我猶未免宿對況復愚冥未得道者舍利弗當學護身三口四意三舍利弗當學如是佛說如來先世因緣時萬一千天子得須陀洹道八千龍皆受五戒五千夜叉受三自歸阿耨大龍王叉手白佛世尊於我泉上受我供養說宿命因緣法使我將來成佛時莫有如此因緣使我衆惡皆盡作眞淨如來佛語阿耨大龍王汝欲得如是願者當極護身口意不令犯者可得如上所願衆惡消盡作眞淨如來阿耨大龍王聞佛所說踴躍歡喜以天栴檀香散佛及五百羅漢上佛於是爲諸天龍神說安慰法何謂安慰法行布施法行持戒法行生天道法行斷欲法行斷三惡道法行無漏法行清淨法佛說如是已與諸比丘各離本坐坐比丘圍繞佛踊在虛空高七多羅以神足飛行猶鳥翔雲徐徐而還在羅閱祇竹園精舍佛說是已舍利弗及五百羅漢阿耨大龍王八部鬼神歡喜受行

佛說興起行經卷下

音釋

奄（於枱切忽也）　埤（頻彌切）　劈（普擊切破也）　妷（弋質切泆放也）　氍毹（氍其俱切毹力朱切氍毹毛布也）　毾毲（毾他臘切毲都能切毾毲毛席也）　粳（古行切與秔同）　蚊（無分切）

六經同卷

長爪梵志請問經
佛說譬喻經
佛說比丘聽施經
佛說略教誡經
佛說療痔病經
佛說業報差別經

當四

長爪梵志請問經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城鷲峯山中與大苾芻衆千二百五十人俱并餘苾芻苾芻尼近事男近事女國王大臣沙門婆羅門外道之類天龍藥叉人非人等瞻仰而住爾時世尊爲說自證微妙之法所謂初中後善文義巧妙純一圓滿清淨鮮白梵行之相爾時有一長爪梵志來詣佛所策杖而立問云喬答摩汝曾實作如是宣說世由自業業爲能持業爲生處業爲親族業爲所依耶佛告婆羅門我作是說世由自業業爲能持業爲生處業爲親族業爲所依婆羅門問曰若如是者沙門喬答摩先作何業令汝獲得金剛不壞堅固之身佛告婆羅門我於前生遠離殺害有情命根由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得手指纖長網縵爲相佛告婆羅門我於前生遠離偷盜他人財物由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得具足色力諸根圓滿佛告婆羅門我於前生遠離女人欲邪行事由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得出廣長舌自覆其面佛告婆羅門我於前生遠離妄語詭誑於人由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得威儀庠序如師子行佛告婆羅門我於前生遠離諸酒放逸之處由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得微妙相好莊嚴其身佛告婆羅門我於前生遠離歌舞倡艷之事由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得上妙香氣芬馥其身佛告婆羅門我於前生遠離香花瓔珞莊飾由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得受用金剛勝妙之座佛告婆羅門我於前生遠離高牀大牀嬌恣之物由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得四十牙齒鮮白齊平佛告婆羅門我於前生遠離非時飲噉諸食由彼業力令獲斯果沙門喬答摩先作何業令汝獲得頂上肉髻圓滿姝好佛告婆羅門我於前生於三寶二師沙門婆羅門父母尊長應恭敬處五輪著地以無慢心虔誠致禮由彼業力令獲斯果時婆羅門見佛爲說因果不虛白言喬答摩此名何福云何受持佛言此名八支淨戒若能一日一夜或復長從師受持獲果如是爾時長爪梵志既於佛所聞說八支日夜淨戒由先遠離鄙惡業故便能獲得勝妙莊嚴深心信受歡喜踊躍即於佛前捨高慢心投杖于地合掌恭敬禮佛雙足白言世尊我今始知善惡之業感報不虛我從今日乃至盡形歸依佛陀兩足中

尊乃至盡形歸依達摩離染中尊乃至盡形歸依僧伽諸衆中尊我受八支近住淨戒始從今時乃至明旦日出已來於其中間不害一切命不盜他財物不婬不妄語飲酒放逸處華莊及歌舞高大非時食我今悉遠離受持淨八支第二第三亦如是說佛告婆羅門善哉善哉如是應作如是應持爾時世尊說是法已時婆羅門及苾芻衆諸人天等皆大歡喜信受奉行

長爪梵志請問經

佛說譬喻經

唐三藏法師義淨奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏城逝多林給孤獨園爾時世尊於大衆中告勝光王曰大王我今爲王畧說譬喻諸有生死味著過患王今諦聽善思念之乃往過去於無量劫時有一人遊於曠野爲惡象所逐怖走無依見一空井傍有樹根即尋根下潛身井中有黑白二鼠互齧樹根於井四邊有四毒蛇欲螫其人下有毒龍心畏龍蛇恐樹根斷樹有蜂蜜五滴墮口樹搖蜂散下螫斯人野火復來燒然此樹王曰是人云何受無量苦貪彼少味爾時世尊告言大王曠野者喻於無明長夜曠遠言彼人者喻於異生象喻無常井喻生死險岸樹根喻命黑白二鼠以喻晝夜齧樹根者喻念念滅其四毒蛇喻於四大蜜喻五欲蜂喻邪思火喻老病毒龍喻死是故大王當知生老病死甚可怖畏常應思念勿被五欲之所吞迫爾時世尊重說頌曰

曠野無明路　人走喻凡夫　大象比無常
井喻生死岸　樹根喻於命　二鼠晝夜同
齧根念念衰　四蛇同四大　蜜滴喻五欲
蜂螫比邪思　火同於老病　毒龍方死苦
智者觀斯事　急可猒生津　五欲心無著
方名解脫人　鎮處無明海　常被死生驅
寧知戀聲色　不樂離凡夫

爾時勝光大王聞佛爲說生死過患得未曾有深生猒離合掌恭敬一心瞻仰白佛言世尊如來大慈爲說如是微妙法義我今頂戴佛言善哉善哉大王當如說行勿爲放逸時勝光王及諸大衆皆悉歡喜信受奉行

佛說譬喻經

佛說比丘聽施經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比丘來到講堂諸比丘所言諸賢者今我不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法座中有一比丘即行白佛有一比丘字聽施來到講堂謂諸比丘言今我不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法佛便報言是比丘癡不守諸根門不少食不上夜後夜警順行不觀諸善法如是當那可經法離睡眠樂道行不疑諸經法聽施終不從此得是佛言比丘以不守諸根門不少食不上夜後夜警順行不觀諸善法彼當那可經法離睡眠樂道行不疑諸經法終不從此得是若比丘守諸根門少食上夜後夜警順行觀諸善法便可

經法離睡眠樂道行不疑諸經法從是可得此佛告比丘便呼聽施來此丘便起頭面禮帀佛徃呼聽施聽施即至佛所頭面禮佛足已就座佛便言聽施汝所欲便說之聽施言今身不可經法大著睡眠不樂道行疑諸經法佛謂聽施我欲問汝事隨汝所知以事說之佛言若寧知貪色不離欲不離戀慕不離慷慨不離愛不離以彼色別離時便生他戀憂愁悲哀痛亂意殟𣨼有是無聽施言如是若于從彼有佛言善哉善哉賢者如是應聽施佛言如彼不離若寧知痛癢思想作行識若人貪識不離欲不離戀慕不離慷慨不離愛不離以彼識別離時便生他戀憂愁悲哀痛亂意殟𣨼有是不聽施言彼有是佛言善哉善哉賢者如是應聽施佛言如彼不離若寧知離貪色離欲離戀慕離慷慨離愛以彼色別離時不生他戀憂愁悲哀痛亂意殟𣨼彼有是無有聽施言彼有是佛言善哉善哉賢者如是應聽施佛言如彼離痛癢思想生死行識若不貪識無有欲無戀慕無有慷慨無有愛以彼識別離時不生他戀憂愁悲哀痛亂意殟𣨼如是應聽施佛便告聽施我欲為若說經法上亦善中亦善至竟亦善善具為若現道行至竟但諸善善好當聽之持著意中聽施言唯諾佛言曾有二人俱出在道其一人曉道徑其一人不曉道徑不曉道徑者便住問曉道徑者言我欲至某聚鄉郡縣國願語我道所由曉道徑者便言汝從是道直右行前當有兩道捨左道上右道直右行須臾前當見溪谷溪谷上亦當復有兩道捨左道上右道直右行須臾當見叢樹叢樹上亦當復有兩道捨左道上右道直右行須臾稍得若所欲至聚鄉郡縣國佛言我上頭所譬喻說當知是一切所說亦當諦觀此所說上頭所說不曉道徑者謂世間邪道亦復謂諸所受邪者所說上頭曉道徑者謂如來不著正覺亦復謂諸所受正覺者所說左道者謂諸惡人三惡念一者欲念二者亂念三者賊害念亦復謂邪見邪念邪說邪意邪行邪方便邪志邪定亦說右道者謂三善念一者出家念二者不亂念三者不賊害念亦復謂正見正念正說正意正行正方便正志正定所謂兩道者謂人所疑所說溪谷者謂瞋恚所說叢樹者謂五樂一者眼樂色愛欲可以好色貪著二者耳樂聲三者鼻樂香四者舌樂味五者身樂細輭愛欲可以好色貪著所說聚鄉郡縣國者謂無為德佛告聽施是諸佛事我以悲心故說是其欲度脫者我已慜傷之今彼是若事當以寂靜樹下空閑一處一心體行若山澤冢間當以果蓏為食比丘莫貪恣於世間居後悔之是諸佛行亦諸佛教令佛已說是賢者聽施便歡喜思惟佛所說

佛說比丘聽施經

佛說畧教誡經

唐三藏法師義淨奉　制譯

如是我聞一時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園與無量苾芻衆俱爾時佛告諸苾芻汝等當知於我法中有少欲知足活命之事謂

我弟子剃髮染衣持鉢巡家乞食自濟世間愚人之所輕慢若有淨信善男子離俗出家修行此事不為王難所逼迫故不為賊怖負債驚恐不存活故但為發心於生老病死憂悲苦惱生猒離故欲斷苦蘊煩惱纏縛盡其邊際求解脫故汝等豈非為此事故而求出家時諸苾芻白佛言世尊如是如是為解脫故而求出家汝等苾芻如有一類罪惡苾芻雖復出家性多貪染於五欲境深生愛著或起瞋恚生惡尋思心恒放逸不勤策勵常多忘念不習定門攀緣諸境樂下劣事不希勝行終無所獲此之惡人猶如何等汝諸苾芻聽說譬喻如野田中焚死屍木兩頭俱燒中間穢汙此木不堪聚落中人及野田人之所受用我今以此喻彼一類出家懈怠愚癡之人棄捨俗間諸快樂事沙門義利復不修習恒生三種不善思惟所謂思惟五欲思惟瞋害思惟欺誑此之三種不善思惟因何而起當知皆以無明為因而得生起身壞命終墮三惡趣是故汝等應勤修習除斷無明我是大師汝是弟子於我教中要畧之事今為汝說由大悲故由哀愍故為利益故為勝樂故如我所說汝等應修若在山林蘭若樹下或在露地汝可善思不應放逸勿於後時心生悔恨如說修行當得解脫爾時世尊說是語已諸苾芻衆歡喜奉行

佛說畧教誡經

佛說療痔病經

唐三藏法師義淨譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍大城竹林園中與大苾芻衆五百人俱時有衆多苾芻身患痔病形體羸瘦痛苦縈纏於日夜中極受憂惱時具壽阿難陀見是事已詣世尊所頂禮雙足在一面立白佛言世尊今王舍城多有苾芻身患痔病形體羸瘦痛苦縈纏於日夜中極受憂惱世尊此諸病苦云何救療爾時佛告阿難陀汝可聽此療痔病經讀誦受持縈心勿忘亦於他人廣為宣說此諸痔病悉得除殄所謂風痔熱痔癊痔三合痔血痔腹中痔鼻內痔齒痔舌痔眼痔耳痔頂痔手足痔脊背痔糞門痔遍身支節所生諸痔如是痔瘻悉皆乾燥墮落消滅必差無疑皆應誦持如是神呪即說呪曰

怛姪他　頞闌帝　頞藍謎　室利鞞　室里室里　摩羯失質　三婆跋覩　莎訶

阿難陀於此北方有大雪山王中有大娑羅樹名曰難勝有三種華一者初生二者圓滿三者乾枯猶如彼華乾燥落時我諸苾芻所患痔病亦復如是勿復血出亦勿膿流永除苦痛悉皆平復即令乾燥又復若常誦此經者得宿命住智能憶過去七生之事呪法成就莎訶又說呪曰

怛姪他　苫謎苫謎　捨苫謎　苫末泥去　捨苫泥　莎訶

佛說是經已時具壽阿難陀及諸大衆皆大歡喜信受奉行

佛說療痔病經

佛說業報差別經

隋洋川郡守瞿曇法智譯

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園爾時佛告力提邪子首迦長者言我當為汝說善惡業報差別法門汝當諦聽善思念之時首迦言唯然世尊願樂欲聞佛告首迦一切眾生繫屬於業依止於業隨自業轉以是因緣有上中下差別不同或有業能令眾生得短命報或有業能令眾生得長命報或有業能令眾生得多病報或有業能令眾生得少病報或有業能令眾生得醜陋報或有業能令眾生得端正報或有業能令眾生得小威勢報或有業能令眾生得大威勢報或有業能令眾生得下族姓報或有業能令眾生得上族姓報或有業能令眾生得少資生報或有業能令眾生得多資生報或有業能令眾生得邪智報或有業能令眾生得正智報或有業能令眾生得地獄報或有業能令眾生得畜生報或有業能令眾生得餓鬼報或有業能令眾生得阿修羅報或有業能令眾生得人報或有業能令眾生得欲界天報或有業能令眾生得色界天報或有業能令眾生得無色界天報或有業能令眾生得決定報或有業能令眾生得不定報或有業能令眾生得邊地報或有業能令眾生得中國報或有業能令眾生盡地獄壽或有業能令眾生半地獄壽或有業能令眾生暫入即出或有業作而不集或有業集而不作或有業亦作亦集或有業不作不集或有業能令眾生初樂後苦或有業能令眾生初苦後樂或有業能令眾生初苦後苦或有業能令眾生初樂後樂或有業能令眾生貧而樂施或有業能令眾生富而慳貪或有業能令眾生富而能施或有業能令眾生貧而慳貪或有業能令眾生得身樂而心不樂或有業能令眾生得心樂而身不樂或有業能令眾生得身心俱樂或有業能令眾生得身心二俱不樂或有業能令眾生壽命雖盡而業不盡或有業能令眾生其業雖盡而命不盡或有業能令眾生業命俱盡或有業能令眾生業之與命二俱不盡而能斷除一切煩惱或有業能令眾生生於惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見或有業能令眾生生於惡道形容醜陋膚體麤澀人不喜見或有業能令眾生生於惡道身口臭穢諸根殘缺或有眾生習行世間十不善業得外惡報或有眾生習行世間十種善業得外勝報若有眾生禮佛塔廟得十種功德奉施寶蓋得十種功德奉施繒旛得十種功德奉施鍾鈴得十種功德奉施衣服得十種功德奉施器皿得十種功德奉施飲食得十種功德奉施靴履得十種功德奉施香華得十種功德奉施燈明得十種功德恭敬合掌得十種功德是名畧說諸業差別法門佛告首迦有十種業能令眾生得短命報何等為十一者自行殺生二者勸他令殺三者讚歎殺法四者見殺隨喜五者於所怨憎之人欲令喪滅六者見怨滅已心生歡喜七者壞他胎藏八者教人毀壞九者建立天寺屠殺眾生十者戰鬪自作教人互相殘害以是十業得短命報復有十業能令

衆生得長命報何等爲十一者自不殺生二者勸他不殺三者讚歎不殺四者見他不殺心生歡喜五者見被殺者方便救免六者見死怖者安慰其心七者見恐怖者施與無畏八者見諸患苦起慈愍心九者見諸急難起大悲心十者以諸飲食惠施衆生以是十業得長命報復有十業能令衆生得多病報何等爲十一者好喜打拍一切衆生二者勸他令打三者讚歎打法四者見打歡喜五者惱亂父母令心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病苦心大歡喜八者見怨病愈心生不樂九者於怨病所與非治藥十者宿食因緣未消而復更噉以是十業得多病報復有十業能令衆生得少病報何等爲十一者不喜打拍一切衆生二者勸他人不令鞭杖三者讚歎不鞭打法四者見不打者心生歡喜五者供養自己父母及諸病人六者見賢聖有病患者瞻視供養七者見怨病愈心生歡喜八者見病苦者施與良藥亦勸他施九者於病苦衆生起慈愍心十者於諸飲食能自節量以是十業得少病報復有十業能令衆生得醜陋報何等爲十一者好行忿怒二者好懷嫌恨三者誑惑於他四者惱亂衆生五者於父母所無愛敬心六者於賢聖所不生恭敬七者侵奪賢聖資生及諸田業八者於佛塔廟之所斷滅燈明九者見醜陋者毀呰輕賤十者習諸惡行以是十業得醜陋報復有十業能令衆生得端正報何等爲十一者不瞋二者施衣三者愛敬父母尊長四者尊重賢聖道德五者恒常塗飾佛塔精舍六者清淨泥塗堂宇七者平治僧伽藍地八者掃灑佛塔九者見醜陋者不生輕賤起恭敬心十者見端正者曉悟宿因知福德感以是十業得端正報復有十業能令衆生得少威勢報何等爲十一者於諸衆生起嫉妬心二者見他得利心生惱熱三者見他失利其心歡喜四者見他得好名譽起嫉惡心五者若見他失名譽心大忻悅六者退菩提心毀佛形像七者於已父母及賢聖所無心奉侍八者唯勸人修習少威德業九者障他修行大威德業十者見少威德者心生輕賤以是十業得少威勢報復有十業能令衆生得大威勢報何等爲十一者於諸衆生心無嫉妬二者見他得利心生歡喜三者見他失利起憐愍心四者見他得好名譽心生忻悅五者見失名譽助懷憂惱六者發菩提心造佛形像奉施寶蓋七者於已父母及賢聖所恭敬奉迎八者勸人棄捨少威德業九者勸人修行大威德業十者見無威德不生輕賤以是十業得大威勢報復有十業能令衆生得下族姓報何等爲十一者不知敬父二者不知敬母三者不知敬沙門四者不知敬婆羅門五者於諸師友尊長而不敬仰六者於諸師長不奉迎供養七者見諸尊長不迎逆請坐八者於父母所不遵教誨九者於賢聖所亦不受教十者輕慢下族以是十業得下族姓報復有十業能令衆生得上族姓報何等爲十一者善知敬父二者善知敬母三者善知敬沙門四者善知敬婆羅門五者敬護尊長六者奉迎師長七者見諸尊長迎逆請坐八者於父母所

敬受教誨九者於賢聖所尊敬受教十者不輕下族以是十業得上族姓報復有十業能令衆生得少資生報何等爲十一者自行偷盜二者勸他偷盜三者讚歎偷盜四者見盜歡喜五者於父母所減撤生業六者於賢聖所侵奪資財七者見他得利心不歡喜八者障他得利爲作留難九者見他行施無隨喜心十者見世饑饉心不憐愍而生歡喜以是十業得少資生報復有十業能令衆生得多資生報何等爲十一者自離偷盜二者勸他不盜三者讚歎不盜四者見他不盜心生歡喜五者於父母所供奉生業六者於諸賢聖尊長給施所須七者見他得利心生歡喜八者見求利者方便佐助九者見樂施者心生悅欣十者若見世饑饉時心生憐愍以是十業得多資生報復有十業能令衆生得邪智報何等爲十一者不能諮問智慧大德沙門及婆羅門二者顯說惡法三者不能受持修習正法四者讚非定法以爲定法五者慳法不說六者親近邪智七者遠離正智八者讚歎邪見法行九者棄捨正見十者若見愚癡惡人輕賤毀呰以是十業得邪智報復有十業能令衆生得正智報何等爲十一者善能諮問智慧聰黠沙門及婆羅門二者顯說善法三者聞持弘護正法四者見說定法歎言善哉五者樂說眞正法要六者親近正智慧人七者守攝護持正法八者精勤修習多聞九者遠離邪見惡人十者見癡惡人不生輕賤以是十業得正智報復有十業能令衆生得地獄報何等爲十一者身行重惡業二者口行重惡業三者意行重惡業四者起於斷見五者起於常見六者起無因見七者起無作見八者起於無見九者起於邊見十者不知恩報以是十業得地獄報復有十業能令衆生得畜生報何等爲十一者身行中惡業二者口行中惡業三者意行中惡業四者從貪煩惱起諸惡業五者從瞋煩惱起諸惡業六者從癡煩惱起諸惡業七者毀罵衆生八者惱害衆生九者施不淨物十者行於邪婬以是十業得畜生報復有十業能令衆生得餓鬼報何等爲十一者身行輕惡業二者口行輕惡業三者意行輕惡業四者起於多貪五者起於惡貪六者嫉妬七者邪見八者慳恡愛著資生即便命終九者病困因飢而亡十者惱逼枯渴而死以是十業得餓鬼報復有十業能令衆生得阿修羅報何等爲十一者身行微惡業二者口行微惡業三者意行微惡業四者憍慢五者我慢六者增上慢七者大慢八者邪慢九者慢慢十者迴諸善根向修羅趣以是十業得阿修羅報復有十業能令衆生得人趣報何等爲十一者不殺二者不盜三者不邪婬四者不妄語五者不綺語六者不兩舌七者不惡口八者不貪九者不瞋十者不邪見於十善業缺漏不全以是十業得人趣報復有十業能令衆生得欲天報所謂勝妙具足修行增上十善復有十業能令衆生得色天報所謂修行有漏十善與定相應復有四業能令衆生得無色及報一者過一切色想滅有對想等入於空處定二者過一切空處定入識處定三者過一切

識處定入無所有處定四者過無所有處定入非想非非想處定以是四業得無色天報復有業能令衆生得決定報若人於佛法僧及持戒人所以增上心殷重布施以此善業發願迴向即得往生是名決定報業復有業能令衆生得不定報若業非是增上勇猛心作更不修習又不發願迴向受生是名不定報業復有業能令衆生得邊地報若業於佛法僧淨持戒人及大衆所不生增上勇猛心施以此善根願生邊地以是願故即生邊地受淨不淨報復有業能令衆生得中國報若若作業時於佛法僧清淨持戒梵行人邊及大衆所起於殷重增上布施以定善根決定發願求生中國還得值佛及聞正法受於上妙清淨果報復有業能令衆生盡地獄壽若有衆生造地獄業已無慚無愧而不猒離心無怖畏反生歡喜又不懺悔而復更造重增惡業如提婆達多等以是業故盡地獄壽復有業能令衆生墮於地獄至半而夭不盡其壽若有衆生造地獄業積集成已後生怖畏慚愧猒離懺悔棄捨非增上心以是業故墮於地獄後追悔故地獄半夭不盡其壽復有業能令衆生墮於地獄暫入即出若有衆生造地獄業作已怖畏起增上信生慚愧心猒惡棄捨殷重懺悔更不重造如阿闍世王殺父等罪暫入地獄即得解脫於是世尊即說偈言

若人造重罪　作已深自責
懺悔更不造　能拔根本業

復有業作而不集若有衆生身口意等造諸惡業造已怖畏慚愧遠離深自悔責更不重造是名作而不集復有業集而不作若有衆生自不作業以惡心故勸人行惡是名集而不作復有業亦作亦集若有衆生造諸業已心無改悔而復數造亦勸他人是名亦作亦集復有業不作不集若有衆生自不造業亦不教他無記業等是名不作不集復有業初樂後苦若有衆生爲人所勸歡喜行施施心不堅後還追悔以是因緣生在人間先雖富樂後還貧苦是名先樂後苦復有業初苦後樂若有衆生爲人勸導俛仰少施施已歡喜心無悋悔以是因緣生在人間初時貧苦後還富樂是名初苦後樂復有業初苦後苦若有衆生離善知識無人勸導乃至不能少行惠施以是因緣生在人間初時貧苦後亦貧苦復有業初樂後樂若有衆生近善知識勸令行施便生歡喜堅修施業以是因緣生在人間初時富樂後亦富樂復有業貧而樂施若有衆生先曾行施不遇福田流轉生死在於人道以不遇福田故果報微劣隨得隨盡以習施故雖處貧窮而樂行施復有業富而慳貪若有衆生未曾布施遇善知識暫行一施值良福田以田勝故資生具足先不習故雖富而慳復有業富而能施若有衆生值善知識多修施業遇良福田以是因緣巨富饒財而能行施復有業貧而慳貪若有衆生離善知識無人勸導不能行施以是因緣生在貧窮而復慳貪復有業能令衆生得身樂而心不樂如有福凡夫復有業能令衆生得心樂而身不樂如無福羅漢復有業能令衆生

得身心俱樂如有福羅漢復有業能令衆生得身心俱不樂如無福凡夫復有業能令衆生命盡而業不盡若有衆生從地獄死還生地獄畜生餓鬼乃至人天阿修羅等亦復如是是名命盡而業不盡復有業能令衆生業盡而命不盡若有衆生樂盡受苦苦盡受樂等是名業盡而命不盡復有業能令衆生業命俱盡若有衆生從地獄滅生於畜生及以餓鬼乃至人天阿修羅等是名業命俱盡復有業能令衆生業命俱不盡若有衆生盡諸煩惱所謂須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢等是名業命俱不盡復有業能令衆生雖生惡道形容殊妙眼目端嚴膚體光澤人所樂見若有衆生因欲煩惱起破戒業以是因緣雖生惡道身體鮮潔毛色姝妍膚體光澤人所樂見復有業能令衆生生於惡道形容醜陋膚體麤澀人不喜見若有衆生從瞋煩惱起破戒業以是因緣生於惡道形容醜陋膚體麤澀人不喜見復有業能令衆生生於惡道身口臭穢諸根殘缺若有衆生從癡煩惱起

破戒業以是因緣生於惡道身口臭穢諸根殘缺復有十業能令衆生得外惡報何等爲十若有衆生於十不善業多修習故感諸外物悉不具足一者其殺生業故令諸外報大池鹹鹵藥草無力二者以盜業故感外霜雹螽蝗蟲等令世饑饉三者邪婬業故感惡風雨及諸塵埃四者妄語業故感生外物皆悉臭穢五者兩舌業故感外大地高下不平山陵堆阜株杌丘坑六者惡口業故感生外報瓦石沙礫麤澀惡物不可觸近七者綺語業故感生外報令草木稠林枝條棘刺八者以貪業故感生外報令諸苗稼子實微細九者以瞋業故感生外報令諸樹木菓實苦澀十者以邪見業故感生外報苗稼不實收穫尠少以是十業得外惡報復有十業得外勝報若有衆生修十善業與上相違當知即獲十外勝報若有衆生恭敬禮拜諸佛塔廟得十種功德何等爲十一者得妙色好聲二者有所發吐言辭人皆信伏三者堂堂處衆無畏四者天人世間愛護五者具足威勢六者威

勢衆生皆來親附七者常得親近諸佛菩薩八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名禮拜諸佛塔廟得十種功德若有衆生奉施寶蓋得十種功德何等爲十一者處世猶如傘蓋覆護衆生二者身心安隱離諸熱惱三者一切世間敬重無敢輕慢四者有大威勢五者常得親近諸佛菩薩大威德者以爲眷屬六者恒作轉輪聖王七者勸導恒爲上首修習善業八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施寶蓋得十種功德若有衆生奉施繒旛得十種功德何等爲十一者處世猶如寶幢國王大臣親友知識恭敬供養二者豪富自在具大財寶三者善名流布遍至諸方四者形貌端嚴壽命長遠五者常於生處施行堅固六者有大名稱七者有大威德八者生在上族九者身壞命終生於天上十者速證涅槃是名奉施繒旛得十種功德若有衆生奉施鐘鈴得十種功德何等爲十一者得梵音聲二者有大名聞三者自識宿命四者所有出言人皆敬受五

者常有寶蓋以自莊嚴六者有妙瓔珞以爲服飾七者面貌端嚴見者歡喜八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施鐘鈴得十種功德若有衆生奉施衣服得十種功德何等爲十一者面目端嚴二者肌膚細滑三者塵垢不著四者生便具足上妙衣服五者微妙卧具覆蓋其身六者具慙愧服七者見者愛敬八者具大財寶九者命終生天十者速證涅槃是名奉施衣服得十種功德若有衆生奉施器皿得十種功德何等爲十一者處世如器二者得善法津澤三者離諸渴愛四者若渴思水流泉涌出五者終不生於餓鬼道中六者得天妙器七者遠離惡友八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施器皿得十種功德若有衆生奉施飲食得十種功德何等爲十一者得命二者得色三者得力四者獲得安無礙辯五者得無所畏六者無諸懈怠爲衆敬仰七者衆人愛樂八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施飲食得十種功德若有衆生奉施靴履得十種功德何等爲十一者具足妙乘二者足下安平三者足趺柔軟四者遠涉輕捷勤健五者身無疲極六者所行之處不爲荆棘瓦礫損壞其足七者得神通力八者具諸給使九者命終生天十者速證涅槃是名奉施靴履得十種功德若有衆生奉施香華得十種功德何等爲十一者處世淨妙如華二者身無臭穢三者福香戒香遍諸方所四者隨所生處鼻根不壞五者超勝世間爲衆歸仰六者身常清淨香潔七者愛樂正法受持讀誦八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施香華得十種功德若有衆生奉施燈明得十種功德何等爲十一者照世如燈二者隨所生處肉眼不壞三者人中得於天眼四者於諸善惡之法智慧明了五者隨處除滅大闇六者得智慧明七者流轉世間常不入於黑暗之處八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施燈明得十種功德若有衆生恭敬合掌得十種功德何等爲十一者得勝福報二者生於上族三者得勝妙色四者得勝妙聲五者得勝妙蓋六者得勝妙辯七者得勝妙信八者得勝妙戒九者得勝妙多聞十者得勝妙智是名恭敬合掌得十種功德爾時世尊說此法已首迦長者於如來所得淨信心爾時首迦頭面禮佛作如是言我今請佛往舍婆提城到我父所力提長者家願令我父及一切衆生長夜安樂爾時世尊爲利益故嘿然受請爾時首迦聞佛所說心大歡喜頂禮而退

佛說業報差別經

音釋

療痔 療力照切治也痔直里切後病也 芬馥 芬無文切馥房六切芬馥香氣也 殟𣨙 殟烏没切心悶也𣨙奴没切心亂也 蓏 郎果切果蓏也在樹曰果在地曰蓏 癆 郎到切痛病也 撤 直列切除去也 姝妍 姝昌朱切好也妍五堅切美也 螽蝗 螽之戎切蝗胡光切 尠 息淺切 勦 鋤交切輕捷也

四經同卷

佛說十二品生死經　當五

佛說輪轉五道罪福報應經

佛說五無返復經　二本

佛說佛大僧大經

佛說十二品生死經

劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨精舍爾時佛告諸比丘我爲汝說經比丘應唯然世尊願受教勑佛言人死有十二品何等十二一曰無餘死者謂羅漢無所著也二曰度於死者謂阿那含不復還也三曰有餘死者謂斯陀含往而還也四曰學度死者謂須陀洹見道迹也五曰無欺死者謂八等人也六曰歡喜死者謂行一心也七曰數數死者謂惡戒人也八曰悔死者謂凡夫也九曰橫死者謂孤獨苦也十曰縛著死者謂畜生也十一曰燒灼死者謂地獄也十二曰飢渴死者謂餓鬼也比丘當曉知是當作是學勿爲放逸勿起退色遂離諸橫以清淨心所未得證常令成就所以者何數數死爲甚苦悔死亦苦橫死甚劇縛著死亦劇燒灼死甚痛飢渴死亦痛如是比丘當作是學習在閑居若處樹下學禪一心無得輕戲無得後悔是爲佛教是佛法則佛說如是比丘歡喜稽首而退

佛說十二品生死經

佛說輪轉五道罪福報應經

劉宋三藏法師求那跋陀羅譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏精舍與千二百五十比丘俱九月本齋一時畢竟佛從禪室出往至舍衛國祇樹給孤獨園二國之間有一大樹名尼拘類樹高百二十里枝葉方圓覆六十里其樹上子數千萬斛食之香甘其味如蜜甘果熟落人民食之衆病除愈眼目精明佛坐樹下時諸比丘取果食之佛語阿難吾覩天地萬物各有宿緣阿難即前爲佛作禮長跪白佛言何等宿緣此諸弟子願欲聞之唯具演說開化未聞佛告阿難善哉善哉若樂聞者心善聽佛語阿難夫人作福譬如此樹本種一核稍稍漸大收子無限人而豪貴國王長者從禮佛事三寶中來爲人大富財物無限從布施中來爲人長壽無有疾病身體强壯從持戒中來爲人端正顏色妙好輝容第一身體柔輭口氣香潔人見姿容無不歡喜視之無猒從忍辱中來爲人修習無有懈怠樂爲福德從精進中來爲人安詳言行審諦從禪定中來爲人才明達解深法讚歎妙義開悟愚矇人聞其言莫不諮受宣用爲珍寶從智慧中來爲人音聲清徹從歌詠三寶中來爲人潔淨無有疾病從慈心中來阿難白佛云何爲慈佛語阿難一慈衆生如母愛子二悲世間欲令解脫道意三心常歡喜四爲能護念一切不犯是爲慈心者也佛語阿難爲人長大恭敬人故爲人短小輕慢人故爲人醜陋喜瞋恚人故生無所知不學問故爲人專愚不敎人故爲人瘖

瘂謗毀人故爲人聾盲不喜聽受經法故爲人奴婢負債不償故爲人早賤不禮三寶故爲人醜黒遮佛光明故生裸國中者喜輕衣搪揬塔寺精舍故生馬蹄國中者喜著屐佛前行故生穿胷人國中者布施作福悔惜心故生麞鹿麑麂中者喜驚怖人故生墮龍中者喜調戲人故身生惡瘡治之難差者喜鞭打衆生不以理故人見歡喜者前生見人歡喜故人見不歡喜者前生見人不歡悅故遭縣官繫閉牢獄杻械其身者前世爲人籠繫衆生不從意故爲人脣缺者前世釣魚魚決口故聞好言善語心不樂聞於中兩舌亂人聽受經法者後墮耽耳狗中佛語阿難世有愚人聞說法語心不餐採後墮長耳驢馬之中慳貪獨食不共飢者食後墮餓鬼中出生爲人貧窮饑餓衣不蓋形食不供口好食自啖惡食施人後生猪㹠蜣蜋之中喜劫奪人物者後墮羊中生剝其皮償其宿罪好喜殺生者後爲水上蜉蝣蟲朝生暮死好喜盜人財物者後墮奴婢牛馬之中償其宿債好喜婬他婦女者死入地獄男抱銅柱女臥鐵牀從地獄出常生下處當墮雞鴨中好喜妄語傳人惡事死入地獄洋銅灌口拔出其舌以牛犂之出墮鵄梟鴝鵒鳥中人聞其鳴莫不驚怖皆言變怪呪令其死喜飲酒醉犯三十六失者死墮沸屎泥犁之中出生墮狌狌中後還爲人愚癡生無所知夫婦不相和順數共鬪諍更相驅遣後墮鳩鴿中貪人力者後墮象中佛語阿難州郡令長食官爵祿或人無罪或私侵人民録名繫縛鞭打捶杖强逼輸送告訴無地枷械繫閉不得寛縱後墮地獄中身受苦痛數千億歲罪畢乃出當墮水牛中貫穿其鼻牽船挽車大杖打撲償其宿罪佛語阿難爲人不淨從猪中來爲人慳貪不能廉潔從狗中來爲人剛强狠戾自用從羊中來爲人腥臭從魚鼈中來爲人兇惡含毒心難解者從蝮蛇中來好喜美食喜殺害衆生無有慈心者從豺狼狸鷹中來爲人短命胞胎傷墮生世未幾而早命終墮在三塗數千萬劫佛言此輩前世爲人好喜射獵焚燒山澤探巢破卵施捕魚網殺一切衆生貪其皮肉以自食噉多短命報世世累劫無有出期慎之慎之痛不可言佛語阿難凡作功德皆應身爲燒香福會轉經行道不得倩人呪願若虛如倩人食豈得自飽能不饑耶若燒香鮮潔遠薩云若香攝一切相然燈續明得三達智無所罣礙燒香齋食讀經達嚫以爲常法布施得福諸天接待萬惡皆却衆魔盡除無敢當者懈怠之人安隱諧偶無精進心一朝疾病有不吉利便欲燒香方云作福諸天未降衆魔故前競共嬈觸作諸變怪以是之故常當精進罪福隨身如影隨形植種福者亦如尼拘類樹本種一核收子無限施一得倍萬言不虛也佛時頌曰

賢者好布施　天神自扶將　施一得萬倍
安樂壽命長　今日大布施　其福不可量
皆當得佛道　度脫於十方

因緣合會誰爲親　五戒十善除去瞋
不望他許自爲親　世間榮樂如浮雲
展轉五道如車輪　莫計壽命惜金銀

天地尚壞何況身　奉持經戒是大珍
勿貪財色辱惧人　三界衆生如群羊
來去五道身壞傷　命速流水何有常
作惡甚近受罪長　泥犂地獄沸鑊湯
制心剛意離禍殃　犯罪入中痛難當

佛告阿難世人無智生死肉眼不知罪福吾以道眼觀無數劫乃至今身罪福應報猶觀掌中瑠璃珠內外明徹無狐疑想阿難前整衣服爲佛作禮而白佛言演說此經當何名之佛語阿難此經名爲輪轉五道亦名罪福報應若有善男子善女人諷誦宣傳功德無量當見禮侍賢劫千佛奉侍供養不墮三塗八難之處得戒定慧佛說經竟五百比丘漏盡意解七百比丘尼得須陀洹道八百羅漢得菩薩道諸天龍神是時樹下清信士萬二千人清信女六千人悉履道迹諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆得阿那含道天龍鬼神世間人民聞佛說法皆言善哉即起作禮遶佛三帀歡喜而去

佛說輪轉五道罪福報應經

佛說五無返復經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹精舍與千二百五十比丘俱時有一梵志在羅閱祇國聞舍衛人多慈孝順奉經修道供事三尊便到舍衛國見父子二人耕地毒蛇齧殺其子父故耕不視其子亦不啼哭梵志問曰此兒誰子耕者答言是我之子梵志曰是卿子者何不啼哭而耕如故其人答曰人生有死物成有敗善者有報惡者有對愁憂啼哭何所逮遠設不飲食何益死者卿今入城我家在某處願過語之吾子已死不須持二人食來梵志自念此人無返復兒死在地情不愁憂而反索食此人不慈無有比類梵志便行入城詣耕者家見死兒母即便語之卿兒已死父言但持一人食來何以不念子耶兒母逆爲梵志說譬喻言子者如客來依人止來亦不却去亦不留此兒本我亦不喚來自來過我生死亦自去非我力乃使進退隨其本行追命所生又語其姊卿弟已死何不啼哭姊即向梵志說諭言我等兄弟譬如工師入山斫林縛作大筏安置水中卒逢大風吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我弟亦爾如是宿命因緣一時共合會在一家生隨命長短生死無常合會有離我弟命盡各自隨行無常對至隨其本行不能相救又語死者婦卿夫已死何不啼哭婦復爲梵志說諭言我等夫婦因緣共會須臾間已譬如飛鳥暮栖高樹同共止宿向明早起各自飛去行求飲食有緣則合無緣則離我等夫婦亦復如是去住進止非我之力無常對至隨其本命不能相救又語其奴汝大家兒死何不啼哭奴復說諭我之大家因緣合會我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊不能救大牛無常之命不可得救奈何愁憂啼哭亦無所益梵志聞之心惑目瞑不識東西我聞此國人孝順奉道供事三尊故從遠來欲得學問未有善應而見五無返復人勞身苦心遠來至此了無所益又問行人佛在何許欲往問之行人答曰近在祇洹精舍梵志即往到佛所稽

首佛足作禮却坐一面愁憂低頭默無所說
佛知其意謂梵志曰何為低頭愁憂不樂梵
志白佛言所願不果違我本心是故愁憂也
佛問曰有何所失愁憂不樂梵志白佛言我
從羅閱祇國來聞此國人孝順奉敬三尊故
從遠來欲得學問既來到此見五無返復人
是故愁憂不樂佛言何謂無返復者梵志白
佛言我見父子二人耕地下種子死在地父
亦不愁反更索食而反向我說無常事母婦
及姊與奴都無愁憂是為大逆無返復也佛
言不然不如卿語此之五人最有返復知命
無常非愁憂所逮往古聖不免斯患況於凡
夫大啼小哭何益死者世間俗人無數劫來
流轉生死遷神不滅死而復生如車輪轉無
有休息背死向生非憂愁所逮梵志聞之心
開意解更無憂慼我聞佛說如病得愈如盲
得視如闇遇明於是梵志即得道跡一切死
亡不足啼哭欲為亡者請佛及僧燒香供養
讀誦經典能日日作禮復志心供養三寶最
是為要於是梵志稽首作禮受教而去

佛說五無返復經

佛說五無返復經

宋居士沮渠京聲譯

爾時佛在祇樹精舍與千二百五十比丘俱
時有梵志在羅閱祇國聞舍衛人多慈孝順
奉經修道供事三尊便到舍衛國見父子二
人耕地毒蛇螫殺其子父故耕不視其子亦
不啼哭梵志問曰此兒誰子答言是我之子
梵志曰是卿子者何不啼哭而耕如故其人
答曰人生有死物成有敗善者有報惡者有
對愁憂啼哭何所追逮設不飲食何益死者
卿今入城我家在某處願過語之吾子已死
不須持二人食來梵志自念此人無返復兒
死在地情不愁憂而返索食此人不慈無有
比類梵志便行入城詣耕者家見所兒母即
便語之卿兒已死父言但持一人食來何以
不念子耶兒母逆為梵志說譬喻言子者如
客來依人止來亦不却去亦不留此兒本我
亦不喚來自來過我生死亦自去非我力乃
便進退隨其本行追命所生又語其姊卿弟
已死何不啼哭姊即向梵志說喻言我等兄
弟譬如工師入山斫材縛筏水中卒逢大風
吹破筏散隨水流去前後分張不相顧望我
弟亦爾如是宿命因緣一時共合會在一家
生隨命長短死亡無常合會有離我弟命盡
各自隨行無常對至隨其本行不能相救又
語死者婦卿夫已死何不啼哭婦復為梵志
說喻言我等夫婦因緣共會須臾間已譬如
飛鳥暮栖高樹擾擾作聲向明各自飛去行
求飲食有緣則合無緣則離夫婦如是無常
對至隨其本命不能相救又語其奴汝大家

兒死何不啼哭奴復說諭我之大家因緣合
會我如犢子隨逐大牛人殺大牛犢子在邊
不能救大牛無常之命不可得救奈何愁憂
啼哭亦無所益梵志聞之心惑目瞑不識東
西聞此國人孝順奉道供事三尊故從遠來
欲得學問未有善應而見五無返復人勞身
苦心遠來至此了無所益又問行人佛在何
許欲往問之行人答曰近在祇洹精舍梵志
即往到佛所稽首佛足作禮却坐一面愁憂
低頭默無所說佛知其意謂梵志曰何為低
頭愁憂不樂梵志白佛言所願不果違我本
心是故愁憂也佛問曰有何所失白佛言我
欲羅閱祇國來聞此國人孝順奉敬三尊故
從遠來欲得學問既來到此見五無返復人
是故愁憂不樂佛言何謂無返復者梵志白
佛言見父子二人耕地下種子死在地父亦
不愁反更索食而反向我說無常事毋婦及
姊與奴都無愁憂是為大逆無返復也佛言
不然不如卿語此之五人最有返復知命無
常非愁憂所遠是故自定無有愁感世間俗

當五　十一

人不識無常懊惱啼哭不能自勝譬如人得
熱病不自覺知恍惚妄語良師與藥熱即除
愈不復妄語俗人愚癡愁憂啼哭不能自解
能知無常不復愁憂如熱病愈此之五人皆
得道證梵志聞之佛語即自剋責我為愚惑
不識道義今聞佛語如盲得目冥中見明

佛說五無返復經

佛說佛大僧大經

宋居士沮渠京聲譯

佛在王舍國國有富者其名曰厲金銀衆寶
田地舍宅牛馬奴婢不可稱數厲年西耄絕
無繼嗣其國常法人無子者死後財物皆沒
入官厲禱日月諸天鬼神并九子母山樹諸
神皆從請子不能致之厲自念曰人有緩急
輒往自歸山樹之神靡所不至財寶銷索產
業不修疾病相仍災禍首尾奴婢死亡六畜
不孳俱為妖孽鬼神導師迷惑併使亂君內

居云當有福而禍重至由盲吞毒謂之良藥
廣有瘳損毒著喪身吾今殺生祠祀鬼神當
入地獄而望天祚豈不惑哉世有佛道高操
之聖有得仙者名曰應真人真人清淨如瑠
璃珠精進存想乃覩之耳奉斯道者惟守靜
寞無欲無求以斯為樂現世得安終生天上
厲自念曰置吾常供養奉佛三尊奉佛一載
婦遇生男厲曰奉佛獲願字曰佛大佛諸弟
子謚比丘僧試復事之事未滿歲復生賢男
字曰僧大厲訓二子示以聖道僧大稟性仁
愛人物孝心難攀誦佛法戒親近沙門清淨
知足親覩其志愛之有特親被疾著牀即呼
長子涕泣誡之夫生有死萬物無常持戒者
安犯戒者危其持佛戒終始無患僧大尚小
仁孝清白厲以累爾辭句適竟奄忽殁故弟
宍所天孤無歸告數啓其兄欲作沙門其國
之法兄欲求婦便佯詐云欲作沙門覩懼其
然早為聘妻佛大以弟等彼偽類即為尋索
國最賢家女字快見光華煒煒端正少雙長
短肥瘦適得其中貞潔慈孝猶星中月國女

當五　十二

賢婦靡不歡悅婦歸升堂兄會賓客九族欣
然無不和樂兄於衆賓調其弟曰當今之日
可作沙門乎僧大答曰大兄放吾使作沙門
實我宿願悟兄者天審欲作之戲之曰可從
爾志願弟心歡喜爲兄作禮即日入山見一
沙門年少端正獨處樹下前趣叉手稽首爲
禮却住問曰賢者何緣行作沙門其人已得
應真之道預知去來無數劫事謂僧大曰佛
經說言人好婬泆如火燒身如持炬火逆風
而行其鋑稍却不置炬者火燒其手猶烏啣
肉鷹鷂追爭烏不置肉災及軀命婬泆如斯
無不危殆吾以是故作沙門耳蜜塗利刀小
兒貪甜以舌舐之有截舌之患婬泆之人苟
快愚心不惟其後有燒身之害譬如餓狗路
得枯骨齮嚌皷𪘏傷口缺齒適自傷毀何益
於己婬泆如此百千億劫無絲髮之福而有
三塗之罪吾念是故作沙門耳譬如樹木華
果茂盛行人貪之杖石擿打須臾之間華損
果落枝葉殘傷樹以花果自招凋喪蛾貪火
色投入于燈體見燒煮將何剋獲爲婬惑者

不別善惡遠賢親愚日就流冥亡國滅身死
入地獄惡著罪成悔將何逮佛見之諦開示
聖道吾望佛恩得覩經戒心守清白獨而無
患顧視流俗乃知誤耳吾以是故作沙門也
僧大聞之頓首足下長跪而白佛真上聖諸
天之尊經以滅癡入我心中願去世濁履清
淨道奉沙門戒以爲榮福師即聽之沙門重
戒侍師數月即啓師云意欲入山閒寂定禪
息求道應真爾乃滅患師曰獨居山中大難
處也處山澤者當學星宿明知候時常當儲
侍水火麨蜜所以然者盜賊之求水火麨蜜
夜半向晨問當解之給賊所欲違其意者賊
輒殺人僧大曰諾敬奉慈教具學所命却乃
入山其兄念曰弟作沙門終不畜妻妻快見
者端正無雙兄心悅之起從快見持琴自隨
作姿彈之歌婬泆之曲煌煌鬱金生于野田
過時不採恐見棄捐曼爾豐熾華色惟新與
我同歡固斯厚親年一西風孰復爾珍快見
即覺兄欲爲亂便以歌曲答佛大曰巍巍我
師天人之尊門徒清潔謚曰沙門歎真爲聖

婬爲畜倫我受嚴戒不事二君終不婬生寧
就寸分佛大作情悲之曲委靡之辭宿心加
爾故因良媒問名諮師占相良時悇惕悇惕
懼爾不來既覩光顏我心怡怡今不合歡豈
徒費哉斯誓爲定淑女何疑快見惶怖歌答
之曰佛設禮儀尊卑有叙叔妻即子壻伯即
父我親奉戒自有隆舉真與聖齊婬正蟲鼠
噫乎伯子焉爲斯語兄心迷惑貪好快見其
意又甚不可轉移快見又歌夫人處世當遠
二事不孝婬亂行違佛戒天及賢者笺其自
㒷佛大歌曰爾之容色爗爗灼然昔天美女
豈有爾顏我心相悅故踰大山快見自念斯
子欲我悖狂之亂沮致大難請說身中惡露
不淨爾乃却耳快見重曰仁貪我軀軀有何
好頭有九骨合爲髑髏中但有腦面有七孔
皆出洟唾以皮裹骨貪頭頸者皮肉相裹身
有毛髮爪齒皮肌血腦骨肉腹中有心脾腎
腸胃肪髓屎尿膿血寒熱足與脛連脛與膝
連膝與尻連尻與腰連腰與脊連脊與脅連
脅與頸連頸與髑髏連臂與肘連肘與肩連

我如畫瓶中盈屎屎身中不淨可惡如此何可貪乎凡人所喜有說其惡心即賤之佛大自念女念其壻何肯聽我我殺弟者爾乃隨耳佛大瞋恚即行募求數爲賊者見輕薄人在于酒家前與語曰寧知我家所畜六藉奴子逃作沙門今在山中賊曰識之佛大即出金銀與之令殺奴子疾取其頭及身上衣所持法杖足下屣皆以相還吾復重賜卿等金銀賊大喜曰從吾取足即去入山到其弟所呼曰沙門汝疾出來其弟出曰諸君何求吾有水火麨蜜可食夜時已半賊曰不求水火麨蜜不問卿時也欲得汝頭持去之耳其弟聞之即大惶怖涕泣而曰吾非長者諸侯子也捨俗爲道與世無爭學道日淺未獲溝港頻來不還應真六通殺吾何益賊曰來爲汝首故空復云云求哀何益其弟自念此賊獨聞我富家謂我持寶來在此也語其賊曰欲得寶者吾兄在家字曰佛大吾與書令恵卿寶在所欲得從卿志願賊曰子兄令我來殺子其弟即曰吾今死矣由斯婦也師前誡

我人與婬居如持炬火逆風而行捨之不早火將燒手如蜜塗刀如鷹追烏狗得枯骨樹之華果色爲身害深如師誡涕泣從賊乞一歲活令吾得道吾常在此相殺不晚賊曰今欲得子頭去何云一歲山居道人多得道者恐子輕舉行神足去勿復多云得取頭去其弟重曰願莫即殺先斷我一胜置吾前也其賊因前先斷一胜置於其前弟遭此痛不可言天來下至道人所曰慎莫恐怖牢持汝心汝前世時入畜生中人所居割稱賣汝肉非一世矣地獄餓鬼汝皆更之苦痛以來非適今也僧大語天一哀語我師令知吾因師示吾道死生何在天即爲行語其師曰卿賢弟子人欲殺之涕泣求哀欲得見師師飛行到弟子所爲說經曰天地須彌尚有滅壞海有消竭七日有壞天下有風其名惟藍惟藍一起山山相搏斯風有滅況汝小軀何等比數但當念佛佛常言無常盛必有衰合會有離榮位難保身亦如之僧大便得溝港道復斷一胜重念師誡復得頻來道賊斷左手復念

師誡得不還道賊斷右手復念師誡得應真道便不畏三惡道也生死自在無所復畏僧大曰取樹皮來即爲剥樹皮與之僧大取枝以爲筆自刺身血書樹皮曰大兄起居隨時安善二親在時以吾累兄兄不承之違廢親教以女色故骨肉相殘違親慈教爲不孝也殘殺人命爲不仁也殺一畜生其罪不小況殺應真吾不中止兄自招之今吾有形可得相殺善遊寂寞徒復相害長别努力願崇真道伸頸長二尺語其賊曰子斷吾頭猶泥頭也勿有恐意吾恐汝等墮地獄中賊前斷頭取身上衣杖屣及鉢持至兄所衣杖屣鉢皆持與兄兄以金銀重謝其賊兄取弟頭爲作假形以頭著上以衣衣之杖鉢及屣皆著其傍謂快見曰汝壻來歸可問訊之快見大喜走至其所見閉目坐以爲思道妻不敢呼具作美食須念道覺當飯之日中不覺妻因前白日今巳中恐過時也怪其不應牽衣起之頭便墮地身皆分散各在一面妻即大怖躃踊呼曰子竟坐吾見殘賊乎哀憤呼天情裂

肝心崩血出口奄忽而死戒行清白難汙如空樹心聖範難動如地貞淨行高難揆如天其未終時諸天咨嗟豫安所生迎其嵬靈處忉利天忍須臾之婬獲天上難盡之榮兄入神室視婦胡爲兄見弟頭身分散狼藉其婦吐血死在一面兄見弟妻屍死如此呼曰咄咄吾爲逆天所作酷裂乃至於此也兄即至賊所問其意吾弟臨歿將有遺言乎賊曰有書以書見之書辭懇惻讀書訖竟五內噎塞涕泣交橫吾違尊親臨亡慈教骨肉相殘又殺應真感隔而死死入地獄王及臣民聞其事變揮涕哽噎歎述清德殯葬其弟四輩立塔天龍鬼神塡塞空中散華燒香無不傷心其妻快見國人葬之舉哀動國諸天下讚精進得道五戒不虧貞生天上違佛法教不孝殘聖死入地獄燒煑苦毒其歲難數佛便告諸弟子自斯之後重相勸勵尚於無欲佛說經竟弟子歡喜作禮而去

佛說佛大僧大經 宙三 十八

七經同卷

佛說大迦葉本經
佛說四自侵經
佛說羅云忍辱經
佛爲年少比丘說正事經
佛說沙曷比丘功德經 宙六
佛說時非時經
佛說自愛經

宙六

佛說大迦葉本經

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山爾時城中有勢富梵志名曰尼拘類(此曰無恚)財富無數金銀七寶田宅牛馬不可稱計梵志有子名曰畢撥學志捨六十佉梨金寶好物及千具犁牛捐仁賢妻天下第一光顏微妙面色爲最心自念言當趣世間阿羅漢學淨修梵行詣多子神祠叢樹之下噉食其果於是世尊轉大法輪轉法輪竟與比丘衆退至多子神祠止其精舍於時畢撥學志夜欲向明住立遙見世尊在叢樹間光明遠照威曜普達心即念言今此叢樹天已向明威神普照光明無量殊妙巍巍於此樹間必有鹿王大雄師子若有天神及大神通神足大變必爾不疑我當往觀時畢撥學志即從座起往詣叢樹遙見世尊光明百千足底相文衆好具足即時歎曰吾等先古神仙所遺經典說有瑞應三十二大人之相分別具足當趣二處設在家者爲轉輪聖王主四天下選擇要敕治以正法刀杖兵甲制而不施假使出家棄國捐王當爲如來至眞等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師號佛世尊寧可親覲畢撥學志往詣佛所覲世尊在於樹間端嚴而坐猶大形像七寶合成威神巍巍諸根寂定道心靜然(宙六)逮最憺怕忽然清淨(二)度于彼岸猶若金山若須彌王猶如夜坐於幽冥然大炬火譬龍在深淵其水清涼相三十二莊嚴其身如大山王頂有大火然如日出山岡光曜普照如月盛滿衆星獨明如轉輪王眷

屬圍繞八十種好徧布其體猶如千華各各開擺億百千光從聖體出畢撥學志見佛如是心懷欣然如冥見光尋趣世尊揖讓談語自達姓名却坐一面佛爲說經解若干義分別其慧論佛世尊有誨悅辭布施持戒愛欲之病洮塵勞心出家爲上憒擾諸品應病授藥尊見其心應時柔心狐疑蓋心悅之心罪福之心若平等心應心與合而爲說法如諸佛法察其根源而分別說苦集盡道即於座上遠塵離垢諸法眼生現在獲度覩法根源分別經典拔於狐疑得立果證受教誨慧致勇猛法即從座起更整衣服右膝著地稽首佛足我初來時覩尊足心自說名字觀佛相好心懷踊躍而失禮敬爾時世尊告大迦葉是故賢者從今已往若族姓子有所至到心念猶月如月光照種性光明威曜如是族姓子閉目而行如是迦葉從今日始若族姓子制心修行如月盛滿遊行空蒔是故迦葉從今日始族姓子所遊至處制心修行猶如日光照於天下其族姓子未曾閉目制心修行

猶如日光亦當如是佛告迦葉從今日始制心修行猶如蜜蜂所至到處多所發起猶如蜜蜂採諸華味不萎色香若族姓子制心修行從今日始造行如是佛告迦葉從今已往制心修行當如地水火風得淨不喜得諸不淨屎尿膿血死蛇死人惡露不以愁憂若得華香金銀七寶五種彩色不以喜悅無增無減族姓子制心修行亦當如是嗟歎稱譽安樂歡豫不以爲悅若遇誹謗衆苦惱患不以愁憂佛告迦葉從今日始族姓子制心修行當如拂淨物亦拂不淨亦拂屎尿洟唾膿血死狗死蛇死人惡露不以淨悅不淨不憂若族姓子制心修行亦當如是佛告迦葉從今以往制心修行當如掃篲淨亦拂不淨亦拂佛告迦葉從今已往族姓子制心修行當如殉祝子常低頭行在所至到常內其手若裸形人羞身不敝在於世間趣欲活命不說本姓若可不可不以自宣若族姓子制心修行亦當如是佛告迦葉從今以往族姓子制心修行如截角牛如牛截角賢善柔順不貪四

事詣於四衢於四衢道無有門戶而危其命若族姓子制心修行亦當如是佛告迦葉從今以往制心修行當如鐵釜又如諸燈如釜燈穿多有孔漏滿中油脂如明眼人從一邊觀釜燈諸孔脂油漏出各各墮地若族姓子察身非常四大合成九孔穿漏皆出不淨不貪樂身不以爲奇於是大迦葉從佛世尊聞月踰行即受諷誦觀八脫門佛告迦葉詣光曜樹迦葉應曰唯然世尊即從座起在佛後住時與大迦葉出其叢樹詣異叢樹尋復出去坐異樹下告大迦葉於此樹下爲如來敷座吾身疲弊其背甚痛迦葉受教促疾促疾爲佛敷座令其方正敷座已竟前白大聖敷座已訖唯願就坐佛尋坐竟告迦葉曰是地柔輭細滑妙好迦葉曰唯然世尊彼地此地今者人身會歸此地唯然世尊歸於盡滅持心忍辱當如是地今我法衣亦柔輭好願佛常愍加哀受之佛告迦葉假使我受柔輭縫衣汝服何等迦葉白佛往古諸世尊讚譽若族姓子著塚間死人弊衣及五納衣爲安諸

天及世間人佛言善哉善哉迦葉多所哀愍多所安隱著弊納衣往古諸佛所稱歎者迦葉汝起捉取水來吾甚饑渴意欲飲水雅然世尊即受教起稽首足下繞佛三帀促疾促疾欲行取水諸比丘見尋時問之仁爲耆年不以貢高亦不憂慼寂除𢚩欲入無所處何因爲沙門欲受具戒今爲所至迦葉報曰汝等諳佛以持此事白問大聖悉當爲汝分別說之於時賢者大迦葉即取水來往奉上佛佛尋受之飲水竟便殘水持與迦葉迦葉即受以著一面長跪叉手右膝著地更整衣服白世尊曰我行取水見諸弟子及諸比丘問我曰仁爲耆年不以貢高不以憂慼亦不癡妄寂諸四事衆欲之𢚩我自捨六十伭梨金妙珍寶犂牛千具棄妻玉女天下第一其有世間能成羅漢吾當從受今者弟子諸比丘衆悉來問吾我時前在多子神祠右叢樹下噉其果蓏於是世尊未受具戒爾時世尊遊於王舍城我時在竹樹間迦蘭園明旦著衣持鉢入城分衞見日大殿有千光出時佛世尊在王舍城迦蘭竹樹間時見世尊吾自憶念謂日更出若大天神夜忽如晝時佛晡時從宴坐起如月宮殿振大光明則以覆蔽諸日月光譬如大炬照於闇冥佛在弟子衆中威神光明亦復如是爲諸比丘講說經法如轉輪王與諸子眷屬俱與無央數衆比丘俱吾爾時觀死不覩見諸比丘衆無能受者無能爲師唯獨如來特出世間興隆道化而取滅度今諸比丘故來問我爾時世尊告迦葉曰多有比丘不了善惡覺與不覺不解福曰諸法之處多有誼理是說第一迦葉最尊不以貢高平等無憂寂諸四事諸欲之𢚩第一成就受具足戒佛說如是賢者迦葉及諸比丘莫不歡喜

佛說大迦葉本經

佛說四自侵經

西晉三藏竺法護譯

佛言夙夜不學老不止婬得財不施不受佛言是四出心還自侵身往古豪富憿尊自恣國王帝主世俗愚人但知晝夜過疾不覺命盡常欲瞋怒强很自用婬憍貪富今爲所在不好經道惡聞自侵走心恣意放逸無禁當爾之時不覺饑渴不能自惟九孔瘡痍臭處不淨行止卧覺百端諸事種苦惱根慢於大法不曉受身老病來時姿顏則變五樂之欲不可常得病著牀時擾動不安死命忽至身當敗壞安得久乎死生不絕惡道不休己身壽命亦與死生苦惱憂患皆由己矣以是觀之何者是人婬色戲樂歌舞倡妓幾何間耶若如呼吸慧之明之改其志分守身貞潔世間所有一歸空無假使歌戲人不歡樂不如爲快歌者便恥衆人迷惑常樂妓樂疾病憂至爾乃愁慼安隱之時多事萬端不爲身計已招萬罪殃禍響應不能分別所因致身身若畫瓶内滿不淨臭處膿血猶如革囊裹於不淨不知内外身當歸盡常以彩色脂粉莊嚴自謂端正顏貌無雙不察九孔瘡病流出斯人之等羅網所纏莫能覩身譬如幻化恍惚不現惟有道士覩世俗人迷惑如此常自計身諦觀一切擾擾紜紜但諍咽喉不急之

事禍從口出千凶萬罪還自纏繞或相害傷忿怒成仇皆由貪起競諍利欲群迷雷同不識道義之真俗偽之惑老死忽至不得自由仁賢知者若能曉了財物非常忽若風雨暴至如電如夢幻化野馬無常對至人所不喜終始連鎖縛著相隨不離五陰六衰之獄不孝師父疎遠道慧貪身骨肉婬態不休耳目鼻口身心六事但種災患多於天下草木之栽恩愛之心既廣且長逾於江海從生至老終事萬端雖有顏貌端正姝好當以庠序觀察非常苦空非身而反迷惑自見邪利沉溺五音匿態在內不能攝心遊逸四方造俗方使不在時節漏刻之念不在行步吉祥之間願一伏心盡力削除衆厄之患莫若嬰兒不別好醜屎尿不淨矣勤修精進棄惡無處則可離惱生老病死敗朽之患自惟念之從三十三無思想天都在三處終始之難發心學道識道不諦貪身散意還墮六情當諦思計生死正心無復往來終始乃斷人著色味諸情不絕反畏禁戒衆疑不除吸吸計常覩目

前事以是之故五道不止則復獲身除刈六情剪去五陰修行則安見貪者則自省已不受六入則無憂懼以無所懼則入道場得向慧門學者猶豫心不專恒或進或退故使迷惑往來不絕假諭言之曾爲怨家後更和解至重相親前作士夫後更驚怯意以向道中復違失還墮六入此之謂也還墮五道生死之惱飲苦食毒更相吞沒不避親戚不別宗門不自覺知巍巍佛聖目覩之耳痛其失道故垂四等慈悲喜護愍傷萬姓萌類之兆未見群類苟懷一介志不轉易假使有人至心欲度當諦思計一心行道勿言我家宗親恩愛之戀當知無常假借是身合會相偶皆當別離長有愛患寄生相因萬物歸空皆非我所曉知無者則度天下十方人民諸爲業道者不疑惠施不懷忿怒捨貪愛心因緣皆斷道人觀察可否之事內自省身譬如夢幻喻如軍征百萬之衆恃怙名將以却怨敵道人伏心制意修法奉道順行戒禁身意清白布恩施德除棄忿怒憍奢諍訟專精行道無得

爲礙志在軌迹若將帥衆也先自正心爾乃身行身心俱正則無所失以無所失則無群侶得道絕去雄猛無雙乃知道尊猶如世人所行不同有事天神地水火風日月山川諸鬼神者永無所益故在周旋生死之裏不得脫出羅網牢獄但願長壽安樂自恣獲百千歲何足言乎會當歸死行道一日勝壽百年不計無常而反貪愛言有父母兄弟妻子中外親族疾病忽至困劣著牀曉語親屬分取吾痛皆言不能疾者乃覺也五種親戚謂當益已當坐汝等勤勞治生隨時給足使身隨貪自縛自侵憂念九族妨廢善行壞亂善心老病死來善惡苦樂獨自當之無有代者夫得道者皆有此念不能施與守道爲德能施與者今世後世長得安隱爲生死糧世世豪富得致車乘象馬舍宅金銀財寶不可稱數父母兄弟妻子知識皆蒙得安有布施者邊人助喜得福無量況其施主乎自斟酌後世所生福隨身報若影隨形響之應聲無陰蓋者謂之泥洹其泥洹者亦無五陰日月星辰

風寒明冥不虛不實無有歲年除老病死響之無聞不復陰身以與道合斯爲長壽常得安隱久存無極快樂難量非俗所明也慧人了是分別說之則可得佛眞人之道愚不行道但爲身計慕老病死危害之業若干苦痛如種五穀還自食之善惡如是各自受之本已種惱不當畏之而復恐懼畏老病死四大之身不免此難水火盜賊怨家債主縣官萬端同復畏之不覺是苦本由此生反求嗜欲人生在世作是憂是此非天與非道使然從本所行自然獲之夫人學道求度世者極易不難亦不勞役常自勤意精進求之信受聖教雄猛伏意而得明慧寶英之報譬如師子威衆獸靡不降伏譬如世人不能了知苦之爲苦猶猪處溷不知臭之爲臭又如飛蛾入于燈火專愚之人從心所好苟見邪婬投身愛獄貪於生死不知爲生死之所惱自謂無憂高勝無上虛天推步廣視列日不知天地日月之表而可進退求生之術但欲紜紜競稱尊貴貪慕榮名憍豪自恣欲令衆人爲已歸伏威加天地令人畏之望於敬事自以畢足於當世也佛見天下萬端之事皆處不肖當法道化類習先聖所汙辱之行世人可傷怔忪求利欲益多有貪豪快富滋著五欲宛轉俗道不假自出如牢中獄因閉鎖五木安能自濟解脫苦哉如是之屬志在生死譬如車輪無窮無竟斷絕是行却除衆欲若開獄戶鳥脫羅網夫學道者坐戀親戚妻子之屬是以自迷不至泥洹諸來會者聞說如是皆更一心離俗遠著精進作禮而去

佛說四自侵經

佛說羅云忍辱經

西晉沙門釋法炬譯

阿難曰吾從佛聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時鶖鷺子與羅云俱以平旦著衣法服執持應器入城求食時輕薄者遥見兩賢意念曰瞿曇沙門第一弟子與羅云分請即興毒意取地沙土著鶖鷺子鉢中擊羅云首師見羅云血流汙面師曰爲佛弟子愼無含毒當以慈心愍傷衆生世尊常云忍者最快唯慧者能聞佛說誡終身不邪吾自攝心以忍爲寶恣心履惡猶自投火貢高自見愚者謂健不計殃禍當還害己恣心之禍重於須彌首戴須彌畢已年壽以當惡罪十六分中未滅其一愚人作行惡向淸淨持戒沙門猶若逆風把炬火行狂愚不捨必自燒身弊人懷毒自以爲慧如比丘沾沙門四道爲佛弟子常當伏心惡至即滅勇中之上天神帝王雖謂多力不如忍惡其力無上羅云見血流下交面臨水澡血而自說曰我痛斯須念彼長苦斯人惡斯迆亦惡奈無慍心悲奈彼何佛是吾尊教吾大慈狂悖之人志趣泥虐沙門默忍以成高德殉者狼殘愚人敬焉沙門守忍狂愚是輕斯人惡我焉能悲濟輪轉無際豈一面乎吾欲以佛至眞之經喻誨愚惑猶以劒割彼臭屍屍不知痛非劒之不

利乃死屍之無知以天甘露食彼溷猪猪捨之走非甘露之不美乃臭蟲之所不珍矣以佛眞言訓世嬰愚不亦然乎師徒俱還飯竟澡浴洗手漱口俱到佛所稽首佛足鶖鷺子退坐具以本末向佛陳之世尊告曰夫惡之興興己之衰輕薄者命終至于夜半當入無擇地獄之中獄鬼加痛毒無不至八萬四千歲其壽乃終寃神更受含毒蛟身毒重還害其身終而復始續受蟒形常食坭土萬歲乃畢以瞋恚意向持戒人故受毒身以沙土投鉢中故世世食沙土而死罪畢乃出得生爲人毋懷之時常有重病家中日耗生兒頑鈍都無手足其親驚怖宗家皆然曰斯何妖怪當爲不祥即取捐之著于四衢路人往來無不愕然或以刀杖皆擊其頭陷腦窮苦旬月乃死死後寃神即復更生輒無手足殘頑如前連五百世重罪乃畢後乃爲人常有頭痛之患世尊重曰鶖鷺子夫人處世不唯忍者所生之處不值佛世違法遠僧常在三塗終而復始輒有劫數若家餘福得出爲人稟操常愚殘虐自隨乃心嫉聖謗毀至尊爲人醜陋衆所惡憎生輒貧窮士不得宦願與福違天神聖賢所不祐助夜常惡夢妖怪首尾飛禍縱横所處不寧心常恐怖斯之所由由不忍伏故使然耳忍惡行者所生常安衆禍消滅願輒如志顏貌暐曄身強少病財福榮尊皆由忍辱慈惠濟衆之所致也忍便爲福身安親寧宗家餘慶未嘗不歡智者深見敬伏安親寧宗其惡心者誤人破家危身爲王所戮地獄燒煮或爲餓鬼亦爲畜生皆心之過世尊又曰寧卧利劒貫腹截肌自投火中慎無履惡寧戴須彌奪毀其命投于巨海魚鼈所吞慎無爲惡矣不知其義慎無妄言佛之明法與俗相背俗之所珍道大所賤清濁異流明愚異趣忠佞相讎邪常嫉正故著欲之人不好我無欲之行也寧吞燃炭無謗三尊忍之爲明踰於日月龍象之力可謂盛猛比之於忍萬萬不如一七寶之謂凡俗所貴然其招憂以致災患忍之爲寶終始獲安布施十方雖有大福福不如也懷忍行惠世世無怨中心恬然衆無毒害世無所怙唯忍可恃忍爲安宅災怪不生忍爲神鎧衆兵不加忍爲大舟可以渡難忍爲良藥能濟衆命忍者之志何願不獲若欲願爲飛行皇帝典四天下第二天天帝釋及上第六天壽命無極身體香潔所願自然猶若家物取之即得志願清淨沙門四道求之可得在己所向吾今得佛諸天所宗獨步三界忍力所致佛告諸沙門當誦忍經無忘須臾懷之識之誦之宣之當宣忍德以濟衆生佛說經竟諸沙門皆大歡喜作禮而去

佛說羅云忍辱經

佛爲年少比丘說正事經

西晉沙門釋法炬譯

如是我聞一時佛住舍衞國祇樹給孤獨園夏安居爾時衆多上座聲聞於世尊左右樹下窟中安居時有衆多年少比丘詣佛所稽

首佛足退坐一面佛爲諸年少比丘種種說法示教照喜示教照喜已默然住諸年少比丘聞佛所說歡喜隨喜從座起作禮而去諸年少比丘往詣上座比丘所禮諸上座足已於一面坐時諸上座比丘作是念我等當攝受此諸年少比丘或一人受一人或一人受二三多人作是念已即便攝受或一人受一人或受二三多人或有上座乃至受六十人爾時世尊十五日布薩時於大衆前敷座而坐爾時世尊觀察諸比丘已告比丘善哉善哉我今喜諸比丘行諸正事是故比丘當勤精進於此舍衛國滿迦提月諸處人間比丘聞世尊於舍衛國安居滿迦提月已作衣竟持衣鉢於舍衛國人間遊行漸至舍衛國舉衣鉢洗足已詣世尊所稽首禮足已退坐一面爾時世尊爲人間比丘種種說法示教照喜已默然爾時人間比丘聞佛說法歡喜隨喜從座起作禮而去往詣上座比丘所稽首禮足退坐一面時諸上座作是念我等當受此人間比丘或一人受一人或二三乃至多人即便受之或一人受一人或二三乃至有受六十人者彼上座比丘受諸人間比丘教戒教授善知先後次第爾時世尊月十五日布薩時於大衆前敷座而坐觀察諸比丘衆諸比丘善哉善哉諸比丘我欣汝等所行正事樂法等所行正事諸比丘過去諸佛亦有比丘衆所行正事如今此衆未來諸佛所有諸衆亦當如是所行正事如今此衆所以者何今此衆中諸長老比丘有得初禪第二禪第三禪第四禪慈悲喜捨空入處識入處無所有入處非想非非想處具足住有比丘三結盡得須陀洹不墮惡趣法決定向三菩提七有天人往生究竟苦邊有比丘三結盡貪恚癡薄得斯陀含有比丘五下分結盡得阿那含生般涅槃不復還生此世有比丘得無量神通境界天耳他心智宿命智生死智漏盡智有比丘修不淨觀斷貪欲修慈心斷瞋恚修無常想斷我慢修安那般那念斷覺想云何比丘修安那般那念斷覺想是比丘依止聚落乃至觀滅出息如觀滅出息學是名修安那般那念斷覺想佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛爲年少比丘說正事經

佛說沙曷比丘功德經

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時與千二百五十比丘菩薩萬人時須耶國有貧人行賃剃小兒頭所剃者皆約到麥熟當各雇麥一斛適別未遠道逢雇人將其還求麥欲以取酒飲之徧求無以麥還者於是便起恚意言願我壽終後作大神龍當陷此國後壽終寃神遂還作龍其國中歷年風雨不時五穀毀敗佛念此國人民饑饉即遣沙曷比丘往化之龍見比丘往即興惡意欲敗國及殺沙曷比丘沙曷便變化鉢覆蓋一國龍雨之謂國已沒比丘以佛威神令龍見人民安隱如故龍復興恚意下雪比丘以鉢受之雪極比丘以手掃之著一處如山比丘乃入

龍室龍即出比丘復出龍入比丘復入如是若干輩龍極乃止長跪問言卿何神等惱我如此比丘言吾是佛弟子龍言我欲自歸於卿比丘答言吾有大師佛三界最尊卿當自歸之龍言佛在何所報言佛在舍衛國龍言乞逐道人去比丘言欲去者善便內龍著鉢中人民見比丘取龍如是皆歡喜問言道人是何等大神降伏國患告言吾是佛弟子人民問言佛可得見不答言欲得見佛且須吾還時日向中道遇分衛人民或與飯者與酒者比丘受而食飲之致酒醉過樹下卧龍鉢袈裟各在一處佛時笑五色光出阿難整衣服叉手白佛言佛不妄笑笑必有意佛告阿難汝爲見沙曷比丘不阿難言不見佛言今在彼樹下醉卧時千二百五十比丘菩薩萬人各相與語言沙曷比丘已得阿羅漢何以復醉卧佛知諸人意有疑因說四事一者阿羅漢不三昧不得知二者不得便現神足三者不張强勸人分衛四者身中尚有蟲阿羅漢以是四事不及佛時萬菩薩皆迴意欲向羅漢佛遣目揵連往到沙曷比丘所勑之攝龍來龍以頭面爲佛作禮佛便爲說宿命本末龍心即解受五戒奉行十善即得須陀洹道爲佛作禮而去佛時說沙曷比丘功德微妙阿難叉手啓佛言沙曷比丘飲酒醉卧而佛說其功德微妙乃爾佛告阿難阿羅漢不復饑渴用三事故現醉卧耳一者佛欲開化菩薩意二者不欲逆布施家意三者恐諸弟子未得道者飲酒多失故以此至戒檢之沙曷比丘雖飲酒是爲不醉諸菩薩四輩弟子聞佛說是皆起整衣服爲佛作禮沙曷比丘更前長跪白佛言須耶越國王人民欲見佛默然受之沙曷比丘即承佛教如彈指頃還到須耶越國國王人民見比丘皆歡喜有作禮者有跪者但叉手者沙曷比丘告言佛明日當來到此王聞佛當來大歡喜豫於四衢道掃灑廣施帳幔佛明日與千二百五十比丘俱豫行空中有自然蓮華捧佛足下王及人民皆以香華出城迎佛五體投地稽首爲禮佛及比丘到宮即有自然師子座布以綩綖七寶華蓋五色交絡五施設供養手自斟酌飯畢行盥水祝願佛爲王及人民說龍本末王與人民心解即受五戒行十善或得須陀洹者斯陀含阿那含阿羅漢者不可勝數佛說經竟四輩弟子天龍鬼神皆歡喜作禮而去

佛說沙曷比丘功德經

佛說時非時經

天竺三藏法師若羅嚴譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林園精舍時佛告諸比丘我當爲汝說時非時經善思念之諸比丘言如是世尊當受教聽佛告諸比丘是中何者爲時何者爲非時比丘當知

冬初分

第一十五日七脚爲時四脚半非時

從八月十六日至三十日

第二十五日八脚為時六脚八指非時
從九月一日至十五日
第三十五日九脚為時七脚六指非時
從九月十六日至三十日
第四十五日十脚為時八脚三指非時
從十月一日至十五日
第五十五日十一脚為時九脚四指非時
從十月十六日至三十日
第六十五日十二脚為時十一脚六指非時
從十一月一日至十五日
五日十一脚半為時十脚三指非時
從十一月十六日至三十日
第八十五日十一脚為時九脚四指非時
從十二月一日至十五日
春初分
第一十五日十脚為時八脚少三指非時
從十二月十六日至三十日
第二十五日九脚半為時七脚少三指非時
從正月一日至十五日
第三十五日九脚為時六脚少三指非時
從正月十六日至三十日
第四十五日八脚為時五脚少三指非時
從二月一日至十五日
第五十五日七脚為時三脚少三指非時
從二月十六日至三十日
第六十五日六脚為時三脚少四指非時
從三月一日至十五日
第七十五日五脚為時三脚少三指非時
從三月十六日至三十日
第八十五日四脚為時二脚少一指非時
從四月一日至十五日
夏初分
第一十五日三脚為時二脚少四指非時
從四月十六日至三十日
第二十五日二脚為時一脚少五指非時
從五月一日至十五日
第三十五日二脚半為時一脚少三指非時
從五月十六日至三十日
第四十五日三脚半為時二脚少二指非時
從六月一日至十五日
第五十五日四脚半為時二脚半非時
從六月十六日至三十日
第六十五日五脚為時二脚非時
從七月一日至十五日
第七十五日五脚半為時三脚半非時
從七月十六日至三十日
第八十五日六脚為時四脚半非時
從八月一日至十五日

如是諸比丘我已說十二月時非時為諸聲聞之所應行憐愍利益故說我所應作已竟汝等當行若樹下空處露坐思惟諸比丘莫為放逸後致悔恨是我所教戒佛說經竟時諸比丘皆大歡喜勸助受持

佛說時非時經

因緣輕慢故　命終墮地獄　因緣修善者
於此生天上　緣斯修善業　離惡得解脫
不善欲因緣　身壞入惡道

天竺三藏法師若羅嚴手執梵本口自宣譯
涼州道人于闐城中寫訖

披褐懷王　深智作愚　外如夷人　內懷明珠
千億萬劫　與道同軀

佛說自愛經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
國王詣佛所遙見精舍下車却蓋解劍脫履
拱手直進五體投地稽首足下却長跪曰願
以來日於四街道請佛及衆僧施設微食普
令愚民知佛至尊覩其儀式傳世爲則願使
衆生遠鬼妖蠱悉奉五戒以銷國患世尊曰
善哉善哉夫爲國王宜有明導率民以道請
求來福吾昔爲王亦奉請佛沙門梵志常行
四等六度勤以致佛巍巍無上王曰至眞誠
如佛教夫不種栽無緣獲其果吾受佛恩生
世爲人去女即男六情完具景福之會值佛
處世威明法化在於吾國積善難量乞退嚴
辦世尊曰善哉善哉王即還宮平治大道高
下齊平廣設帳幔竪諸幢旛自彼四衢至精
舍門夾道欄楯羅燈如星步有香爐天樂衆
妓歌佛至尊之靈咨嗟沙門清貞之德散華
雜寶紛紛如雨香湯灑地却敷綩綖王親通
夜手自爲饌身往奉迎稽首于地長跪曰願
世尊垂大慈現影則濟衆生佛起著法服與
諸沙門俱之四衢王及群臣翼從左右佛至
就坐夫人太子皆稽首于地攘衣跣韈行澡
水已手自斟酌佛飯畢稽首曰今設微食願
天人鬼龍蜎蜚蚑行蠕動之類令世世逢佛
逢法逢沙門衆去諸穢邪懷佛正眞佛言善
哉王爲民父母潤之以慈導以大明所願必
得王曰普地之民當別之際咸曰自愛自愛
之議其有要乎世尊歎曰善哉問也夫人處
世心懷毒念口施毒言身行毒業斯三事出
乎心身口唱成其惡已加衆生衆生被毒即
結怨恨誓心欲報或現世獲願或身終後冤
靈昇天即下報之人中畜生鬼神太山更相
剋賊皆由宿命非空生也身三口四意三無
惡愚者恣之不孝其親敬奉鬼妖婬亂酒悖
就下賤之濁以致危身滅族之禍死入太山
湯火之酷長不獲人身去佛遠政不樂沙門
之清戒常與愚會斯謂樂危亡之禍不自愛
者也王曰善哉善哉惟佛教誡願聞自愛其
則云何佛言自愛之法先三自歸以法養親
慈愛人物悲愍愚惑見政喜進平等普護安
濟衆生斯施四恩布施窮乏衆生無怨諸天
祐育衆橫不加牢獄刹劍諸毒銷歇親安族
興生無災患死得上天常與明會斯謂自愛
者也王曰善哉惟佛教誡誡高行賢者清貞
守眞穢利邪樂不以染心口四不言三凶遠
身危命全行諸佛所珍親安族興終得上天
常得福會斯謂自愛者也王曰善哉惟佛教
眞衆恚横加忍黙不說慈惻愍彼終始濟之
精進不怠絕心三尊外靜內寂禎念道根深
觀聖趣明化眞言孝親濟己導衆使然常與
福會謂自愛者也王曰善哉惟佛教眞觀者
無數時有兩商人一人念曰佛身丈六華色
紫金頂有肉髻項有白光巍巍難言佛如帝
王沙門猶忠臣佛陳明法沙門誦宣斯王明

矣知佛可尊佛知其念熟視之其人心喜喜如獲寶其一人念曰斯王愚惑爾爲國王將復何求佛者若牛弟子猶車從牛牽車東西南北佛亦猶然子有何道屈意奉之乎佛知其有惡念必獲其殃愴然愍之其人心懼若有所遭二人俱去三十里亭宿酤酒飲之共斗屬事訟之紛紜其善念者四王遣善神護爲毒念謗佛者太山鬼令酒入腹猶火燒身出亭路卧即死轉落車轍中晨有商人車五百乘轢殺之爲伴求而見其然曰吾衰矣還國見疑取物去爲不義遂輕身委財而逝展轉遠邁去舍衞數萬里有一國國王崩無太子讖書云中土有微人當王斯土群僚議曰國之無君猶體之無首難以久立也故王有馬常爲王禮若有任王者馬必屈膝命曰大善即具嚴駕以王印綬著車上人馬填路觀者莫不麾涕商人亦出觀國太史曰彼有黃雲之蓋斯者氣也神馬直進屈膝舐商人足群臣欣豫香湯澡浴拜爲國王僉然稱臣王曰余本商人無德於民不任天位也群僚曰

天授有德神馬屈膝於是遂處王宮聽省國政深惟曰余無微善何緣獲此必是佛恩使之然也晨在御座歎佛無上之聖率諸群僚向佛稽首曰賤人蒙世尊潤獲爲人王斯土傳世不知有佛流俗之書亦無記焉願以大明開斯國人之聾盲明日願與應真衆聖垂意顧斯一時三月佛告阿難勅諸比丘明日彼王請皆當徐徐變化現神尊德令其國民咸共覩爲諸天聞佛至彼敎化相率導從作樂歌德寶帳幢旛華下紛紛光色耀人佛及應真皆坐正殿王案舍衞國王供養明法手自斟酌畢以小几於佛前坐佛廣說法王曰吾本微人素無快德何緣獲斯佛告王昔彼王飯佛汪心念言佛如國王沙門猶臣下王種斯栽今自獲其果彼一人云佛若牛弟子如車彼自種車轢之栽今在太山爲火車所轢自獲其果也非王勇健所能致矣爲善福隨履惡禍追響之應聲善惡如音非天龍鬼神所爲非先靈所爲造之者心成身口矣佛說偈言

心爲法本　心尊心使　中心念惡　即言即行
罪苦自追　車轢于轍　心爲法本　心尊心使
中心念善　即言即行　福樂自追　如影隨形

世尊又告王曰衆惡之罪最重有五不孝不忠殺親殺君家滅國亂重罪一也羅漢之行得空不願無相之定與佛齊意拯濟衆生而愚向之重罪二也佛者衆罪已畢景福會成相好十力法導衆生慈悲喜護心過慈母而愚惡謗重罪三也清潔沙門志清行高懷抱經法助佛化愚諸佛相紹繼衆生得度皆由衆僧佞讒交構以致不調僧不調正法毀民狂走正法毀民狂走者三道興惱比丘僧重罪四也佛之尊廟寶物水土衆生赤心以貢三尊愚人或毀盜之重罪五者也犯斯五者其罪最重謂自殺身自滅族自投太山火矣五罪之重重於須彌愼無犯焉佛說經竟王及群臣皆得須陀洹受五戒爲清信士國民有作沙門者守戒爲清信士者遂以五戒十善爲國政諸天祐護國遂興矣諸天龍神王臣黎民無不歡喜

佛說自愛經

音釋

𠢕胡刀切俊健也　憺怕憺徒覽切怕傍各切憺怕恬靜也　洮徒刀切滌也　兇許容切與凶同　晡博孤切申時也　誼魚記切與義同　慠五到切慢也　瘡痍瘡初良切痍延知切　怔忪怔之成切忪職容切怔忪心動懼貌　慢莫半切幕也　綩綖綩於阮切綖夷然切綩綖坐褥也　褐胡葛切粗毛布衣也　妖蠱妖於喬切孽也蠱公户切惑也　跣韈跣息淺切徒足履地也韈望發切　轢郎擊切陵踐也　佞讒佞乃定切諂也讒鋤銜切譖也　搆居佚切亂也

六經同卷

佛說賢者五福德經

天請問經

佛說護淨經

佛說木槵經

佛說無上處經 當七

盧至長者因緣經

當七

佛說賢者五福德經

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘賢者說法時有五福德何謂爲五福德其人所生則得長壽是爲一福德其人所生即得大富饒財多寶是爲二福德其人所生即端正無比是爲三福德其人所生即名譽遠聞是爲四福德其人所生即聰明大智是爲五福德何因賢者說法得長壽用前世說法時上語亦善中語亦善下語亦善其義備足歸家無爲好殺之人聞法即止不殺用是故得長壽何因說法之人得大富饒財多寶用前世說法時上中下語其義備悉歸家無爲盜竊之人聞經即止不盜便能施與用是故得大富何因說法之人得端正無比用前世說法時上中下語其義備悉歸家無爲令聞法者和氣安之即顏色悅自生光澤用是故得端正何因說法之人得名譽遠聞用前世說法時上中下語其義備悉歸家無爲令聞法者敬佛敬法敬比丘僧用是故得名聞何因說法之人得聰明大智用前世說法時上中下語其義備悉歸家無爲令聞法者曉了妙慧用是故得聰明大智是爲五法說經者得教也諸比丘聞經歡喜前爲佛作禮

佛說賢者五福德經

天請問經

唐三藏沙門玄奘奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國住誓多林給孤獨園時有一天顏容殊妙過於夜分來詣佛所頂禮佛足却坐一面是天威光甚大赫奕周遍照曜誓多園林爾時彼天以妙伽他而請佛曰

云何利刀劍　云何磣毒藥　云何熾盛火
云何極重暗

爾時世尊亦以伽他告彼天曰

麤言利刀劍　貪欲磣毒藥　瞋恚熾盛火
無明極重暗

天復請曰

何人名得利　何人名失利　何者堅甲冑
何者利刀仗

世尊告曰

施者名得利　受者名失利　忍爲堅甲冑
慧爲利刀仗

天復請曰

云何爲盜賊　云何智者財　誰於天世間
說名能劫盜

世尊告曰

邪思爲盜賊　尸羅智者財　於諸天世間
犯戒能劫盜

天復請曰

誰爲最安樂　誰爲大富貴　誰爲恒端嚴
誰爲常醜陋

世尊告曰

少欲最安樂　知足大富貴　持戒恒端嚴
破戒常醜陋

天復請曰

誰爲善眷屬　誰爲惡心怨　云何極重苦
云何第一樂

世尊告曰

福爲善眷屬　罪爲惡心怨　地獄極重苦
無生第一樂

天復請曰

何者愛非宜　何者宜非愛　何者極熱病
誰是大良醫

世尊告曰

諸欲愛非宜　解脫宜非愛　貪爲極熱病
佛是大良醫

天復請曰

誰能覆世間　世間誰所魅　誰令捨親友
誰復障生天

世尊告曰

無智覆世間　世間癡所魅　慳貪捨親友
染著障生天

天復請曰

何物火不燒　風亦不能碎　非水所能爛
能扶持世間　誰能與王賊　勇猛相抗敵
不爲人非人　之所來侵奪

世尊告曰

福非火所燒　風亦不能碎　福非水所爛
能扶持世間　福能與王賊　勇猛相抗敵
不爲人非人　之所來侵奪

天復請曰

我今猶有疑　請佛爲除斷　今世往後世
誰極自欺誑

世尊告曰

若有多珍財　而不能修福　今世往後世　彼極自欺誑

爾時彼天聞佛世尊說是經已歡喜踊躍歎未曾有頂禮佛足即於佛前欻然不現

天請問經

佛說護淨經

失譯人名今附東晉錄

佛往昔共阿難行遇值一池東西四十里南北四十里深四十里池中有蟲其似蝌蚪形黑如墨佛語阿難識此蟲不答言不識佛語阿難此池中蟲者十方世界本眾僧食不淨食墮此臭穢糞屎池中常食不淨五百萬世中受此苦惱竟後復五百世中墮餓狗中常食不淨後墮猪中五百世中復常食不淨復墮蜣蜋蟲中常食不淨亦五百世復出為人常生貧窮家中衣不覆形食不充口常食糕糠餅恒饑不足佛語諸比丘有如是者受罪尤苦無量無邊戒語後世末法中諸比丘不可不慎一切眾僧有住止處作不淨食不足住食欲得食者一切白衣食如法著衣持鉢攝四威儀如法往造是真比丘除其邪命如法活命佛不妄語福報如影響往昔比丘報得阿羅漢果有結業身有便利患向閣上廁見一比丘在廁邊呻吟阿羅漢語是比丘汝本好用意人云何墮餓鬼中呻吟如是餓鬼比丘答言我饑渴來久五百餘年不見漿水正欲趣廁欲食不淨護廁鬼神手捉鐵杖打我不得近廁憶念本曾作比丘知僧淨事貯是用是觸眾僧淨以不淨食飴眾僧故致此殃遇值阿羅漢善知識阿羅漢為比丘眾中燒香呪願即免餓鬼還復人道誠語諸比丘不可不慎一切不得觸眾僧淨食佛不虛言福報如影響十八地獄經中出罪福此餓鬼從人道中來以不清淨手觸眾僧淨器以不清淨手自觸沙門淨食以不清淨食著沙門淨食中以不淨食飼眾僧故後五百世中墮餓鬼中常食不淨欲趣廁上噉糞屎于時廁神手捉鐵杖打餓鬼不得近廁此餓鬼常食膿血食人涕唾及蕩除惡汁常守捕婦女產藏血不淨以為飲食復經五百世墮猪狗蜣蜋中常食臭糞穢不淨受斯苦劇之中累世勤苦數千萬劫無有出期難得解脫痛不可言以不淨手觸男根或手觸女根觸沙門淨器以手觸沙門淨食以不淨食著沙門淨食中以不淨食飼眾僧故致此殃一切人肉眼不知罪福自今已後欲得福祐佐眾僧作食以清淨手捉眾僧淨器清淨手淘米乃以淨米著眾僧淨食中得福無量自今已後以此為常一切眾人普使聞知至心奉行一切檀越施設法會供齋調度持齋若得食不持齋者不得食此飯一日持齋得六十萬世餘糧不持齋者六十萬世墮餓鬼中何以故此信施難銷故寧吞熱鐵丸不食此飯吞熱鐵丸須臾間耳食信施久受大苦五百萬世中受餓鬼苦諸有設食之處一切如法作齋不得懷挾餘殘食歸給妻子若食此飯若腋底挾擔後五百世常挾熱鐵輪左腋底入從右腋底出一切齋飯不可不慎一米化作熱丸一切賢者施設福會於先嘗啜此食都作殘食唐作此會不如不作何以故諸天不歡鬼

神不喜此人於先嘗者亦五百世中受餓鬼苦自今已後欲得福者如法作齋食可得福德諸天歡喜百神慶悅天神擁護經不虛言福報如影響

佛説護淨經

佛説木槵經

失譯人名今附東晉録

聞如是一時佛遊羅閱祇耆闍崛山中與大比丘衆一千二百五十人俱菩薩無數名稱遠聞天人所敬時難國王名波瑠璃遣使來到佛所頂禮佛足白佛言世尊我國邊小頻歲寇賊五穀勇貴疫疾流行人民困苦我恒不得安卧如來法藏多悉深廣我有憂務不得修行唯願世尊特垂矜愍賜我要法使我日夜易得修行未來世中遠離衆苦佛告王言若欲滅煩惱障報障者當貫木槵子一百一八以常自隨若行若坐若卧恒當至心無分散意稱佛陀達磨僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十若二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬遍身心不亂無諸諂曲者捨命得生第三焰天衣食自然常安樂行若復能滿一百萬遍者當得斷除百八結業始名背生死流趣向泥洹永斷煩惱根獲無上果使還啓王王大歡喜遙向世尊頭面禮佛稱大善我當奉行即勅吏民營辦木槵子以爲千具六親國戚皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不廢置又作是念世尊大慈普應一切若我此善得免長淪苦海如來當現身爲我説法願樂迫心三日不食佛即應形與諸眷屬來至其宮内而告王曰沙斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次習行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行佛告阿難何況能誦三寶名經歷萬數但能聞此人名生一念隨喜者未來生處常聞十善説是語時大衆歡喜皆願奉行

佛説木槵經

佛説無上處經

失譯人名今附東晉録

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘有三無上處汝等諦聽當爲汝説諸比丘白佛唯然受教佛告比丘三無上處者一佛無上處二法無上處三僧無上處若諸衆生兩足四足無足多足若色無色若想無想非想非無想如來於中説無上處諸比丘若有衆生能於佛無上處起信向心者於天人中得無上果報諸比丘是名初無上處復次諸比丘於有爲無爲色無色法離欲法爲無上處諸比丘若有衆生能於此法無上處起信向心者於天人中得無上果報諸比丘是名第二無上處復次諸比丘僧無上處者若僧若群若叢聚若徒衆中如來弟子僧爲無上處諸比丘若有衆生能於此僧無上處起信向心者於天人中得無上果報是名三無上處時諸比丘聞佛所説歡喜奉行

佛説無上處經

盧至長者因緣經

失譯人名今附東晉錄

佛言若著慳貪人天所賤是以智者應當布施所以者何我昔曾聞舍衛城中有大長者名曰盧至其家巨富財產無量倉庫盈溢如毘沙門由其往昔於勝福田修布施因故獲其報然其施時不能至心以是之故雖復富有意常下劣所著衣裳垢膩不淨所可食者雜穀稗莠蘩藿草菜以充其饑醋漿空水用療其渴乘朽故車編草草葉用以為蓋於己財物皆生慳悋勞神役思勤加守護營理疲苦猶如奴僕為一切人之所嗤笑爾時羅睺羅即說偈言

所施因不同　受果各有異　信施忘誠濃
獲報恣心意　若不懷殷重　徒施無淨報
盧至雖巨富　輕賤致嗤笑

又於一時城中節會莊嚴屋宅垔飾彩畫懸繒旛蓋瑠璃莊飾處處周遍懸諸華冠香水灑地散衆名華牕牖門戶以華莊校各各皆有種種妓樂歌舞嬉戲歡娛受樂如諸天宮諸門之中皆以金瓶盛滿香水諸里巷中懸繒旛蓋散衆名華香水灑地盧至爾時見諸人民種種會同戲舞盡歡便生念言奴婢乞人下賤之者皆假借衣服食美飲食我今衣服瓔珞財寶自足我今何為而不自樂疾走歸家自取鑰起開庫藏門取五錢已還閉鎖門即自思念我今若於家中食者母妻眷屬不可周遍若至他家或有主人及以乞者來從我索於是即用兩錢買麨兩錢酤酒一錢買葱從自家中衣衿裹鹽齎出城外趣於樹下既至樹下見有多烏若此停止烏來搏撮即詣塚間見有諸狗復更逃避至空靜處酒中著鹽和麨食葱先不飲酒即時大醉既大醉已而作是言舉國即時大作歡樂我今何為獨不歡樂即便起舞揚聲而歌其歌辭曰

縱令帝釋　今日歡樂　尚不及我　況毘沙門

復作是言

我今節慶際　縱酒大歡樂　踰過毘沙門
亦勝天帝釋

釋提桓因與無數天衆欲至祇洹於其道邊見此盧至既醉且舞而並歌言勝於帝釋帝釋默念此慳貪人屏處飲酒罵辱於我復作是念我於今者莫至佛所先惱於彼釋提桓因即變己身猶如盧至即到其家聚集父母僕使眷屬於母前坐而白母言聽我愛語我於前後有大慳鬼隨逐於我所以使我惜不噉食不與父母及以眷屬錢財寶物皆由慳鬼今日出行值一道人與我好呪得除慳鬼若彼慳鬼設復更來終不重能惱亂於我然此慳鬼與我相似設當來者諸守門人痛當打棒其必詐稱我是盧至一切家人莫信其語大開庫藏出諸財物作好飲食與其母妻及以眷屬悉令充飽飲食已竟語守門者急速閉門慳鬼儻來待我分付瓔珞徧賜衣服作諸妓樂然後開門即時大開庫藏上妙瓔珞先用與母次者與婦舍內男女盡皆徧與其外來客亦與瓔珞及以衣食作衆妓樂其家眷屬衆香塗身燒黒沉水于時帝釋一手捉母一手攜婦歡樂起舞歡娛嬉戲不可具說舍衛城人皆聞盧至長者慳鬼得除一切

集會盡來觀之盧至醉醒還來入城即歸已家見諸人衆充塞其門復聞家中歌舞之聲極大驚愕作是思惟將非是王以瞋我故將諸群臣大集兵衆來至我家欲誅於我為是舍衛城人因作節會盡入我家為是諸天欲增益我來至我家作斯妓樂為是家人破我庫藏而自噉食思惟是已疾走衝門高聲大吽喚其家人時其家人音樂聲亂都無聞者釋聞喚聲語衆人言誰打門喚汝等且止音樂或能是彼慳鬼還來人聞有鬼即大開門一切走避時彼盧至走來入屋見於帝釋眷屬圍遶正處中坐毋處其右婦處其左莊嚴衣服著好瓔珞鼓樂絃歌飲酒慶會容色𤋱怡羅列而坐盧至愕然驚問帝釋言汝是誰耶來我家中放逸如是釋微笑言今日家人自識於我其家眷屬即問盧至汝為是誰盧至答曰我是盧至舉家盡皆同聲指釋而作是言此是盧至我之家主盧至尋復問家人言我今是誰家人答言汝之雖認似盧至鬼盧至復言我非是鬼我是盧至汝等今者宜好觀察顧語毋言毋是我毋兄是我兄弟是我弟妻者是我所敬之妻子者是我所念之子一切僕從盡是我有復指帝釋語家人言此是餘人顏貌似我幻化作我我從小來產業積聚錢財庫藏是誰幻惑散我財物時其家人咸皆不信釋問毋言今我兩人極相似不毋答言彼鬼形貌甚似於汝毋復語釋觀汝孝順奉事於我真實知汝我所生子彼實是鬼若汝二人俱孝順我我不能別以汝孝順彼人悖逆故我定知汝是我子迴語婦言彼是汝夫汝今何為不相嗚捉其婦羞赧而作是言怪哉何不滅去終不為其而作婦也婦語釋言大家我今寧在爾邊而死終不在彼鬼邊而生釋語家人爾定知我是盧至者何為前彼鬼使入耶時其家人聞此語已即時倒曳盧至之脚牽挽打棒驅令出門到里巷中舉聲大哭唱言怪哉我於今者身形面首為異於本何故家人見棄如是復語左右我今此身如本身不今我之面如本面不言語行來長短相貌為異不異傍人語言汝故如本與先不異復語人言我今是誰將非化作他異人不竟為字誰我今為在何處復長歎曰奇哉怪哉我於今者知何所道盧至爾時如似顛狂其餘親里非家人者咸來慰喻汝慎莫懼汝是盧至汝於今者在舍衛城中市上我等是汝親里故來看汝汝好強意當作方計以自分明盧至爾時聞是語已意用小安技淚而言更問餘人我為實是盧至以不餘人答言汝實是盧至盧至語衆人言汝等皆能為我證不衆人皆言我等諸人皆為汝證實是盧至盧至答言汝等若爾聽我廣說因緣

誰有年少人　與我極相似　共我所愛婦
同牀接膝坐　所親家眷屬　見打驅逐出
所親皆愛彼　安止我家中　我忍饑寒苦
積聚諸錢財　彼今自在用　我無一毫分
猶如毘沙門　自恣於衣食　城中諸人等
各各生疑怪　皆作如是言　此事當云何
中有明智者　而作如是言　此間婬狡人
形貌似盧至　知其大慳貪　故來惱亂之

我等共證拔　不宜便棄捨

爾時諸人聞是語已皆悉同心咸言盧至汝今云何欲何所爲盧至即時而作是言汝等諸人爲我集會明日當共至於王所衆人咸言明當送汝至於王所至明日已諸人言曰善哉善哉今正是時盧至即言此是大事我於已財不得自在汝等若能貸我錢財若我得者當償於汝諸人皆言隨所須欲當給於汝又問欲須何物爾時盧至長者而言今汝與我二張氎來使直四銖金當上於王諸人皆笑作是念言盧至先來不曾有是今言四銖乃是大施盧至爾時即挾二張氎到於王門語通門者言我於今者欲有貢獻時守門人極驚笑言我於三十年中未曾聞彼來至門中有所貢獻富七今日云何卒能如是時守門者即入白王合掌而言未曾有也十五盧至今者在於門中欲有所貢王意沉審不卒瞋喜但自思惟今日將不因於節會有諸人等來至門中盧至慳悋亦復不應來至我門守門之人不應於我而作調戲意爲云何我不能信夫爲王者譬如大海不逆細流寧可計其財物多少王於爾時即便聽前王作是念而此盧至稟性慳悋將不死到卒能如是即時盧至共於衆人往到王所欲出二氎用奉於王以手挽氎其腋急挾挽不能得便自迴轉盡力痛挽方乃得出既得出已帝釋即化作兩束草顧見草束生大慙愧即便坐地王見如是即起慈愍而語之言縱令草束亦無所苦欲有所說隨汝意道盧至悲噎歔欷而言我見此草羞慙之盛不能以身陷入于地不知今者爲有此身爲無此身知何所云王聞其言將生哀愍問傍人言彼今哀塞不能得言汝等若知其意當代道之傍人答王盧至今來仰白王者不知何人形貌相似至於其家中詐稱盧至能使家人生其愛著散用財物一切蕩盡使其家人都不識別驅其令出反如路人以是之故其心懊惱不能出言王言若如此者實應苦惱何以故自己財物爲他所用雖復如是我當斷理使其還得居家財物王復言曰世間之人雖形相似然其心意未必一等雖心相似然其形體隱屏之處有諸密事可不相知必有小異汝莫愁憂我今爲汝當細檢校時有一臣名曰宿舊即起合掌而白王言善哉大王王之智慧悲惻阿枉正應如是爾時宿舊即說偈言

憂苦怖畏者　富七王爲作救護　十六貧窮困厄者
王當作親友　正眞修善者　王共爲法朋
於諸惡行者　王爲作象鉤

爾時盧至五體投地而白王言我家密弃財寶之處彼終不能而得知處我身有密事何必能知惟願大王爲我檢校王即遣使往喚彼人似盧至者語令疾來即便喚來即至王所在一面立王形相二人不能分別王諦觀之生未曾有想年幾相貌形體大小面目語笑顏色皆同如幻化所作等無有異今此二人在我前立不可分別使我驚疑王問喚來者言汝爲是誰便自慨歎而言我今徒爲此生不如其死我今云何生長王國不爲王識方問我言而名是誰王小慙赧此實盧至語前者言汝今復欲何所論道盧至答言我是

盧至彼非是也王言汝今二人如鏡中像戶貌一種云何可別盧至白言以是事故我先歸王若似有人病痛苦厄急難恐怖悉歸於王王言實爾我所以受人租賦正爲是事王小思惟語帝釋言我欲問汝盧至爲性慳貪汝好惠施其性各異汝今云何言是盧至帝釋答言王今應作如是細問實如王言雖爾我親自從佛教慳貪之者墮餓鬼中百千萬歲受饑渴苦求索膿血屎尿不淨終不能得如毛髮許清冷河泉變成流火我聞慳貪有如是過畏怖因緣欲捨是惡以是事故即便捨慳施心即生王言實有是理如似垢衣灰浣即淨煩惱垢心聞法即除王語諸臣如是二人云何得知一是盧至一非盧至宿舊答言問其家中所有密事若有異同然後可知王言我事猥多不得細問如汝所言應如是問即分二人各置異處而便問言汝今內外親屬年幾大小頭數名字家中所有屋舍門戶及以財物一切庫藏地上地中種種諸物各自記之明明書疏時速持來而此二人各持書至一切所有隱密之事及以書迹悉皆一種王見是事生未曾有想如我今者盡其神思種種籌量不能分別此非人事必是非人所爲王言還喚此二人來到我邊王又看已語使人言喚其母來便即喚來其母到已向王拜敬王合掌言我亦敬老老母白言願王萬歲離諸怨害修福不倦王勑敷座命老母坐王語母言今此二人誰是汝子誰非汝子帝釋密語母言莫復更使見苦如前母言子汝莫愁也老母敬白王言此兒慈孝種種供養孝順於我此是我子彼不恭孝常於我所無親愛心知非我子而此二人長短好醜言音相似我亦不能別王復問言我欲更問餘事汝養此兒自小之時及以洗浴頗見身上隱屏之處瘡瘢黑子私密之事記識已不母言有之帝釋思惟我今所作當同老母帝釋于時諦聽母說母語王言我兒左脇下有小豆許瘢帝釋念言假使有瘢如須彌山我亦能作況復小瘢即便化作王即念言我今斷事必得決定王言汝等各脫左腋高舉其臂既舉臂已見兩瘢不異王及群臣大聲而笑而作是言如此之事未曾聞見能使人笑能使人怖能使人疑此爲奇事甚可怖畏王語群臣如此之事非我所了當將此二人往到祇洹至于佛所乃得決了廢我此間慶會之樂王時即說偈言

佛日久已出　能救濟世間　解脫諸過惡
乾竭愛欲海　面如盛滿月　神通具足眼
三界悉敬養　一切中自在　大悲者必能
除滅我等疑　一切皆稱讚　此事爲善哉

說是偈已王及群臣各自嚴飾天冠上服珠璣瓔珞莊校其身執持香華各隨王後以二盧至置一象上種種莊嚴時王自乘羽葆之車作倡妓樂百千萬種隨從王後往到祇洹捨王五種天冠寶蓋刀劒革屣及摩尼珠整其儀容往至佛所爾時世尊天龍八部四衆圍遶王及大衆五體投地爲佛作禮起已合掌而白佛言我及三界愚闇所覆不別眞僞唯佛意清淨一切衆生爲百千煩惱之所織然唯佛世尊寂靜除滅一切世間皆爲生死

所縛唯佛一人獨得解脫為諸衆生作真親友一切盲冥佛為作眼我等種種因緣不能分別如此二人誰是盧至誰非盧至將二盧至著於佛前一切諸人各默然坐化盧至者神色怡悅種種嚴飾瓔珞其身默然而坐真實盧至顏色憔悴著垢膩衣塵土坌身極生憂苦而作是言世尊大慈救濟一切願救濟我爾時帝釋見其愁悴而自微笑波斯匿王從座而起合掌問佛言於此事中佛能證知一切衆生為煩惱所闇唯佛世尊執於慧炬導諸衆生解脫之路如大醫王亦如導者能施一切衆生無畏亦施一切衆生善根之財摧滅結使故名大仙善哉世尊願以智火燒我煩惱疑網稠林唯願世尊斷我等疑今此二人誰是誰非爾時世尊舉相好臂莊嚴之手語帝釋言汝作何事帝釋即滅盧至身相還復本形種種光明以如意珠瓔珞其身合掌向佛而說偈言

常為慳所伏　不肯自衣食　以五錢酒麨
著鹽而飲之　飲已即大醉　戲笑而歌舞
輕罵我諸天　以是因緣故　我故苦惱之

佛語帝釋一切衆生皆有過罪宜應放捨爾時盧至語帝釋言我辛苦所集一切錢財汝不用我財物傷耶帝釋言我不損汝一毫財物佛語盧至還歸汝家看其財物盧至言我所有財物皆以用盡用還家為帝釋言我實不損汝財毫氂之許盧至言我不信汝正信佛語以信佛語故即得須陀洹果時天龍八部及以四衆見聞是已得四道果種三業因緣諸天四衆聞佛所說歡喜而去

盧至長者因緣經

音釋

赫弈（赫呼格切弈羊益切赫弈明盛也）磣（初朕切）蝌蚪（蝌苦禾切蚪當口切蝌蚪蝦蟆子也）籺糕（籺下沒切麥糒也糕居勞切餈糕也）糠（丘岡切穀皮也）飴（盈之切與詒同遺也）瞉（昌恍切審也）稗莠（稗旁卦切稗稗也莠以九切狗尾草也）嗤（充之切笑也）堊（烏鄂切白塗也）搏撮（搏伯各切擊也撮七括切取也）歔欷（歔休居切欷香衣切歔欷謂悲泣氣咽而抽息）赧（乃版切面慚而赤也）猥（烏賄切雜也）瘢（蒲官切瘡瘢也）羽葆（葆博浩切合采羽為幢曰羽葆）儩（斯義切盡也）

八經同卷

佛說普達王經
佛說鬼子母經
佛說梵摩難國王經
佛說孫多耶致經
佛說父母恩難報經
佛說新歲經
佛說群牛譬經
佛說九橫經

當八

佛說普達王經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時衆祐遊於聞物國祇氏之樹給孤獨聚與千二百五十比丘俱時有大延國王號名普達典領諸國四方貢獻王身奉佛尊法未嘗偏枉常有慈心愍傷愚民不知三尊每當齋戒輒登高觀燒香還頭面著地稽首為禮國中臣民怪王如此自共議言王處萬民之尊遠近敬伏發言人從有何請欲毀辱威儀頭面著地群臣數數共議欲諫不敢

王勑臣下使嚴當行王即與吏民數千人始出宮未遠忽見一道人王便下車却蓋住其群從頭面著地爲道人作禮尋從而還施設飯食遂不成行群臣於是乃諫言大王至尊何宜於道路爲此乞匃道人頭面著地天下尊貴惟有頭面加爲國主不與他同王便勑臣下令求死人頭及牛馬猪羊頭臣下即徧行求索歷日乃得還白王言前被教求死人頭及六畜頭今悉已得王言於市賣之臣下即使人賣之牛馬猪羊頭皆已售但尚有人頭未售王言賤賈賣之趣使其售如其不售便以匃人如是歷日賣既不售匃人又無取者頭皆胮脹臭處不可近王便大怒諸臣下言卿曹前諫言人頭最貴不可毀辱頭面著地禮道人今使賣六畜頭皆售人頭何故匃人無取者王即勑臣下嚴駕當出到城外曠澤中有所問群臣人民莫不振悚未知王趣王即導從出到城外告群臣言卿寧識吾先君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識有之王言今此兒何所在對曰亡已久遠乃歷十七年王言此兒爲人善惡何如對言臣等常覩其承事先王齋戒恭肅誠信自守非法不言王告諸臣今若見此兒在時所著衣服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之王顧使邊從急還內檢取前亡兒衣來須臾衣至王曰此寧是不臣下對曰實是其衣王曰今儻見兒身爲識之不臣下皆默然良久對曰臣對自懼蔽闇卒覩不別王始欲說其本變前所見道人來到王大歡喜起頭面著地爲道人作禮臣下莫不歡喜道人就座王又手白言吾前卒於道路見道人旋從而還並爲臣民所見譏怪諫言人頭面最爲尊貴加爲國君萬姓之主四方歸向何所請欲爲乞匃道人頭面作禮吾時勑令求六畜頭及與人頭俱於市賣之六畜頭皆售有人頭無賈者匃人又不取而是曹所珍貴今故嚴出欲示其本末有幸之願道人屈威願爲此國臣民開導愚癡令知真法導現橋梁道人即爲臣下說王本變欲知王者本是先王時執蓋小兒常隨先王齋戒一日奉行正法清淨守意不犯諸惡其後過世魂神還生爲王作子今致尊貴皆由宿行齋戒所致臣下大小莫不僉然曰吾等幸遇得覩道人願遂哀愍愚朦乞爲弟子道人告諸臣民吾有大師當從受問諸臣報言願聞大師何所施行比盡年命儻一親奉受其法言道人告言我師號曰佛身能飛行項有圓光分身散體變化萬端奇相三十二姿好八十章典領天地萬有二千獨步三界莫與齊倫門徒清潔號爲沙門其所教授度脫不唐臣下即啓道人佛寧可得見不道人報言甚善當往啓尊臣下問道人言佛今所在去是幾何道人報言乃六千餘里語言須臾頃道人便飛到舍衛國具以啓佛彼國人民甚可愍傷今皆誠心願欲見佛惟垂大慈開示真道佛則默然呼告阿難勑諸比丘明日當到夫延國阿難宣佛教還白佛言明日行儀式云何佛言臨至當現威神到時佛即與諸比丘俱未到數十里王及群臣皆隨道人持華香出城迎佛覩佛威靈喜懼交集五體投地稽首爲禮迎佛上殿

就座王前長跪叉手白佛言勞屈世尊并及衆僧遠來到此王及臣下恐懼不辨佛知其意即語阿難爾告王莫憂不辦佛所至到豈有所乏王盡心供設手自斟酌飯食已行澡水呪願畢訖佛笑口中五色光出阿難正衣服爲佛作禮白佛言佛不妄笑將有所說佛言欲知普達王及道人本末不阿難言願聞其事佛言乃昔摩訶文佛時王爲大姓家子其父供養三尊父命子傳香時有一侍使意中輕之不與其香罪福響應故獲其殃雖暫爲驅使奉法不忘今得爲王典領人民當知是趣其所施設慎勿不平道人本是侍使時不得香雖不得香其意無恨即誓言若我得道當度此人福願果合今來度王并及人民王聞佛說其本末意解即得須陀洹國中人民聞經皆受五戒行十善以爲常法是時四輩弟子聞經歡喜前爲佛作禮而去

佛說普達王經

佛說鬼子母經

失譯人名今附西晉錄

佛遊大兜國時國中有一母人多子性極惡常喜行盜人子殺噉之亡子家亦不知阿誰取者行街里涕哭人已還共議如是非於一日阿難及衆沙門出行輒見涕哭人已還共議傷哀亡子家佛即知衆沙門議佛到衆沙門所佛問衆沙門向者何等議衆沙門阿難白佛言向者出行分衛見街里有啼哭人衆多即問啼哭人汝何爲啼哭報言生亡我子不知死屍處所如是啼哭者非一家皆亡子佛便爲阿難衆沙門說是國中盜人子者非凡人故現鬼子母今生作人喜行盜人子是母有千子五百子在天上五百子在世間千子皆爲鬼王一王者從數萬鬼如是五百鬼王在天上嬈諸天五百鬼王在世間嬈帝王人民如是五百鬼王天亦無奈何阿難白佛言鬼子母來在是國中今寧可勑令不盜人子耶佛言大善可令不復盜人子阿難問佛言當用何等方便使不復盜人子耶佛便語阿難到是母所居衆沙門共伺是母出已後悉歛取子來著精舍中逃之衆沙門即往伺是母出行隨後歛取子得十數子逃著精舍中是母便復行盜人子來入舍中不見其子便捨他人子不敢復殺便行索其子遍舍中不知其子處便出行至街里遍城中不得復出城外索不得便入城行道啼哭如是十日母便狂被髮入市涕哭自擗自撲仰天大呼爲狂梁語亦不能復飲食佛遣沙門往視之見母問何爲市中被髮涕哭母即報沙門言亡我子衆多故哭耳沙門言汝欲得汝子不母報言我欲得之沙門言汝審欲得者是間有佛可往問佛佛者知當來已去之事汝往則可得汝子母聞是語則歡喜意解便隨沙門去到佛所歡喜前爲佛作禮佛即問母何爲市中啼哭母報佛言亡我子故佛問母汝捨汝子至何所而亡汝子母即默然不言佛復問母汝捨子至何所而反默然無語母知盜人子爲惡母即起爲佛作禮頭面著地我愚癡故佛復問汝有子愛之不母言我有子

坐起常欲著我傍佛復問汝有子知愛之何故日行盜他人子他人有子亦如汝愛之亡子家亦行道啼哭如汝汝反盜人子殺噉之死後當入太山地獄中母聞是語便恐怖佛復問汝寧欲得汝子不母即起復持頭面著地願哀我佛便語母言汝子若在汝寧能自悔不若能自悔當還汝子母言我能自悔佛言汝能自悔當作何等自悔母言我聽佛教誠當隨佛語自悔佛還我子我不敢遠離佛所語佛言審如汝語不毋言我審如佛語佛便授以五戒第一不殺生第二不盜三不婬四不兩舌五不飲酒報能悉還其子佛便為說汝有千子皆為說千子名字五百子在天上皆是鬼中王將鬼官屬嫉害嬈天民五百子在世間嬈諸人民汝子作鬼王將數萬鬼如是五百子將鬼官屬一不可稱數極嫉害惡或自稱作樹木神者或作地神者或作水神者或詐為人兄弟妻子自怨枉家室內外者或作海神者或作船車神者或作舍宅神者或自稱夜在冥中神者或使人夢寤者或使人恐怖為人作怪者或自稱星死者自稱病死者如是耗亂人適不在一處桂嫉害惡如是矯稱令人祠祀烹殺人不知多為烹殺飲食是鬼是鬼亦不肯食端嫉害欲使人犯殺欲使人入地獄中要不食之見人祠祀喜如是鬼亦不能護活人命但益罪愚癡人不知坐鬼貧窮鬼子母聞佛說是語即一心自悔即得須陀洹道知方來去事長跪白佛言我愚癡不知世世有惡乃爾今我得持戒思惟中正之道我心皆徹視還見我千子今我乃知佛所至至語誠願佛哀我我欲止佛精舍傍我欲呼千子王我欲使與佛結要我欲報復天上天下人恩佛言善哉如汝有是意大善佛言汝從是已去當稱是語便止佛精舍邊其國中人民無子者來求子當與之子自在所願我當勑子性與使隨護人不得復妄嬈之欲從鬼子母求願者名浮陀摩尼鉢姊名炙匿天上天下鬼屬是摩尼鉢主四海內船車治生有財產皆屬摩尼鉢摩尼鉢與佛結要受戒主護人財物炙匿主人若有產生當救之有天王名吡沙門主四天地護人命出入常從吡沙門求願有大鬼王名阿須倫主諸龍王諸毒氣人從求願令毒不[illegible]人求願當慈心無所用謝亦無所噉食人從求願者在人何求與耳要無所求索亦不責人人至浮陀摩尼鉢前為作禮

佛說鬼子母經

佛說梵摩難國王經

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱時有國王號名梵摩難常供養佛及眾僧每得齋日王輒宿勑群臣嚴駕王便導數千人到佛所五體投地稽首佛足佛每為諸天人民說經法王輒歡喜恭敬聽經王宮內亦奉事三尊清淨齋戒王有太子名均鄰儒至心精進覺世非常無生不死者不貪時榮白王言佛世難值經法難聞

我今乞欲隨佛作沙門王即聽之均鄰儒便辭王到佛所乞爲比丘佛便以手摩其頭髮墮袈裟自然著身均鄰儒奉持重戒精進勤修晝夜不倦三月日便得羅漢道王時不知其已得道見其勤苦飯食麤踈每往供養異於衆僧其心不同輒謂之言我國中珍琦七寶飯食甘殽無所不有汝何故正當樂爲沙門乎佛知王用恩愛故佛語均鄰儒起現威神均鄰儒即承佛教頭面著地爲佛作禮輕舉上住空中飛行變化分身散體出入無間畢已頭面著佛足王見其道德乃爾便悲喜交集五體投地爲均鄰儒作禮佛時令均鄰儒爲王說苦空非常四諦之要王於是意解即得須陀洹道佛語阿難比丘有四事受人施飲食美味衣服善惡不得有逆一者欲福布施家二者不欲逆施者意三者或年老或身體有病四者恐人行道勤苦夫欲食美當存念重戒一切衆生皆我親屬但展轉久遠各更生死不識其本耳譬如人身體有瘡及病者服藥趣令其愈不得貪著夫欲施者皆當平心不問大小佛於是令阿難臨飯說僧跋僧跋者衆僧飯皆悉平等

佛說梵摩難國王經

佛說孫多耶致經

吳 月 支 優 婆 塞 支 謙 譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園除饉甚衆佛爲說經時有梵志名孫多耶致望見佛即住拄杖吐舌念曰吾日三浴噉果飲水不受人施吾行勝沙門行子曹甘食好衣溫褥訕賢非眞不如吾道也佛知梵志心之所存告諸沙門曰夫人爲行有二十一惡不得美食好衣志在婬泆志在瞋恚志在愚癡志在睡卧志在疑結諂無應儀志在貢高志在憍慢志在嫉妬志在慳貪志在兇虐無惻隱心志在虛僞內外相違志在不慙內無愧心志在穢行不自羞鄙志在彼惡而不自見志在泆言不歎貞良志在交詁讒成二惡志在會鬪不釋兩諍志在無禮自可不諫志在遂非不受賢諫志在不孝滅慈好逆志好邪道供奉妖蠱家財虛竭令親困窮不覺非常不歸三尊美食好衣從欲奢華以斯二十一惡穢亂其心猶氎汙垢染之爲色萬無益一懷斯衆惡死入地獄餓鬼畜生其痛難量沙門覩佛明戒棄故自新練情滅欲內外清淨又如淨氎染即成色爲衆所覩沙門覩明行高智足天下供奉衣食殿舍受之無尤施者福大進行禪定獲溝港頻來不還應儀人亦聞之沙門雖未得道明佛經義執心端正孝順經教弘慈育物潤逮群生恕己安彼視怨若子見女人來待之以妹若覩窮苦當念地獄餓鬼畜生願令群生身安意喜得逢三寶垢除冥滅心淨見明還於本無永康無極志行如斯美食好衣終始無罪群生本性貪婬瞋恚愚癡嫉妬濁中之濁冥中之冥者沙門心開受明癡垢都寂雖處穢世猶蓮華居夫泥中泥不能汙華受施無罪夫懷三毒十惡不除恣心從欲諂欺求潤不奉佛戒寧吞熱鐵飲烊銅斯死須臾穢濁受施死入太

山飲銅食炭其年難計矣梵志前白佛言吾
欲去浴有溪名好首夫入中浴者意之穢垢
隨水流漂自聞父教言日三浴佛告梵志斯
土多溪人入中浴可得獲度苦乎千浴之人
可除身垢奈心垢何吾諸沙門斷求念空不
願三界心垢寂滅以得淨道汝從何師受法
水浴去心垢乎對曰吾父云爾佛言若父得
道不對曰不也佛言吾道從心出心端志淨
乃得道耳梵志長跪陳白吾向拄杖吐舌但
爲狂愚耳今聞佛經心始寤寤猶冥中有燈
火始今有目矣乞爲沙門願佛哀納佛言若
有親報之對曰無親佛言沙門來即成沙門
已於樹下坐唯二十一事去諸欲念霍然無
想即得應儀道起至佛所以頭面著佛足言
今盲者得視狂病得愈佛言斯道佳耶汝道
佳乎對曰衆道皆邪唯佛道正佛告諸沙門
熟唯二十一事道可得矣諸沙門聞經歡喜
作禮而退

佛說孫多耶致經

佛說父母恩難報經

後漢沙門安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨
園爾時世尊告諸比丘父母於子有大增益
乳哺長養隨時將育四大得成右肩負父左
肩負母經歷千年更使便利背上然無有怨
心於父母此子猶不足報父母恩若父母無
信教令信獲安隱處無戒與戒教授獲安隱
處不聞使聞教授獲安隱處慳貪教令好施
勸樂教授獲安隱處無智慧教令黠慧勸樂
教授獲安隱處如是信如來至真等正覺明
行成爲善逝世間解無上士道法御天人師
號佛世尊教信法教授獲安隱處諸法甚深
現身獲果義味甚深如是智者明通此行教
令信聖衆如來聖衆甚清淨行直不曲常和
合法法成就戒成就三昧成就智慧成就解
脫成就解脫見慧成就所謂聖衆四雙八輩
是謂如來聖衆最尊最貴當尊奉敬仰是世
間無上福田如是諸子當教父母行慈諸比
丘有二子所生子所養子是謂比丘有二子
是故諸比丘當學所生子口出法味如是諸
比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

佛說父母恩難報經

佛說新歲經

東晉沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與
大比丘衆八萬四千人俱舍利弗目連等前
後圍繞聽佛說經佛處大會猶如須彌衆山
之王獨峻高顯如月盛滿照于群星威光難
景如紫金耀於是場地皆作金色卓然特異
巍巍無侶於時世尊與比丘衆俱清淨無量
如日如雲終竟三月以至新歲諸比丘衆寂
然憺怕一心自思念於道定無有異想於是
賢者阿難即從座起偏袒右臂右膝著地長
跪叉手前自歸佛足以偈歎曰

佛尊所以來　遊此以濟護　三月處於斯
祇樹孤獨園　所願以具足　今正是其時
導師無等倫　應宣布新歲

於時世尊聞阿難說偈歎誦至眞寂坐一面告賢者大目揵連汝往詣三千大千世界幽閑山谷峻頂石室悉遍聲告諸比丘衆始進舊學遠諸未悟悉使來會於斯祇樹所以者何如來以到欲立新歲時大目揵連踊在虛空承佛聖旨而發洪音告于三千大千世界其大響中自然演偈而說頌曰

仁等所以處　林藪山石間　新歲時已到
心所願當成

時諸比丘所在遊居三千大千世界聞斯偈告各以神足若干方便變現其身到祇樹園行詣佛所受立新歲并在佛邊合集弟子各從異方他土來者一時都會凡八十萬四千億姟欲受新歲彼時世尊告賢者阿難汝往擊于揵椎時今已到阿難受教即從座起而撾揵椎聲徧佛土一佛大國地獄餓鬼畜生聞揵椎音承佛威神一切諸病苦毒悉除皆得安隱於時世尊以淨梵音告諸比丘汝等宜起行舍羅籌各相對悔過自責相謝衆失所犯非法各忍和同淨身口心令無餘穢時

諸比丘即受佛教各從座起在世尊前各各相謝懺悔所失訖還復坐其本位佛時見衆各還位坐佛垂慈愍因從座起而自叉手向諸比丘言諸比丘衆當和心相向向汝悔過所以者何我身口意儻相違失雖無上尊如來至眞無有誤失闕漏之業心不放逸不失智慧無所貪慕不毀禁戒於諸聲聞緣覺中尊德超諸天世間人民三界最長而無等侶又諸比丘言若種姓出家學道修沙門法心性各異志操不同在斯佛業當可施行宜奉訓誨不得違犯所以者何若有比丘處於聖衆建立新歲身行各異心念不同而懷諛諂計彼比丘不受眞正不應具戒所以者何身口意淨乃善眞正受佛具戒心抱恭恪順上中下不爲慢恣慚愧下意乃應法戒所以者何如是行者無有怨憎不爲結恨觀古今法無有憒亂建立新歲亦無瞋恚自大之心所以者何戒禁清淨造立新歲建立最大戒不清淨非佛弟子猶如死人屍形在地棄捐塚間天上世間諸天人民各齎良藥神呪好術

愍念療之不能使活如是比丘毀犯禁戒正使入衆若干新歲不能自救建成新歲所以者何是人毀戒會歸自然因還獲報地獄餓鬼畜生苦毒酸楚無量汝勤慎之佛說是法已即從座起離于草蓐蓐時三千大千世界六反震動箜篌妓樂不鼓自鳴天於虛空雨衆名香而散雜華佛說是戒法品時告比丘衆時諸比丘各在本座以佛聖眞威神之誨功勳光明皆以普周各自起立心不復樂在於常坐山巖樹下唯是爲欲各從座起稽首佛足口自白言一切諸法皆從佛受聖則道本爲一切護慈愍之目最尊殊特聖德無上超絕無侶巍巍堂堂宣布道化於時如來還延尊位懺謝聖衆矜愍天下還就草蓐佛適復座聖衆亦然各就故位復坐如法爾時世尊見歲時到愍念諸會在比丘前三白令竟所立畢訖五比丘從座起建立新歲適立新歲一萬比丘得成道跡八千比丘得阿羅漢虛空諸天八萬四千咸見開化皆發無上正眞道意講說經法不可計數衆生之類建立

三乘今佛慈哀枉屈至尊處在衆坐度脫危厄十方家濟於時難頭和難龍王各捨本居皆持澤香栴檀雜香往詣佛所至新歲場歸命於佛及與聖衆稽首足下以栴檀雜香供養佛及比丘僧便以斯偈而歎頌曰

其在於山巖　坐於蔭樹下　若遊於大海
而懷饑瞋恨　來坐立新歲　億載衆生集
供養悉奉佛　得成甘露門

於時海龍王齎赤真珠化作上妙交露閣帳廣長四百里紫金紺琉璃而共合成手執擎持行虛空中出龍宮上從交露閣八味水池流清灑地供養如來及比丘衆以交露閣貢上大聖及比丘僧以珠瓔珞散佛聖衆即說偈言

清淨如虛空　等一自然無　禁戒最清淨
踰珍妙明珠　無央數衆輩　坐在於大會
悉供養安住　及諸聲聞衆

爾時十方諸菩薩天龍神王各從十方面而來合會化作若干奇妙供具供養世尊及比丘衆稽首歸命諮受經典各復如是等無有異咸來稽首皆發無上正真道意於是天人各各發心供養世尊及諸聖衆以偈歎曰

其心已清淨　第一無思議　聖衆最尊長
在於會中坐　去離一切想　善除衆垢穢
今日奉供養　所敬不可議　開化掌衆難
一切諸塵勞　其戒禁清淨　猶寶明月珠
常心思惟正　斷衆結瞋恨　今日離垢尊
合會立新歲　誨心難調化　遵行猶太山
消礙常行法　佛安立新歲

時諸天人說是偈已稽首佛足忽然不現各歸本宮而各欣悅以法自娛於時世尊顯大陰涼衆寶交露以布聖衆便說此偈

其戒最清淨　所行甚難逮　今日以樂施
覆槅立新歲　貢上安住子　護戒甚清淨
如鵠愛其毛　佛威護新歲

佛告諸比丘今佛世尊雖新歲一年一會修行法則清淨道護嚴身口意三事無穢奉行十善四等六度蠲除六情三毒五蓋十二牽連淨如日出照於天下明暉照耀衆冥消索入于道明無上正真一切和同苦樂無二乃應道法佛於是即說頌曰

諸佛興出快　說經法亦快　聖衆和同快
和常得安隱

佛說如是諸比丘衆諸天龍鬼神阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作禮而去

佛說新歲經

佛說群牛譬經

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園爾時世尊告諸比丘譬如群牛志性調良所至到處擇軟草食飲清涼水時有一驢便作是念此諸群牛志性調良所至到處擇軟草食飲清涼水我今亦可學彼擇軟草食飲清涼水時彼驢入群牛中前脚跑土觸嬈彼群牛亦敩群牛鳴吼然不能改其聲我亦是牛我亦是牛然彼群牛以角觝殺而捨之去

此亦如是若有一比丘不精進修惡法非沙門言是沙門不修梵行言修梵行亦不多聞常懷邪見威儀不具足行步來往屈伸俯仰不解著衣持鉢不能延得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥彼若見比丘精進修善法於沙門中成沙門行修梵行多聞博學而修善法威儀悉善行步來往屈伸俯仰著衣持鉢不失禮節得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥時惡行比丘便作是念此衆多比丘精進修善法於沙門成沙門行於梵行成梵行威儀具足行步來往屈伸俯仰著衣持鉢皆悉備具是得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥皆已備具我今可入彼衆中我亦當得衣被飲食牀卧具病瘦醫藥時惡比丘修惡法無沙門行言是沙門無梵行言修梵行少聞有諸惡見使入彼衆多精進比丘所欲敬彼威儀禮節行步來往屈伸俯仰著衣持鉢如彼微妙比丘精進修善法行步來往屈伸俯仰著衣持鉢便作是言我是沙門我是沙門時微妙比丘皆悉證知此比丘不精進言精進非沙門言是沙門不修梵行言是梵行不多聞有諸邪見時諸微妙比丘便擯出界外汝速出去莫住我衆譬如彼群牛志性調良驅出彼驢是故諸比丘非沙門行非婆羅門行當捨離之諸沙門善行及婆羅門善行當善諷誦持如是諸比丘當作是學爾時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說群牛譬經

佛說九橫經

後漢沙門安世高譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有九輩九因緣命未盡便橫死一者爲不應飯爲飯二者爲不量飯三者爲不習飯飯四者爲不出生五者爲止熟六者爲不持戒七者爲近惡知識八者爲入里不時不如法行九者爲可避不避如是爲九因緣人命爲橫盡一不應飯者名爲不可意飯亦爲以飽腸不停調二不量飯者名爲不知節度多飯過足飯三者不習飯者名爲不知時冬夏爲至他國郡不知俗宜不能稍飯食未習故四不出生者名爲飯物未消復上飯不服藥吐下不時消五爲止熟者名爲大便小便來時不即時行噫吐嚏下風來時制六不持戒者名爲犯五戒殺盜犯他人婦兩舌飲酒亦有餘戒以犯便入縣官或絃死或捶杖利刃所斫刺或享饑渴而終或以得脱從怨家得手死或驚怖念罪憂死七爲近惡知識者名爲惡知識已作惡便及坐何以故坐不離惡知識故不覺善惡不計惡知識惡能不思惡知識惡入爲入里不時者名爲冥行亦里有諍時行亦里有縣官長吏追捕不避不如法行者入里妄入他家舍中妄見不可見妄聽不可聽妄犯不可犯妄說不可說妄憂不可憂妄索不可索九爲可避不避者名爲當避惡象惡馬牛奔車蛇虺坑井水火拔刀醉人惡人亦餘若干惡如是爲九因緣華人命未盡當坐是盡慧人當識當避是因緣以避乃得兩福一者得長壽二以長壽乃得聞道好語言亦

能行諸比丘歡喜受

佛說九橫經

音釋

數數 並所角切頻也 售 承呪切責物去手也 儻 他曩切或然之辭也 嗽 徒覧切食也 擗 毗亦切拊心也 鍵 渠香切 褥 而欲切裀褥也 訛 五禾切謬也 婬泆 婬余鍼切蕩也泆夷質切放也 犍椎 梵語也此云鍾亦云磬又凡法器皆曰揵椎揵巨寒切椎音地 蓐 而欲切蒻也 鴞 何蒿切鳥名 斆 胡教切 觝 都禮切觸也 擯 必刃切斥也 嚏 都計切與嚔同噴鼻也 憋 并列切急性也 虺 許偉切蝮也

五經同卷

佛說五恐怖世經

佛說弟子死復生經

佛說懈怠耕者經

佛說辯意長者子所問經

無垢優婆夷問經

寬九

佛說五恐怖世經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園佛告諸比丘有五當來恐怖未到未成旦來不久可畏當善思惟以方便遠離之何謂五一者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身自無行無戒意不拘至無慧內彼人爲學至與大戒從其學以師之自可戒自從意自明慧本從上學類至後學者法先頭學如上從後毀律言謗法經真慧所遠比丘是爲第一未來恐怖可畏旦來不久當善思惟方便避之二者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧爲彼稱說有藏寄以非次內無戒還尊令彼學謂從是可到岸爲以遠流是爲第二未來可畏旦來不久當善思惟方便避之三者謂後當來比丘身無行無戒意不拘無慧本無明師受不正法比丘從受法失法律義是爲第三未來可畏旦來不久當善思惟方便避之四者後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身無行無戒意不拘無慧比丘聚會講律說義後語現之在中中語現之在後從是失明就冥不能自覺遠離正法是爲第四未來可畏旦來不久當善思惟方便避之五者後當來比丘身無行無戒意不拘無慧從身無行無戒意不拘無慧世之所造巧言放語悉受意善見彼誦之意爲悅樂尊所說合十二因緣苦空非常意懈不樂悉捨不受聞彼之說意疑不然亦不悅喜是爲第五未來可畏旦來不久善哉思惟方便避之

佛說如是

佛說五恐怖世經

佛說弟子死復生經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛在祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱菩薩萬二千人神足弟子五百人俱爾時有賢者優婆塞奉外九十六種道獸苦禱祠委捨入法奉誡不犯精進一心勤於誦經好喜布施作意忍辱常有慈心暴得疾病遂便命過臨當死時囑其親屬及其父母言我病若不諱之日莫殯殮七日若念我者不違我言遂奄忽如死父母親屬諸家如其所言停屍七日到八日親屬諸家言死人已八日瞑瞑無所復知當急殯殮父母言雖已日久亦不胮脹亦不臭處小復留之以到九日語言未竟死人便即開眼諸家父母大小踊躍歡喜未能動搖諸家共守之至十日便能起坐善能語言衆人問所從來盡見何等言有吏兵來將我去徑到一大城中有大獄獄正黑四面悉以鐵作城城門悉燒鐵正赤獄中繫人身皆在大火中坐上下火燒炙之青煙出或有人以刀割其肉噉食之獄中有王問我言若何等人犯坐何等乃來到是中是中治五逆不孝父母不忠信事其君治諸惡人處若罪何重乃爾答言我少小爲人以來爲惡人所惑奉事外道少爲世間愚癡殺生祠祀天地飲酒又於市鄽採取財利升斗尺寸欲以自饒會後與善師相得相教作善牽我入佛道中得見沙門道人授我五戒奉行十善自爾以來至于今日不復犯惡愚由明王哀我不及我便叩頭王即起叉手謂我言止止清信之人不應當爾便與我坐便坐王便呼吏問之此乃無上正眞弟子汝曹等輩皆當從是人得度以其人壽命自盡時乃當死耳冤神自追隨行往受若生天上天神自當來迎之若生人中人中自當來迎之何得將此尊人來入是五逆之處吏答王言世間多有是人不畏王法不畏四時五行不拘鬼神天地無所取録不可一二不問也是人横行天下無所拘制有法師名之爲沙門髡剔頭髮被服踈陋以法自大多將弟子東西南北無所取録移徙葬埋嫁女取婦不畏四時毀敗改易不拘王相是曹輩人應當治之王言止止卿爲了不解是法也法服之人無所貴敬他所畏難諸釋梵日月中王下及帝王臣民皆所尊奉尊奉是人得福無量使人得道不得輕慢是人輕慢是人者自求罪苦急案名録壽命應盡未吏白王言以命録理之未應死也尚有餘筭二十以其先小時所犯罪惡後乃欲作善是以取之使其黨輩小復自下王言人居世間少作惡至于百歲是輩人罪當復云何吏言是人但可以生不可以死死便更連延當受罪苦痛千劫萬劫無得解脫時王曰其佛弟子有戒精進不懈怠爲天神所貴敬所以爾者佛以大慈大悲護心救心以是四等心憂念十方天下一切人民萬物蜎飛蠕動之類佛皆哀傷之功

德流演十方天下是故佛子天神地祇鬼龍皆敬貴之豈當拘王相四時五行也佛恩如四海不可得限量百億恒水邊流沙尚可斗量盡知其斗數佛恩不可得量也吏白王言大王爲奉佛淨戒耶王曰坐我不奉佛故追罪來作此獄王卿見此獄中今現有數壽終不受亦敢當前皆當叉手起往奉迎之使案其所行善福福神自來迎取之未應死者自有護速得除愈若有人已入正法後悔乃復還爲外道殺生祠祀邪道惡鬼見之得便此則自無護雖有千歲壽命當逢九横無病自死所以爾者救護神不祐之如是者終不得解脱若持戒比丘及諸弟子當勤行六事何等爲六一者檀波羅蜜當好布施無得慳惜二者尸羅波羅蜜當護戒愼莫犯三者羼提波羅蜜當忍辱斧意心口莫瞋恚四者毘梨耶波羅蜜當勤精進莫懈怠五者禪波羅蜜當一心定意莫放逸六者般若波羅蜜當勤作經上口諷誦當曉漚惒拘舍羅是爲六事菩薩求道之本復有六事一者眼二者耳三者鼻四者口五者身六者意人欲求道蒙福當護是六事護眼莫著色護耳莫著聲護鼻莫著香護口莫著味護身莫著細滑護意莫著愛欲是爲護六事當復滅三事何等爲三一者婬泆二者瞋恚三者愚癡是爲三毒當復滅五事何等爲五一者痛痒二者思想三者生死四者識五者愛欲是爲五陰復有六衰何等爲六衰一者眼爲色衰二者耳爲聲衰三者鼻爲香衰四者口爲味衰五者身爲細滑衰六者意爲法衰是爲六衰五陰六情三毒合爲身中二十事常在人身中道人行道常當斷絶是二十事不能禁絶是二十事當墮人著罪中六情不絶當墮十八泥犁中五陰不絶當展轉五道中三毒不絶當入三惡道中若善男子善女人禁制持戒身中二十事如鏡之去垢清淨無穢内外照明者天下千百億萬人有一人是佛弟子不吏言實自無有王曰如是觀之知佛功德大巍巍淵泓堂堂乎如巨海不可當也吏白王言誠如天王所言小吏罪之所致不別眞僞請得遣之還王曰善吏便辭謝人使自還去人便如從高墮下爗然如甦便得生活父母便以車載詣秖洹以白佛佛便呼人問其所以見所言答佛便笑五色光從頂上出繞身三帀還從齊入阿難便整衣服以膝著地叉手白佛言佛不妄笑笑當有意願爲衆僧廣説其義佛言阿難諦聽受衆會阿難受教而聽佛言是閻浮利天下爲五逆惡世子不孝父臣不忠君夫妻相欺欺上調下人民佷戾少有義理輕慢無節强梁陵弱富富相從貧困守窮貪利慳惜無有慈心但欲勝人四王相守鬼惡神伺取其便犯者則死鬼神展轉隨行往受當作餓鬼畜生地獄楚毒痛掠笞榜湯鑊燒煑若有餘微微之福得上生天當在第六魔天薄福短壽不受法教雖得作人當作下賤奴婢或作牛馬畜生驢騾駱駝象虎師子鳥獸蟲蛾困苦叵言百劫千劫萬劫無得解脱時適生便病或時即死若得爲人六情不具癃殘聾盲瘖瘂如是困苦無極今是世上有一人知世間有佛聞經法得見比丘僧

有善心好意恭敬慈心捐九十六種道來入正法自惟自剋奉受五戒修行十善以滅十惡爾時有一人皆是惟衞佛時得道人功德同是人其有百劫千劫萬劫之罪皆悉滅盡其人壽終已後不復更見三惡道中假有所犯當追罪輕重詣地獄王見之衣毛當竪敬仰其人帝王人民一切莫不尊奉雖未得道功德隆赫天人龍鬼莫不稱歎佛語阿難我般泥洹後世人多不敬法喜自貢高自大輕慢於人薄賤正法毀諸比丘不與分衞罵詈瓦石擊之無所拘畏是曹輩人皆從魔界中來生爲人故復惡如是其信樂佛法則是上古先世時佛上足弟子能知眞僞隨奉正法受持經戒復滅二十事皆悉諸菩薩摩訶薩非凡人也人生當有死無有不死者持戒善人不惜身命但念大慈大悲拯濟一切爲衆人作唱導菩薩不懼生死之變入生死度生死入地獄說經戒止惡爲善入餓鬼爲說布施入畜生爲說婬泆亡人身上天生爲教諸天人中爲作法要爲善人作地獄行則有地獄想人作畜生行則有畜生想人作天人行則有天人想人作餓鬼行則有餓鬼想人作人行則有人想一切萬物皆無所有但依形作名便有思想今是賢者眼所見其證分明於出生以得爲人有福德奉正法何不努力可自致得佛尊貴何爲作勤苦之業身當自往受之悔有何益佛語阿難法之欲與世生善人法之欲衰惡人衆多善相告語各加勤精進經戒爲憂一切無常無常力大佛不常住於世努力勤之既以自度復能救度一切人非人諸比丘汝曹當及我在世當努力莫言佛常在令不努力後悔何益今以死人者名見諦見諦聞佛說經父母諸家皆得阿羅漢道諦即得阿惟越致堅住不復動轉諸比丘及諸菩薩大弟子天龍鬼神聞經莫不歡喜皆前爲佛作禮而去

佛說弟子死復生經

佛說懈怠耕者經

宋　居　士　沮　渠　京　聲　譯

聞如是一時佛在羅閱祇竹園中與大比丘衆千二百五十人及衆菩薩俱時佛從羅閱祇欲詣舍衞諸菩薩道前釋梵被服又見身體如四天王諸比丘僧悉從佛後諸天龍神在上供養去城不遠時有一人在田耕種遙見如來弟子侍從端正殊好威神巍巍容貌殊好如星中月奇相衆好金光從容三十二相皆出衆好遙見世尊心便歡欣欲往詣佛稽首作禮諮受法誼佛世難值時時一現退自念言耕地未竟下種未畢須後閑時乃當見佛時佛知心發此懈怠世尊便笑五色光光從口出照十方境界安隱五道皆乘光來集會佛所地獄休息餓鬼飽滿畜生思善人民求度諸天龍神來聽道法賢者阿難解了七應諠法時節身與他人即詣佛所長跪叉手白佛言何因笑既笑會當有意佛告阿難汝見犁者不對曰已見佛言是人從維衞佛已來九十一劫於是耕種每一見佛常自懈

怠還輭復後忽忽耕種生死罪法不識法犁種無極田已過六佛不得蒙度於今見我適發好心即便變悔欲故懈怠樂種罪根時人遥聞棄耕及田來詣佛所稽首佛足悔過自責愚癡無知罪過甚重願見愍傷原其罪過蒙冥抵突懈怠來久唯見原恕濟脱生死佛言善哉卿能覺者於法有益終不爲損佛爲說經示懈怠之垢精進之利踊躍歡喜立不退轉諸天龍神無央數千皆發無上心正眞道意以故學道常當精進莫爲懈怠死轉生死佛說如是賢者阿難諸天龍神阿須倫聞經歡喜作禮而退

佛說懈怠耕者經

佛說辯意長者子所問經

元魏沙門釋法場譯

聞如是一時佛在舍衞國祇樹給孤獨園與千二百五十沙門俱菩薩萬人爾時世尊與無央數大衆共會圍遶說法時舍衞城中有大長者子名曰辯意與五百長者子各有五百侍從來詣佛所前以頭面著地爲佛作禮却坐一面於是辯意長者子察衆坐定承佛威神即從座起整衣服儼然而前爲佛作禮長跪叉手白佛言欲有所問惟願世尊慈悲敷演世尊至眞三界無上道德神化濟度群萌敷演權道令衆得所當來之世五濁鼎沸三毒熾盛以此相燒無尊無卑毒心相向若當臣王以貪國位與師相伐身死名滅當爾之時災及小民若佛弟子四輩之衆蒙佛遺恩得爲道名外著法服内懷嫉妬無有敬順轉相誹謗揚惡過善貢高非彼如此人輩皆是地獄餓鬼畜生之分利一時之榮不知後世數劫之殃當以何法而勸化之唯願世尊具示教化使將來之人可蒙此福得離三塗永處福堂佛言善哉善哉辯意長者子乃於佛前作師子吼有所發起開化一切當來愚闇兇惡之人得蒙是義快如此乎所欲問者莫得疑難如來當爲分別說之長者子辯意白佛言人何因緣得生天上復何因緣來生人中復何因緣生地獄中復何因緣生餓鬼中復何因緣生畜生中復何因緣得生尊貴爲人所敬復何因緣生奴婢中爲人所使復何因緣生庶人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗復何因緣得生人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡身意不安常懷恐怖復何因緣所生之處常與佛會聞法奉持初不差違遭遇知識逮得好心若作沙門常得所願所問如是唯願世尊分別解說令此衆會得聞正教願使一切得濟彼安佛告長者子辯意諦聽諦聽善思念之吾當爲汝解說要妙有五事行得生天上何謂爲五一者慈心不殺群生悉養物命令衆得安二者賢良不盜他人財物布施無慳貪濟諸窮乏三者貞潔不犯外色男女護戒奉齋精進四者誠信不欺於人護口四過無得貪欺五者不醉酒不過口行此五事乃得生天爾時世尊以偈頌曰

不殺得長壽　無病常鮮肥　一切受天位
身安光影至　不盜常大富　自然錢財寶

七寶爲宮殿　娛樂心常好　男女俱不婬
身體香潔淨　所生常端正　德行自然明
不欺口氣香　言語常聰明　談論不謇吃
所說衆奉用　酒肉不過口　無有愰亂意
若當所生處　天人常奉侍　若其壽終後
二十五神迎　五福自然來　光影甚煒煒

佛告辯意復有五事行得生人中何謂爲五一者布施恩潤貧窮二者持戒不犯十惡三者忍辱不亂衆意四者精進勸化無有懈怠五者一心奉孝盡忠是爲五事得生人中大富長壽端正威德得爲人王一切敬待爾時世尊以偈頌曰

布施得大富　錢財而自然　所生常尊貴
輒得父餘財　持戒常完具　奉受三尊教
進心不犯惡　便得壽命長　忍辱不亂衆
瞋恚不犯人　撾打不還報　生處常端正
精進不懈怠　常念奉持行　所生輒豪强
得爲一切將　一心不退轉　中信念返復
奉事諸尊長　所生無艱難　若行此五事
轉得爲人王　財力色端正　自然勇猛將

佛告辯意復有五事行死入地獄億劫乃出何謂爲五一者不信有佛法衆而行誹謗輕毀聖道二者破壞佛寺尊廟三者四輩轉相謗毀不信殃罪無敬順意四者反逆無有上下君臣父子不相順從五者當來有欲爲道者已得爲道便不受師教而自貢高輕慢誹師是爲五事死入地獄展轉地獄無有出期爾時世尊以偈頌曰

世間愚癡人　不信佛法衆　愚意欲毀壞
言佛無有神　眼見善惡事　故作衆罪行
神祠而壞之　利少得罪多　末世諸四輩
合毒懷嫉妒　名利故相毀　不知後罪重
世間諸惡人　父子惡相加　財寶利名故
無有敬順意　當來諸惡人　已得爲沙門
不奉受師教　死受罪不輕　行此五事者
其罪不可說　億劫地獄中　諸佛不能救

復次長者子又有五事行墮餓鬼中何謂爲五一者慳貪不欲布施二者盜竊不孝二親三者愚癡無有慈心四者積聚財物不肯衣食五者不給父母兄弟妻子奴婢是爲五事墮餓鬼中爾時世尊以偈頌曰

慳貪不布施　私竊不養親　藏積恐亡遺
無慈於老人　妻子及奴婢　一皆不給與
坐守財物死　餓鬼甚爲苦　身不見衣裳
腹大咽如針　東西行求食　洋銅灌其咽
不欲得飲之　擘口强令咽　一口入腹中
肝肺腸胃爛　如是之勤苦　經歷數萬年
罪畢乃得出　生爲貧賤人

復次長者子又有五事作畜生行墮畜生中何謂爲五一者犯戒私竊偷盜二者負債抵而不償三者殺生以身償之四者不喜聽受經法五者常以因緣艱難齋戒施會以俗爲緣是爲五事墮畜生中爾時世尊以偈頌曰

常私竊盜人物　負錢財抵不償
喜殺生獵斂網　作俗緣不法會
無誠信不知道　去來事今現在
作衆罪不自覺　稍稍積墮畜生
牛馬象驢駱駝　猪羊犬不可數
常負重死剝皮　如是苦甚叵當

復次長者子又有五事得爲尊貴爲人所敬

何謂爲五一者布施周惠普廣二者敬禮佛法三寶及諸長老三者忍辱無有瞋恚四者柔和謙敬五者博聞多學諷誦經戒是爲五事得爲尊貴衆人所敬爾時世尊以偈頌曰

布施常等心　普濟令衆安　色力壽無病
親厚皆蒙恩　敬佛三寶者　禮事諸尊長
所生爲尊貴　常得一切禮　忍辱無瞋恚
生輒得端正　衆人見歡喜　視之無厭足
心調能柔和　謙虛而敬順　學問誦習經
乃爲人中尊

復次長者子又有五事常生卑賤爲人奴婢何謂爲五一者憍慢不敬二親二者剛強無恭恪心三者放逸不禮三尊四者盜竊以爲生業五者負債逃避不償是爲五事當生卑賤奴婢之中爾時世尊以偈頌曰

若有愚騃人　憍慢於二親　又無恭恪心
後生轉卑賤　三尊不禮事　剛強於尊老
無慈孝於人　生輒爲奴婢　放心恣其意
盜竊人財物　負債不欲償　後生奴婢中
衣食仰於人　走使不自在　功力償其主
罪畢乃得出

復次長者子又有五事得生人中口氣香潔身心常安爲人所譽不被誹謗何謂爲五一者至誠不欺於人二者誦經無有彼此三者護口不誹謗聖道四者教人遠惡就善五者不求人之長短是爲五事生於人中口氣香潔身意常安爲人所譽不被誹謗爾時世尊以偈頌曰

恭敬於三尊　不慢老二親　至誠不欺詐
是行人所敬　護口不誹謗　等心於一切
勸人遠惡行　誦習念經法　世人不憍慢
相敬如父母　遏惡揚善者　如是得佛疾

復次長者子又有五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意不安常懷恐怖何謂爲五一者常無至誠欺詐於人二者大會有說法者而誹謗之三者見諸同學而輕試之四者不見他事而爲作過五者兩舌鬪亂彼此是爲五事若在人中常被誹謗爲人所憎形體醜惡心意不寧常懷恐怖爾時世尊以偈頌曰

欺詐迷惑衆　常無有至誠　心口所作行
令身受罪深　若生地獄中　鐵鉤鉤舌出
烊銅灌其口　晝夜不解休　若當生爲人
口氣常腥臭　人見便不喜　無有和悅歡
常遇縣官事　爲人所譏論　遭逢衆厄難
心意初不寧　死入地獄中　出則爲畜生
展轉五道中　不脫衆苦難

復次長者子又有五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願何謂爲五一者身奉三寶勸人禮事二者作佛形像當使鮮明三者常奉師教不犯所受四者普慈一切與身正等如愛赤子五者所受經法晝夜諷誦是爲五事所生之處常與佛法衆會初不差違見佛聞法便得好心若作沙門即得所願爾時世尊以偈頌曰

奉敬三尊者　教化勸禮事　作佛形像好
奉諸師尊教　當視一切人　與身等無異
彼我悉平等　行是會佛前　晝夜當學問
智慧是大寶　開悟諸盲冥　普使知道眞

於是長者子辯意聞佛説五十事要法之義欣然歡喜逮得法忍五百長者子皆得法眼淨又諸會者各得其志於是辯意從座而起爲佛作禮長跪叉手白佛言善哉世尊快説是法乃令會者各得其所復使將來濟度厄難唯願世尊過於貧聚及諸衆會俱來明日日中屈於舍食爾時世尊默然而許諸長者子爲佛作禮歡喜而去辯意到舍白父母言今所請者人中難有名曰如來無上法師三界無比便告其妻令設飲食即具般饌明日世尊與諸大衆往到其舍就坐儼然時辯意長者子與父母眷屬前禮佛足各自供侍辯意起行澡水敬意奉食下食未訖有一乞兒前歷座乞佛未咒願無敢與者徧無所得瞋恚而出便生惡念此諸沙門放逸愚惑有何道哉貧者從乞無心見與長者迷惑用爲飯此無慈愍意吾爲王者以鐵輞車轢斷其頭言已便去佛噠嚫訖有一乞兒來入乞匃座中衆人各各與之大得飯食歡喜而去即生善念此諸沙門皆有慈心憐吾貧窮施食充飽得濟數日善哉長者乃能供事此等大士其福無量吾爲王者當供養佛及衆弟子乃至七日之中當報今日饑渴之恩言已便去佛食已訖説法即還精舍之中佛告阿難從今已後嚫訖下食以此爲常時二乞兒展轉乞匃到他國中卧於道邊深草之中時彼國王忽然崩亡無有後繼時國相師明知相法識書記曰當有賤人應爲王者諸臣百官千乘萬騎案行國界誰應爲王顧見道邊深草之中上有雲蓋相師占曰中有神人即見乞兒相應爲王者諸臣拜謁各各稱臣乞兒驚愕自云下賤非是王種皆言應相非是强力沐浴香湯著王者之服光相儼然稱善無量導從前後迴車入國時惡念者在深草中卧寐不覺車轢斷其頭王到國中陰陽和調四氣隆赫人民安樂稱王之德爾時國王自念昔者是窮之人以何因緣得爲國王昔行乞食得蒙佛恩大得飯食便生善念得爲王者當供養佛乃至七日佛之恩德今已果之即召群臣遥向舍衛國燒香禮拜即遣使者往請佛言蒙世尊遺恩得爲人王願屈尊神來化此國愚冥之人得見教訓於是許之佛告諸弟子當受彼請佛與諸弟子無央數衆往到彼國時王出迎與諸群臣稽首佛足燒香散華妓樂供養佛入宮中即以就座王起行水供養飯食須臾已訖爾時國王爲佛作禮前白佛言我本是小人有何福行得享斯位願佛解説令此國人蒙得開曉佛告王曰往日舍衛城中有長者子名曰辯意施設大檀請佛及僧時佛坐定下食未嚫有一乞兒來入欲乞一無所得瞋恚而出惡念生曰若我爲王以鐵輞車轢斷其頭一人後來乞匃大得而出即生念言若我爲王供養斯等聖衆之僧七日之中時善念者今王是也時惡念者卧深草中王受正位迴車入國車騎侍從轢斷其頭死入地獄爲火車所轢億劫乃出王今請佛報誓過厚世世受福無有極已爾時世尊以偈頌曰

人心是毒根　口是禍之門　心念而口言
身受其罪殃　不念善惡人　身自作受殃

意欲害於彼　不覺車轢頭　心爲甘露法
令人生天上　心念而口言　身受其福德
有念善惡人　自作安身本　意念一切善
如王得大位
是時國王聞經歡喜舉國臣民得須陀洹道供養佛七日之後佛於是去王及臣民爲佛作禮歡喜而別於是世尊還到舍衛祇樹精舍賢者阿難正衣服從座而起爲佛作禮長跪白佛言世尊當以何名斯經云何奉持之佛告阿難是經名曰辯意長者子所問當奉持之一名諸法要義佛復告阿難若善男子善女人有行斯經奉持讀誦宣傳後世令人受持者是人如持佛身福無有異誦斯經者當爲彌勒佛所授記如來廣長舌所語無有異佛說經已時諸天龍鬼神四輩弟子聞經歡喜爲佛作禮

佛說辯意長者子所問經

無垢優婆夷問經

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城寂靜宮殿重閣講堂爾時無垢優婆夷賢優婆夷等諸優婆夷往詣佛所到佛所已頭面禮足禮佛足已退坐一面爾時世尊即告無垢優婆夷言汝優婆夷不放逸行懈怠以不優婆夷言我不懈怠不放逸行佛告無垢優婆夷言汝常云何不懈怠耶又汝云何不放逸行無垢優婆夷白佛言世尊我常早起掃佛塔地掃已塗治四廂四處清淨塗已散華燒香如是供養然後入房既入房已次復入禪修四梵行不離三歸受持五戒常恒如是我不懈怠不放逸行無垢優婆夷作是語已復白佛言世尊我今未知掃佛塔地所有善根得何福報四廂塗治所有善根得何福報散華燒香供養佛塔所有善根得何福報禪四梵行三歸五戒所有善根得何福報唯願世尊爲我解說佛告無垢優婆夷言掃佛塔地得五福報何等爲五一者自心清淨他人見已生清淨心二者爲他所愛三者天心歡喜四者集端正業五者命終生於善道天中無垢當知掃佛塔地福報如是無垢當知若人信佛作圓輪形塗佛塔地散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生弗婆提富樂自在於彼壽終生化樂天無垢當知若人信佛作半月形塗佛塔地散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生瞿陁尼富樂自在於彼壽終生兜率天無垢當知若人信佛於佛塔邊四方塗治散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生鬱單曰富樂自在於彼壽終生餤摩天無垢當知若人信佛作人面形塗佛塔地散華燒香如是供養我說彼人身壞命終生閻浮提富樂自在壽終生於三十三天無垢當知此塗塔地散華燒香所有善根果報如是無垢當知若人入禪修四梵行歸佛法僧受持五戒我說彼人無量無數善根福報無窮無盡後得涅槃無垢當知若人歸依聲聞緣覺修集戒聚不能如是無盡涅槃何以故受持五戒禪四梵行所得果報唯除涅槃更無

處受以福多故世尊爾時如是說已無垢優婆夷心生疑念默而無言爾時世尊知心念已即從面門出廣長舌徧覆自面二耳二眼并二鼻已徧覆虛空覆虛空已還攝入口攝入口已復語無垢優婆夷言汝頗曾見妄語之人兩舌惡口綺語之人有如是色舌相以不爾時無垢優婆夷既聞是語從座而起合掌向佛白言世尊我曾見也有實語者未有此舌況妄語人唯除如來應正徧知無始已來常實語故得如是舌爾時無垢優婆夷知佛實語離疑心喜以偈讚曰

我於千億劫　不曾憶念見　如是勝法寶
不憶曾供養　我今日得見　如是世間燈
既如是見已　得聞第一法

爾時世尊偈答無垢優婆夷曰

汝聞已成聖　此真勝法寶　清淨寂靜法
得入涅槃城

世尊說已無垢優婆夷心大歡喜比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切衆會天人阿修羅乾闥婆等聞佛說已讚言善哉

此經人天因　亦是涅槃道　行者向人天
亦趣涅槃門　譯此經功德　普施諸衆生
願速修因道　得人天涅槃

無垢優婆夷問經

音釋

殯殮　殯必刃切殮力驗切殯殮猶安厝也
笮　側革切壓也
漚惒拘舍羅　梵語也此云方便惒音和
㸌　虛郭切與霍同雲消貌
誷　文紡切誑也
掠　離灼切打也
笞　丑知切棰也
癃　力中切老病也
謇吃　謇居偃切吃居乙切謇吃言澀難也
擘　博陌切氣也
魰　語居切與漁同捕魚也
恪　苦各切敬謹也
騃　五駭切癡也